

پان کا ۹

يَعْلَمُ الْكُمُوتَ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَمَا لَهُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا الْبَيِّنَاتُ

مستخرج كنوز اسرار رباني مشهور باسم النور فوض سبحانی مجموعتھا از حقان ذخیرہ اسرار و قایل جمیع تفسیر شیخ امام عادل بن ابوالفضل اسماعیل بن عسکر
بن کثیر القرطبی لہ مشقی اذکر المام ابو جعفر محمد بن حریر الطبری وغیرہ کا براہ کسر کا فائدہ کیا کہ میں ہمیشہ مفید التمرات کی رعایت لکھتی ہوں عا دین ایمان

تفسیر القرآن مع البیان

جبر العلوم العقلیہ والتعلیہ بحر الفنون الفرعیہ والاصولیہ قاطع شبهات المحدثین ورافع سکار المناہجین صاحب الفضائل والعلوم عفو الاجل دارالاشرف
المطبعة والنشر والاعمال مولانا مولوی سید امیر علی صاحب فیضی الدینی تاج تہذیب عالمگیری نے عین امداد طبع فرمایا ہے جو اصل جبرہ مشواہ مزید اہتمام اور حسن انتظام سے
اہتمام کبریٰ داسی سید سید شمس الدین

مِنْ مَن يَشَاءُ لِيُخْرِجَ مِنْهَا مَنْ يَضَعُ لِكُلِّ شَيْءٍ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ

۱۹۳۹ء

تفاسیر قرآنی اردو تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی خیر الدین صاحب کابل و جلند میں سے تفسیر سورہ فاتحہ مکی یہ تحفۃ الاسلام از مولوی اکرام الدین - ۲۰ تفسیر سورہ یوسف - چہ مصرعہ از مولوی اشرف علی - ۵ یہ سورہ و مترجم - بارتجہ اردو - ۳	الفیس لغت لاہور جو اہر رقم خوشنویس نے لکھا بہت عمدہ چھاپا۔ لے کے بلا غلطی بخاری سے احادیث اردو منظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد نسیب الدین مولوی مرحوم و مفتوز کامل چار جلد میں جو حال الحسنینینے اول عبارت عربی حدیث کی بعدہ اسکا ترجمہ اردو میں اس ترجمہ میں کمال اچانک بھی خدائے کیا گیا ہے یہ تحفہ از اخبار - ترجمہ اردو مشارق الانوار مترجمہ مولوی نرم علی - ۶ ترجمہ جامع ترمذی حامل الحسن جلد اول مترجمہ مولوی فضل محمد نصاری دلاوری لاہوری - یہ ترجمہ الفیس بصرہ زرکشیر مطبع نے کیا ہے۔ اور حقوق ترجمہ بھی مطبع محفوظ و محفوظ ہیں - ۱۰ ایضاً جلد دوم حسب مراتب بالا - ۳	دخواس اسما حسنہ معروف - ۶ ازاد السبیل الی الجنۃ و السبیل فی خیرہ احادیث مولفہ مولانا غلام محی - ۵
ایضاً فارسی تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف مبتدا اول پوری تفسیر فوخط جلد پہر تفسیر اسرار الفاتحہ مصنفہ ملا حسین ہروی در تصوف علی	حدیث فارسی اشعۃ الہیات حامل الحسن شرح مشکوٰۃ از مولانا محدث عبدالحی ہادی چار جلد میں مدد الطبع ۳	فقہ اردو غایۃ الاوطار - ترجمہ اردو در مختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد حسن کابل چار جلد میں ۳ راہ نجات - ضروری مسائل نماز روزہ وغیرہ - ۱ مفتاح الجنۃ از مولوی کریم علی جوہری - ۵ حقیقۃ اصولہ مع رسالہ بے نماز ان - ۱ ترجمہ فتاوی عالمگیری ابن مستند کتاب کا ترجمہ مولانا ہشام الدین اور جناب مولانا امیر علی صاحب نے فرمایا ہے اس دفعہ تجارت کی وجہ سے دس جلدوں میں شائع کیا قیمت کامل ۳ کشف الحاجۃ - ترجمہ اردو والا بدینہ از مولوی محمد نور الدین - ۲
ایضاً عربی تفسیر بے لفظ فیضی - سبکی - سوانح الامام علم کے مع کاتاج کی جو کتاب خزائے اکبری شہنشاہ اکبر میں گونہ باب شفیعی بھی اپنے خزانہ کی منزلت کیجے عجیب صفت ہر بالکل بے لفظ اہر عجیب بلاغت و سلاست پھر بہتر اور خبر و شرط و جزا کی اصطلاح بے لفظ نزہون و قارون کا نام بے لفظ رواد کا ترجمہ بے لفظ شہنشاہ ہند کا عزت کرنا واقعی سچا تھا اور فیضی مصنف کا غریب و بیابانی بابا جبرائیل تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت	تیسیر الاصول الی حدیث جامع الاصول از شیخ عبد الرحمن بن علی مینی معروف - ۳ والا کل الخیرات - بارتجہ فارسی و لسا سے تبرکہ	ہزار اسلک - شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار اسلک (۲) مسائل شانہ (۳) صدوسی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالی (۵) حلیمہ شریف (۶) نورنامہ (۷) چل مسائل مولفہ مولوی عبدالحسن عبد السلام - ۲ شمع محمدی منظوم مسائل فقہیہ از محمد خان قندھاری - ۱

اور اس میں بھی معرفت قدرت و عظمت و اکی انکوری ہے اور بندگی اپنے اوپر ثابت کی ہے وسیعہ رحمتنا کل شیء عینا۔ یعنی علم اسکا ہر چیز کو محیط ہے جو ہوئی اور جو ہوگی اور از انجملہ ہمارا و تمہارا حال ہے۔ علی اللہ تو کٹنا۔ اللہ تعالیٰ ہی پر بنے پھر وساکیا۔ و ہذا قال للنبی سلم قل لن یصلینا الا کتب اللہ لنا ہو مولانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہنا افتخ۔ اسے رہا ہمارے علم کر دے۔ کہنا و یکن قومنا یا لحن ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ اور یہ ناکہ ہے اس واسطے کہ حکم الہی سب عدل ہے۔ و اذ انت خیر المفلحین۔ اور تو بہتر حال کن کا ہے

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِ رَبِّکُمْ اَتَبَعْتُمْ شُعْبًا لَّا تُکْمِرُ اِذَا الْخُسُوفُ ۝ فَاَخَذَ تَھْمُ الرَّجْفَةُ اور بولے سردار جو منکر تھے اسی قوم کے اگر چلے تم شعیب کی راہ بنیا تو تم خرابا ہوے پھر کھڑا انکو زلزلے نے فَاصْبَحُوا فِی دَارِھِمْ جُثَمِینَ ۝ الدِّینَ کَذَّبُوا شُعْبًا کَانَ لَھُمْ یَعْنُو فِیْھَا ۝ الدِّینَ کَذَّبُوا شُعْبًا پھر جمع کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے جنھوں نے جھٹلایا شعیب کو جیسے کہ بھی نہ رہتے تھے دان جنھوں نے جھٹلایا شعیب کو کَا فَاھُمُ الْخُسُوفُ ۝ فَتَوَلَّی عَنْھُمْ وَقَالَ لَیْقُوْمٌ لَقَدْ اَبَیْتُمْ کُرْیَیْنِی وَھَمَّیْتُ لَکُم فَکَیْفَ دہی ہوے خراب پھر اٹھا پھر ان سے اور بولا اسے قوم پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور بھلا چاہا تمہارا اب کیا اسی علی قوم کفرین ۝

عم کہا ان نہ اتنے لوگوں پر

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِ رَبِّکُمْ۔ یعنی بعض نے بعض سے کہا لبتین لام قسم ہے یعنی واللہ۔ اَتَبَعْتُمْ شُعْبًا لَّا تُکْمِرُ اِذَا الْخُسُوفُ۔ تو تم اس وقت ضرور خوار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَاَخَذَ تَھْمُ الرَّجْفَةُ۔ پس انکو زلزلہ شدیدہ نے پکڑا۔ قَالَ الْبِیضَاوِیُّ۔ شاید یہ عذاب کی ابتدائی چیز تھی اور سورہ ہود میں واخذت الذین ظلموا الصیغۃ یعنی ظالموں کو آواز سخت نے پکڑا۔ فَاصْبَحُوا فِی دَارِھِمْ جُثَمِینَ۔ بارکین علی الکریمین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں یعنی اپنے شہر میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کی حالت میں مردے۔ قَالَ اُسْتَرْجَمَ گویا اشارہ ہے کہ زلزلہ سخت سے حالت استقامت پر نہ رہ سکے بلکہ گھٹنوں کے بل انہی روحیں گھٹ گئیں اور مر گئے۔ وَقَالَ الْحَافِظُ مَنَابِتُ مَوْرَہُ ہودین واللہ اعلم یہ ہے کہ کافروں نے بقولہم صلواتک امارک ان ترک انہ گستاخی کے کلمات کہے تھے تو آواز سخت سے ساکت ہوئے اور سورہ شعراء میں فرمایا فکذبوا فاخذہم عذاب یوم الظلمۃ الایہ۔ اور یہ اس بات پر تھا کہ انھوں نے کہا تھا اگر ناسقنا علینا کسفان السماء الایہ پس آگاہ فرمایا کہ انکو عذاب یوم الظلمہ پہنچا اور یہ سب باتیں انپر جمع ہوئی تھیں یعنی عذاب یوم الظلمہ پہنچا یعنی ایک ابر چھا یا جسمیں آگ اور لپٹیں اور التہاب و جوش تھا پھر آسمان سے آواز سخت اور زمین سے سخت زلزلہ آیا پس گھٹکر جان بگل گئی۔ وَفِی السَّرِجِ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انپر جہنم سے ایک دروازہ کھول دیا تھا پس سخت حرارت انکو پہنچی اور سانس بکھنے لگی اور سایہ و پانی کچھ نفع نہیں کرتا تھا پس تنخانوں میں گھسے کہ وہاں کچھ ٹھنڈک ملے اسکو اوپر سے زیادہ گرم پایا پس بگل بگل گئے وہاں ایک ابرا یا جسمین سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی پس آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر اسکے نیچے جمع ہوئے حتی کہ عورتیں و بال بچے سب پھر وہ آگ کی طرح لپٹیں اور زلزلہ اور زمین کو سخت زلزلہ ہو آپس سب جھلکے خاک ہو گئے۔ اور عکرم بن خالد و سدی و قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دوسرے دو قوموں پر بھیجا اور کسی نبی کو دوسرے نہیں بھیجا پس اصحاب ایک کی طرف بھیجا وہ تو نافرانی سے عذاب یوم الظلمہ سے ہلاک ہوئے اور

پھر بدل دیا تم نے بجائے اس چیز کے جو انکو اسارت اور ناگواری پہونچاتی تھی بھلائی کو یعنی سلامتی و کنشائش کو حتیٰ عفو یا نفاک کہ بہت ہو گئے
یعنی تعداد و ساز سامان میں بہت ہو گئے۔ يقال عفا النہات۔ یعنی بہت ہو گئی نہات۔ و فی الحدیث اعضا اللہی بڑھاؤ و اڑھی حاصل آنکہ
پہلے اُن کو سختی میں داخل کیا تاکہ اس حالت میں تضرع کریں اور ایمان لاویں پھر خوب حال و متاع و اولاد سے بھر دیا تاکہ اس حالت میں شکر یہ
ادا کریں اور دوسرے میں جو بجا وین دونوں طرح امتحان لیے گئے کہ ایمان نہ لائے بلکہ وَقَالُوا اقْتُلُوا قَتْلًا مَشْنُوعًا نَالُوا الشَّرَّاءَ۔ یعنی کہنے
لگے کہ ہمارے باپ دادا ان کو بھی ضرر پہونچا اور کبھی سرت پہونچی ویسے ہی تم کو پہلے مضرت پہونچی تھی اب کسی فراخی پہونچی یہ سب زانہ کی
گردش ہے کبھی رنج ہے کبھی راحت ہے۔ حاصل آنکہ بد اعتقاد ہی یہاں تک پہونچائی اور جناب الہی میں شکر اُٹھ گیا جبکہ یہ کفرانِ نعمت کیا اور
اسکی یاد کے بجائے یہ فراخی اختیار کی اور اسی پر تم گئے اور ظلم و جور و بدکاری و گناہ کی جڑ مضبوط کی اور یہ حال مومنوں کے برخلاف ہے
کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حال ضرر و سراد و نون میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسکا شکر کرتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ
اُسکے پاس ایمان ہی نعمت اور تعالیٰ سبحانہ نے عطا فرمائی ہے جبکہ شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور صحیحین میں ہے کہ مومن کا حال عجب ہے کہ اُسکے
حق میں جو اللہ تعالیٰ نے تقار و قدر جاری فرمائی اُسکے لیے بہتر ہوتی ہے پس اگر اسکو ضرر پہونچی اور اُسے صبر کیا تو اُسکے لیے بہت بہتر ہو گئی
اور اگر سر پہونچی اور اُسے شکر کیا تو اُسکے لیے بہتر ہے۔ بالجمہ کافروں کی حالت نفوذ بالشر منہ و دین طرح خراب ہے کہ مضرت پہونچی تو انہیں ہوا
مگر یہ اے نام اور آسائش پہونچی تو مست ہو کر بچھڑ ہو گئے اور چونکہ ناچاہتے وہ سب کرنے لگے فارغ البالی دنیا ہی پر بھروسہ کر کے صبر میں مشغول
ہوئے فَآخَذْنَاهُمْ تَفْثَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ۔ یعنی پس اُنکا مہم نے اُن کو عذاب میں اخذ کر لیا اور حالیکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے
کہ کب اُنپر عذاب آویگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اُنکا مہم نے موت مومن کے واسطے رحمت ہے اور کافر کے واسطے حسرت و غم ہے کذا اور وہ حافظ
الحدیث شیخ ابن کثیر اور اشارت ہے کہ اُنکا مہم نے گرفت و دو طرفہ خواہ تعبیل دنیا میں عذاب آجائے خواہ یہ کہ موت آجائے کیونکہ مرنے ہی
عذاب سخت میں گرفتار ہو گا اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ اللهم ثبت اقدارنا علی الايمان والاسلام۔ توسیع رزق و مال و اولاد میں اُنکو فیاضی
حقہ پورا دید یا کیونکہ عاقبت میں اُنکا کچھ نہیں ہے

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥

بِرَأْسِی کَمَلِی کا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ۔ مگر کہ میں ہے العلام القری کا ان قری سے شعر ہے جن پر قولہ وَاَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِّنْ نَّبِیٍّ۔ دلالت کرتا ہے کہ یا یون
کہا و لو ان اهل تلك القرى التي كذبوا و اهلکوا۔ یعنی اور اگر ان شہروں و اے جنہوں نے جھٹلایا اور اُلک ہو گئے۔ آمَنُوا۔ ایمان لائے اللہ تعالیٰ
و اُسکے رسولوں پر جو اُنکی طرف بھیجے گئے۔ وَاتَّقَوْا۔ اور پرہیز کرتے کفر و گناہوں سے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ۔ یعنی بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ برکتیں آسمان سے بعض نے کہا
تجفیف اکثر کی اور تشدید بن عامر کی آئی ہے۔ تو البتہ ہم کشادہ کر دیتے ان لوگوں پر۔ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ برکتیں آسمان سے بعض نے کہا
یعنی برکت و الامنیہ برساتے۔ وَالأَرْضِ۔ اور زمین سے بعض نے کہا کہ زمین سے خوب نباتات اُگاتے۔ وَفِی الْبِیضَاوِی۔ یہ کنایہ ہے توسیع خیرات کا
یعنی ہر طرف سے ہم اُنپر بھلائی اُتار دیتے اور ہر طرح کی بھلائی کو شامل ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۔ لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔

فَاَخَذَ نَفْمُ يَمَا كَا نَدَا يَكْبُؤُونَ - پس گرفتار کر لیا ہم نے انکو بوجہ انکے اعمال کے۔ اسد ر یہ ہے اسے سبب کہ ہم بسبب ان کے بد افعال کے
قال الحافظ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل القری کی قلت ایمان کی خبر فرمائی ہے مگر قولہ فلو لا کانت قرۃ آمنت فنفعنا ایمانہا الا قوم یونس
لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و تمناعنا لهم الحین۔ اور نیز فرمایا اور سناہ الہ الہ الہ الف او یزیدون فآمنوا فتمنعنا ہم الہ الحین۔
اصل آئمہ اہل القری میں سے سولے قوم یونس کے سبب خوار و برباد ہوئے کوئی ایمان نہ لائے مگر بہت قلیل حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ قیامت
میں بعض نبی کے ساتھ کوئی نہ ہوگا اور بعض کے ساتھ ایک اور دو ہونگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تہذیب فرمائی۔ بقولہ۔

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ

اب کیا ڈر میں بستیوں والے کہ پہونچے اُنپر آفت رات جب سوتے ہوں یا ڈر میں بستیوں والے کہ
يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفٰی وَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ اَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
آپونچے اُنپر آفت ہماری دن چڑھتے جب کھینچتے ہوں کیا ڈر ہوئے اللہ کے داؤ سے سو ڈر نہیں اللہ کے داؤ سے مگر جو لوگ

الْخٰسِرُونَ ۝

خراپ ہونگے

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ - فی البیضاوی یہ عطف ہے قولہ فاخذنا ہم بغتۃ و ہم لا یعلمون۔ پرا در میان میں قولہ و لو ان اہل القری آمنوا لکن
جملہ معترضہ ہے لہذا فرمایا کہ اہل القری سے اہل کہہ واسکے گرد و پیش والے مراد ہیں و علیٰ ذہب ان بھی انکو تہذیب ہو سکتی ہے مگر نظر ابعد قول اول
جو اہل القری کی تفسیر میں بیان ہوا اولیٰ ہے لہذا وہ جملہ معترضہ ہے اور قولہ افسان کا عطف فاخذنا ہم۔ پر ہے۔ فی المدارک اور اگر کہا جاوے
کہ ہمزہ استفہام حرف عطف پر کیونکہ داخل ہوا حالانکہ وہ منافی استفہام ہے جواب یہ کہ تنافی در میان مفرد کے ہے عطف جملہ کا جملہ پر ہونے میں
منافات نہیں کیونکہ وہ بعد جملہ کے استیناف جملہ دیگر ہے و فی البیضاوی۔ معنی یہ کہ کیا بعد اسکے امون ہوئے اہل القری بدون حجت حاصل
کرنے کے۔ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا۔ اس بات سے کہ آوے اُنپر عذاب ہمارا در حالیکہ خوابگاہ میں ہوں یا رات کے وقت میں۔ وَّهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ۔ در حالیکہ وہ سوتے ہوں یعنی بے فکر غافل ہوں۔ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ کیا بخوف ہو گئے اسکے بعد اہل القری۔ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا
ضَعْفٰی۔ اس بات سے کہ آوے اُنپر ہمارا عذاب دن میں۔ وَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ در حالیکہ وہ لہو و لعب میں ہوں۔ اَفَاَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ کیا پھر بھی
بخوف ہو گئے مگر اسی سے کہ کہیں جیل گری اور فریب ہے اور یہ معنی جناب الہی عزوجل میں محال ہیں بلکہ مراد مکر الہی سے وہ فعل ہے جس سے کافرو بخو
اُن کے کفر پر اور تعالیٰ عذاب فرماوے اور نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اس واسطے کہ وہ کافروں کے گناہ پر عقوبت ہے اور عرب والے
عقوبت کا وہی نام رکھتے ہیں جس گناہ کے عوض وہ عقوبت ہے چنانچہ قولہ مکر واکر اللہ میں یہ بات منصوص ہے کذا قال ابن عطیہ قال البیضاوی
والمفسر یہ تقریر ہے قولہ افسان اہل القری الخ کی اور مکر اللہ بیان استعارہ ہے بندہ کو اسد راج دینے سے یعنی طغیان و سرکشی کے واسطے اُس کو
نعمت کشیر و فراغ دیدیا پھر اسکو ایسی راہ سے عذاب میں اچانک اسکو ذکر دیا کہ اسکو گمان بھی نہ تھا حالانکہ اسوقت اسکو سخت حسرت و غم ہوا۔ فَاَخَذَ
يَمَا كَا نَدَا يَكْبُؤُونَ۔ پس نہیں بخوف بن بیٹھتے ہیں مگر اسی سے کہ وہی قوم بخون نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو این طور
کہ کفر اختیار کیا اور غور سے نظر عبرت حاصل نہ کی۔ اور شیخ شبلی نے کہا کہ مکر الہی یہ ہے کہ کافروں کو اسی حال پر چھوڑ دیا جس پر وہ ہیں قال السمرجہم
مراد یہ ہے کہ کافروں کو اُن کے نفس و شیطان کے پنجہ میں چھوڑ دیا اور وکالت توفیق عطا نہ فرمائی۔ حسن بصریؒ نے فرمایا کہ مومن کا حال یہ ہے

شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ اہل اتحاد کے ساتھ اس کا کہہ ہے کہ لنگے دون کے آئینہ بن جلال و جمال کو دکھایا پس حسن ازل و جمال ابد سے اُسکو دیکھتے ہیں اس طرح کہ خود فنا ہو رہے ہیں لیکن اس سے انکو حد فنا میں باقی فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گویا وہ دیکھتے ہیں اس جہت سے صفت و فعل میں محنت اتحاد ہو جانا ہے پس اُن پر حجاب طاری ہوتا ہے پس تاثیر انوار صفات کی حلاوت میں باقی پڑے رہتے ہیں حالانکہ یہ ادنیٰ مرتبہ ہے اور اعلیٰ مراتب سے مجبور رہے پس وہ لوگ اپنے آپ کو محل ربوبیت میں دیکھتے ہیں پس انانیت کے دعویٰ کی بجائے جیسے حسین بن منصور اور ابو یزید بسطامی سے سرزد ہوا پس وہاں بہت خفی کر اور بہت لطیف استدراج ہے اگر اوتعالے کا فضل و کرم ان پر نوازا تو جس حال میں ہیں اُسی میں پڑے رہتے لیکن انعام و رحمت سے انکو اس مقام سے کمال لیا اور دریا سے عظمت میں انکو ڈبو دیا حتیٰ کہ اقرار کرنے لگے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم نوا دل ہی درجہ جو دیت میں پڑے ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ شیخ ابو یزید بسطامی اپنی آخر عمر میں عاجزی سے دعا مانگتا تھا کہ اے میرے پروردگار میں نے تجھے کیا یاد کیا میری ہر اذغفلت سے تھی اور میں نے تیری کچھ عبادت نہ کی میری ہر بندگی فتور سے تھی اور تو نہیں دیکھتا کہ منصور جب دابر چڑھایا گیا تو کہنے لگا کہ بھلا تم قتل کرنے ہو ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے نہایت لطف الہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلعم پر دیکھو کہ مقام نبوت کے اعلیٰ مرتبہ میں جب دیا ر معراج کے مقام پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندہ کو اس کمر سے محفوظ فرمایا برابر یہی عرض کرتا رہا کہ لا احصی ثنار علیک انت کما انیت علی نفسك۔ یعنی اسے پروردگار میں بندہ ہون تیری ثنار و صفت کا حصہ اور پورا ثنار نہیں کر سکتا تو پاک ہے تو دیا ہے جیسا تو نے اپنی ذات پر اپنا آپ و صفت فرمایا ہے میں بندہ ہوں سولے اللہ تعالیٰ کے کسی میں الوہیت کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ عز و جل نے بھی کمال مرتبہ دیا کہ کسی مخلوق کا نہیں ہے حالانکہ اوتعالے نے ربوبیت کا مزہ اسکو چکھا دیا تھا پس مقام عبودیت میں اپنے بندہ افضل الخلاق کو قائم رکھا حتیٰ کہ ربوبیت پر اپنے بندہ ہونے پر بڑا فخر کیا۔ واضح ہو کہ اوتعالے کی ہر صفت جلیل اپنے بندگان اولیاء کے واسطے لطف و رحمت ہے خواہ کمر ہو یا نہ ہو اور کون اُسکے کمر سے بچا ہے۔ سب کے سب اُسکے قبضہ عورت میں تحیر ہیں اور کیونکر کوئی نڈر بن بیٹھ گیا جو اسکی ربوبیت کو جانتا اور اپنی عبودیت کو پہچانتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے معنی پوچھے تو شبلیؒ نے یہ اشعار پڑھے ۱۔ احبک لا یعضی بل بکل + وان لم یبق جبک لی حراکا + وشیخ من سواک لفعل عنری + وفضلہ فین منک ذاکا + یعنی میں تجھے محبوب رکھتا ہوں اپنے بعض ٹکڑے سے نہیں بلکہ تمام جان سے۔ اگرچہ نہیں باقی رکھی تیری محبت نے مجھ میں جنبش کی قدرت اور تیرے سوا سے ہر چیز سے جو فعل صادر ہو میرے نزدیک بہت قبیح ہوتا ہے۔ اور تو اس فعل کو کرتا ہے پس تجھ سے یہی فعل اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی کتاب مجید سے ایک آیت کے معنی دریافت کیے اور آپ نے یہ اشعار کیا پڑھ دیے پس شبلیؒ سمجھے کہ یہ سمجھا نہیں تو فرمایا کہ اے شخص بکر اتنی ان لوگوں کے ساتھ یوں تھا کہ جس حال میں وہ لوگ تھے انکو اسی حال میں چھوڑ دیا حسینؑ نے کہا کہ مگر سے نڈر نہیں ہو سکتا مگر وہی جو کہ میں سزا سزا غرق ہو کر مگر نہ جانے اور رہے وہ لوگ جو میرا ہوں تو وہ ہر حال میں کر سے خوف کرتے ہیں اس واسطے کہ سوا بن تو جاری ہیں اور عواقب خفی ہیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص ہر چیز کو تلبیس اور فریب نہیں دیکھتا ہے وہ ایسے حال میں پڑا ہے کہ مگر اس سے بہت فریب ہے۔ ابو الخیر دہلی نے کہا کہ میں ایک روز جنیدؒ کے پاس تھا کہ ناگاہ جنیدؒ کے گاندھے کا گوشت کاٹنے لگا اور رنگ چہرہ کا متغیر ہو گیا اور رونے لگے اور کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی مقام خوف میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھکو عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ آپ تو اہل رضا کے درجات میں اور شائقون کے احوال میں کلام کرتے ہیں تو فرمایا کہ اے فرزند خیر و اخیر وار تو کراہی سے نڈر مت ہو فلا یمن کر اللہ الا القوم الخاسرون۔ پہلی نے کہا کہ کراہی وہ تدبیر الہی ہے جو اسکے سابق علم کے موافق مخلوقات پر جاری ہے پس کسی کو رونا نہیں کہ کراہی سے

حاصل آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان رسولوں کے بعد جبکا ذکر اور پڑھ چکا ہے موسیٰ کو یعنی مع اسکے بھائی ہارون کے آیات و محبتوں کے ساتھ فرعون
واسکی قوم کے پاس بھیجا۔ اگر کہا جاوے کہ موسیٰ کی رسالت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی پھر فرعون و قبط کی طرف ارسال کیونکہ یہ ہے جواب یہ ہے
کہ ایک قوم کے واسطے ہونے سے دوسری قوم کی نفی نہیں اور تخصیص بنی اسرائیل فقط یہ تھی کیونکہ قوم فرعون کی طرف ارسال منصوص ہے اور شاید
اصل مقصود بنی اسرائیل ہوں جیسے کہ موسیٰ نے فرعون کو حکم سنا یا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو ملک شام بھیج دے تاہم وہ اس تعرض سے انکار فرمایا۔
بالجملہ فرعون و قوم کی طرف ارسال منصوص ہے اور یہاں ہی ذکر فرمایا کہ ان گمراہوں نے کیونکر انکار کیا اور کیونکر لاک ہوئے چنانچہ فرمایا۔ **فَقَالُوا اِيْهَا
ذَا ذُنُوبُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ** ظلم متعدی خود ہوتا ہے بقال ظلمہ۔ پھر تعدیہ بحرف بار کیونکہ ہے تو جواب دیا گیا اولاً انکبار سبب یہ ہے یعنی
ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر باین طور کہ ایمان نہ لانے یا سبب ان آیات کے یعنی سبب دیکھنے ان آیات کے اس
دنیا سے فانی کی ریاست و بادشاہت پر غور کر کے کہ ایمان نہ لانے میں انکے ہاتھ سے نکل جائیگی۔ ثانیاً انکے ظلم متضمن معنی کفر ہے یعنی ظلم کیا باین طور کہ
ان آیات سے کفر کیا بجائے ایمان لانے کے کیونکہ آیات ایسی واضح تھیں کہ ان پر ایمان نہ لانا صریح ظلم تھا اسی معنی کے واسطے کفر و اہمال کی جگہ ظلم و اہمال
آیا ہے۔ اور ناظر کا خطاب سراج وغیرہ میں ہر مخاطب کو ہے جو ہم بصیرت سے دیکھے یعنی اسے مخاطب اپنی چشم بصیرت سے دیکھ کہ کیونکر ان مفسدوں کا
انجام ہوا یعنی کیسے ہم نے انکو لاک کیا۔ وقال الحافظ یعنی دیکھ لے معلوم کہ کیونکہ ہم نے ان سب کو موسیٰ و بنی اسرائیل کے روبرو غرق کیا۔ اس میں فرعون و
قوم پر زیادہ سخت عذاب کی صورت ہے اور موسیٰ و بنی اسرائیل کے دلوں کو زیادہ نشفی ہے۔ اگر یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو بھی مقصود اور لوگ
ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ یقین کامل بلکہ اکمل تھا۔ حاصل آئے پھر فرعون و قوم نے ان آیات سے کفر کیا اور اظہار ظلم کے تو عبرت سے دیکھ کہ ہم نے
کیونکہ ان کو غرق کر دیا۔

**وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ۝ قَدْ
ادركنا موسیٰ نے اے فرعون میں بھیجا جہاں کے صاحب کا قائم ہوں اس پر کہ نہ کون الشکیر سے گرجو ہے کہ لا ہوں
جنتکم بیکم من ربکم فاریسل معی نبی اسکر ائیل ۝**

تم پاس نشانی تمہارے رب کی سو خدمت کر میرے ساتھ بنی اسرائیل کو

یہ درمیان بعض واقعات ذکر فرمائے جو غرق سے پہلے فرعون اور موسیٰ کے درمیان واقع ہوئے تھے اور توضیح کر دی کہ فرعون اپنی شامت سے
مع قوم غرق ہو کر جہنم داخل ہوا اور نہ البصاح و صدق بن کوئی ذبیحہ نہیں چھوڑا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا تو وہ فرعون کے پاس گئے اور
عرصہ کے بعد فرعون تک رسائی ہوئی پس اس سے بون باین کہین۔ **وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ**۔ یعنی کس
موسیٰ نے جب فرعون تک پہنچ ہوئی کہ اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ لفظ فرعون کے ساتھ یعنی بادشاہ مصر و لقب
کے ساتھ اسکو موسیٰ نے مخاطب کیا تاکہ خوش معلوم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس سے نرم باین کہ ناکافی قولہ نقول لاہ قولہ لا لینا لعلہ نہ کہ لایہ
اسی واسطے رسول رب العالمین کہا کہ وہ اپنے نفس کشش کے لیے حاکم مصر ہونا ایمان لانے کی صورت میں بھی پاوے اور رب العالمین کی اطاعت
اپنے اوپر واجب جانے کیونکہ جو شخص کہ تمام العالمین کی طرف سے مرسل ہوا وہی قبول کے لائق ہے کہ جو کچھ لایا ہے اسکو مانا جاوے جیسے بادشاہ
کے لیے اپنی رعیت کے پاس بھیجتا ہے وہ کتاب کہ مین بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں پھر پیغام کتاب ہے کہ اس عنوان سے سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے **حَقِيْقٌ
عَلٰى اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ** حق یعنی ثابت و برقرار ہے اور حقیق اور زیادہ مبالغہ ہے اور فرارۃ مشہور یہاں دو ہیں علی بحرف جر اور

یہی جمہور کی قرارہ ہے اور علیٰ بتشدید یا تمکلم اور یہ نافع کی قرارہ ہے اور ان لا رسم الخطین یہاں الگ الگ ہے پس بر تقدیر قرارہ جمہور کے
 بیضاوی نے کہا کہ شاید فرعون نے جب موسیٰ کو دعویٰ رسالت میں جھٹلایا تو موسیٰ نے اس کا یہ جواب دیا اور تکذیب کا قول اور مذکور اس واسطے
 نہ کہ قولہ فظلمواہما۔ اسپر دالالت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا تھا۔ تقدیر کلام یہ کہ فکذبہ فقال انا حقیق۔ یعنی فرعون نے موسیٰ کا
 دعویٰ منکر اٹھو جھٹلایا پس موسیٰ نے کہا کہ انا حقیق میں جدید ہوں اس بات پر یعنی اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔
 قال البیضاوی اصل میں حقیق علیٰ بتشدید یا تمکلم یعنی مجھ پر بہت حق ہے یہ بات کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق ہی جیسا کہ نافع کی قرارہ ہے
 اگر برعکس کر دیا گیا یعنی میں حقیق ہوں اس بات پر۔ اور یہ اسوجہ سے کہ یہاں التباس سے اسن ہے۔ یا اسوجہ سے کہ وصف بالصدق میں اعتراف و
 مبالغہ ہوا اور معنی یہ کہ قول حق پر واجب ہے کہ میں ہی اسکا کہنے والا ہوں وہ راضی نہوا مگر اس بات پر کہ میں ہی اسکو کہوں۔ یا حقیق متضمن معنی
 حریص ہے یعنی حریص ہوں اس بات پر کہ اگر احرف علیٰ بجائے بار کے ہوتا کہ ممکن وقابو کے معنی اس نے کلین جیسے ریت بالقوس کی جگہ ریت
 علیٰ القوس بولتے ہیں اور جہت علیٰ حال سنہ کہتے ہیں اور قرارہ الی بن کہ ب و اعش کی اس کی مؤید ہے کہ انھوں نے ان لا قول پڑھا
 ہے اور بعض قرارہ میں حقیق ان لا قول۔ آیا ہے و حاصلہ اقال الحافظ ابن کثیر۔ قولہ حقیق علیٰ ان لا قول علیٰ اللہ الحق پس بعض نے
 کہا کہ معنی یہ میں حقیق بن لا قول آخر۔ یعنی لائق ہوں اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔ اور علماء نے کہا کہ علیٰ و بار بجائے
 ایک دوسرے کے آتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ میں حریص علیٰ ان لا قول آخر۔ یعنی حقیق متضمن معنی حریص ہے۔ اور دیگر اہل مدینہ نے
 حقیق علیٰ پڑھا یعنی حق واجب ہے مجھ پر کہ میں اوتما لے کی طرف سے وہی خبر دون جو سچ سچ ہے کیونکہ میں انند اور دن کے نہیں ہوں بلکہ
 اسکی شان عظمت و جلال سے معرفت رکھتا ہوں۔ قال المستزجم اس قرارہ اہل مدینہ پر مقرر ہے کہ کہا کہ حقیق علیٰ خبر مقدم ہے اور ان لا قول آخر
 بتداریک و خبر ہے حاصل آنکہ حق ہی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا مجھ پر واجب ہے۔ اور بعض نسخوں میں جواد اول بتداریک خبر ہونا مذکور ہے
 شاید وہ کاتب کی غلطی ہے واللہ اعلم۔ قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ ذِكْرِكُمْ۔ البتہ لایا میں معجزہ تھا سے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی اپنے
 سچے ہونے پر دلیل لایا ہوں اور وہ عصا وید بیضا رہا اور چونکہ نفس معجزہ مفید صدق رسالت ہونے میں ایک ہی حالت تھی لہذا میں مفرد فرمایا
 اور دیگر مقام میں جو فرعون کی بوٹی کے ساتھ گفتگو مانند قول میں ربکا یا موسیٰ وغیرہ مذکور ہے یہاں اسکا ذکر نہیں فرمایا ہے چنانچہ اپنے مقام پر
 انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ پھر جب موسیٰ تبلیغ رسالت سے فارغ ہوئے تو اسی پر حکم مترتب کر کے کہا قَدْ اَرْسَلْنَا نُوحِيٍّ (سُورَةُ اِٰنْجِل)۔ یعنی جب
 ثابت ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ ملک شام میں جو زمین مقدس ہے اور انکے جدا علیٰ کا
 اصلی وطن ہے جا کر عبادت میں مشغول ہوں۔ ان لوگوں کے مصر میں رہنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر پر حاکم ہوئے تو
 یعقوب علیہ السلام مع باقی اولاد کے مصر میں آئے اور یہیں رہ پڑے اور یہیں اولاد ہوئی پھر بعد وفات حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون
 مع قوم قبط کے نسل اسباط پر غالب ہوا اور عداوت سے ان کافروں نے انکو غلام بنایا اور گھاس چھیلنا وٹٹی اٹھانا وغیرہ ذلیل کاموں میں
 ان کو لگایا کیونکہ وہ توحید پر تھے حتیٰ کہ بہتیرے ان میں سے بھی اس مشقت و ذلت کی وجہ سے دین چھوڑ کر خوار و گمراہ ہو گئے تھے پھر
 رحمت الہی عوجل بحال بنی اسرائیل مبذول ہوئی اور اس مشقت و ذلت کا نعم البدل عزت و سلطنت ان کو دی پس یہ تہید ہوئی کہ
 موسیٰ کو رسول کر کے وہاں بھیجا انھوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہونچا یا کہ اے فرعون تو ان لوگوں کو چھوڑ دے کہ میرے ساتھ ملک شام کو
 چلے جاویں پس اگر وہ چھوڑ دیتا تو شاید خبیث چٹا و لیکن بنی اسرائیل کے دل ٹھنڈے کرنے منظور تھے کہ ان کی آنکھوں دیکھتے ہلاک ہو پس

فرعون نے نہ مانا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہلاک ہو گیا کہ آگے مفصل آتا ہے

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝

بولا اگر تو آیا ہے کچھ نشانیاں لے کر تو بولا اگر تو تباہی ڈالنا چاہتا ہے تو اسی وقت وہ ہوا اثر دیا صریح

وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاسِ ۝

اور نکالا اپنا ہاتھ اسی وقت وہ سفید نظر آیا دیکھتوں کو

قَالَ فرعون لموسى اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ عَلٰى رَعْوَاكِ فَاَتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝ علی ابن ابی طلحہ
عن ابن عباس کہہا کہ ثعبان زسانپ ہے۔ یہی سدی و ضحاک کا قول ہے یعنی ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا پس وہ منقلب ہو کر زسانپ ہو گیا
اور منسّر نے کہا کہ ثعبان بہت عظیم سانپ یعنی اڑتا اور مین یعنی کھلا ہوا جس میں کچھ التباس نہ تھا یعنی عصا مذکور منقلب ہو کر درحقیقت کھلا ہوا
اڑتا ہوا ہو گیا اور دوسری آیت میں کانہا جان فرمایا۔ اور جان چھوٹا سانپ ہوتا ہے پس بات یہ تھی کہ وہ بڑائی میں تو اڑتا ہے کہے مانند تھا اور
جنبش کرنے میں چھوٹے سانپ کے مانند تھا یعنی باوجود اس قدر بڑائی جسم کے تیز رفتار تھا چنانچہ دوسری آیت میں تہتر کانہا جان مذکور
ہے یعنی جنبش کرتا مانند جان کے۔ قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ نے بصورت
آدمی ہو کر دیدیا تھا جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تھے پس رات میں مانند شمع کے روشن ہو جاتا اور دن میں راہ طے کرتے تھے اور اسی سے
رزق نکلتا تھا اور اس سے اپنی بکریاں بائک لیتے تھے بالجملہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو
وہ منقلب ہو کر بڑا اڑتا ہوا ہو گیا اپنا منہ کھول کر تیز چال سے فرعون کی طرف متوجہ ہوا جب فرعون نے دیکھا تو تخت سے اٹھ کر بھاگا اور فریاد کی
کہ اے موسیٰ اسکو مجھ سے باز رکھو پس حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا۔ قتادہ نے کہا کہ شمر کے برابر بڑا اڑتا ہوا ہو گیا۔ سدی نے کہا کہ بڑا اڑتا ہوا ہو گیا منہ پھیلانے
ہوے جبکہ ایک ہونٹ تو زمین سے لگا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا اور فرعون کی طرف جھکا جب اس نے دیکھا تو چیخ ماری اور
بھاگا اور اس کی بانی ٹکل گئی اور پہلے اس کو حدت نہیں ہوا تھا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو پکڑ لو میں تیرا جان لاؤنگا اور بنی اسرائیل کو بھارت
سانہ کر دینگا پس موسیٰ نے پکڑ لیا۔ وہ بن مہبہ نے کہا کہ موسیٰ کو فرعون نے پہچانا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا۔ پھر باتیں ہونے کے بعد فرعون نے
جھٹلایا اور کہا کہ تو سچا نہیں ہے اور اسکے پاس کچھ نشانیاں نہیں یہ وہی شخص ہے اسکو گرفتار کر لو پس موسیٰ نے عصا ڈال دیا وہ اڑتا ہوا عظیم
ہو کر فرعون کی طرف جھکا اور لوگ بھاگے حتیٰ کہ تلے اوپر اڑتا ہوا زمین پر پھینک دیا اور فرعون بھاگ کر گھر میں گھس گیا۔ رواہ ابن جریر
والامام احمد فی کتاب التوحید ابن کثیر نے کہا کہ اسکے بیان میں غرابت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ وجہ غرابت ظاہر ہے لیکن یہ غرابت اسوجہ سے
پیش آئی کہ کسی نے دم کر کے اس اثر کو اس مقام پر داخل کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اسوقت ہوا کہ جب ساحرون نے میدان اسکندریہ میں
مقابلہ کیا ہے اور بعد غلبہ کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزار پہنچا ناچا اور عصا مذکور ان موزیوں کی طرف تھلا کر دیا ہوا جیسا کہ آئندہ
انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا اور یہی وہم اس مقام پر عالم کی تصور سے پیش آتا ہے کہ اڑتا ہوا کی درازی میں کھاکہ اس کی دم سمندر تک تھی
حالانکہ یہ اسوقت ہوا ہے جب مناظرہ میں وہ اڑتا ہوا گیا تھا۔ فاسقم۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاسِ ۝ اور نکالا اپنا ہاتھ کہ
ناگاہ وہ ناظرین کے واسطے بیضا رہتا۔ یعنی جیب قمیص میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو روشن چمکنے لگا بدن برص و مرض وغیرہ کے برخلاف اس حال کے

جیسا پہلے گندم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے وادخل يدك في جيبك تخرج من غير سور الا انی جیب میں اتھو ڈاکر چکرار دشن نکال بدون
 بیاری کے حدیث الفتنوں میں من غیر سور کی تفسیر یہ کی کہ بدون برص کے پھر انھوں نے دوبارہ جیب میں اتھو ڈالا تو یہی ہو گیا جیسے پہلے
 گندم گون تھا۔ ایسا ہی مجاہد و ہنیرے سلف سے مروی ہے اور بیضاوی میں ہے کہ بیضاوی للناظرین یعنی ایسی بیاض کے ساتھ جو عادت سے
 خارج ہے جس پر نظر پڑتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی فی السراج اگر کہا جاوے کہ ناظرین کا نظارہ اس سے
 متعلق ہے جواب دیا گیا کہ بیضاء سے متعلق ہے اور معنی یہ کہ ناظرین کے واسطے بیضا تھا اور ناظرین کے لیے بیضا جیسا کہ ناظرین کی عجیب و
 غریب ہو جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر میں مجمع ہوں اگر کہا جاوے کہ عصا پر بیضا و دونوں میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے
 اجتماع میں کیا فائدہ ہے جواب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و مورث یقین و مزیل شک ہے مگر حکم کتاب کے متعلق ہے جس سے حضرت قادر
 عتار کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرما دے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور ایمان فائدہ یہ وہ بھی در حقیقت مایات اسٹیبا کا
 علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر آرا پر اسکا فائدہ یہ ہے کہ مورث یقین و مزیل شک ہے اور اول خارج چیز ہے اور دوم ان کے
 نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی نہیں کہ عطا ہوا ہے دوسرا اگر عصا کو چرالیوے تو اسکی پاس معجزہ نہیں ہو سکتا اور
 اول اگر ہم صیبت و خوفناک و خشت ہے اور دوم اگر ہم نور و آس و صبت ہے پھر سراج میں فرمایا کہ بعض محدود ہیں کہ اگر عصا پر بیضا و سے
 فقہا یہ مراد ہے کہ وہی علیہ السلام کی حجت قوی و ظاہر و قائم تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفین کے اقوال کو باطل کر دیا اور حکما فاسد ہونا
 ظاہر کر دیا تو وہ مانند اثر دہائے عظیم کے ہوا جسے مخالفین کی حجتیں نکل لیں اور چونکہ وہ اپنی ذات میں حجت و روشن تھی اسواسطے اسکی یہ مراد کہ
 جیسے ہوتے ہیں کہ فلان شخص کو اس صفت میں یہ بیضا دے تو سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا محدود ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اسواسطے
 کہ ایسی چیز ہے جو بمنزلہ قاتل کے ثابت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ و اسکی رسولی صلعم نے فرمایا ہے سکو جھٹلا یا شتر حکم کتاب کی عجیب و
 کہ حجت ہوئی جب صحیح و غالب انتہا ہے تو معجزہ سے کیوں منکر ہوا اسواسطے کہ حجت ہوئی میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے ہر
 جو دیا گیا وہ قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکی مقابلہ سے عاجز ہے اسواسطے معجزہ ہے اور قدرت انہی عزیزان میں سے
 کہیں پڑھ کر ہے بلکہ بے انتہا ہے فافہم اور ایسے ہی اس زمانہ میں بعضے محدثین کہ قرآن مجید کے معنی میں تحریف کرنے والے و عادی شیعہ و اخبار و متواثر
 سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور بول چال کے صریح معنی ظاہر میں بنی اہل زبان و اہل لغت اور فضلاء و علما متفق ہیں کہ سوائے اس معنی کے
 اور کچھ معنی نہیں اسکی ایک جا لان معنی بناتے ہیں اور جب صریح الزام پاتے اور دیکھ جاتے ہیں تو اپنی راہ سے پر اقتصار کرتے ہیں کہ ہماری ہی راہ
 ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان و اسلام کہ ایسے بے ایمان مجرّم و عفو دار کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیز اسے دکھائی کہ وہ فرعون و شیرو
 اس سے عاجز آئے اور کوئی تکریر نہ مل سکی تو باہم شہرہ کیا۔

قال انما آؤن قور فز عون ان هذا الساجد علیہم فیر ذل ان یشرککم من أرضک و قناد انما مرون و کانہ
 بولے سردار فرعون کی قوم کے یہ شک کوئی پڑھا جادوگر کہ کھلا جاتا ہے تم کو تمہارا رب ایک سے ایک مشورت دیتے ہو بولے
 انحد و احالوا و ادریل فی القدر من خیرین و یا اؤنک یبکلی منجیر علیہم
 وکیل و سکوار کے بھائی کو اسکی پرگون میں نقیب کہ لاؤں مجھ اس جو پر پڑھا جادوگر

قال الملائکون قور فز عون ان هذا الساجد علیہم فیر ذل ان یشرککم من أرضک و قناد انما مرون و کانہ

فرعون نے نہ انا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہلاک ہوا جیسا کہ آگے مفصل آتا ہے

قَالَ اِنْ كُنْتَ بِآيَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلْقٰی عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝

وَنَزَعْنَاهُ يَدَ الْإِثْمِ إِذْ هُوَ بِيضًا لِلنَّاسِ ۝

[illegible]

جیسا پہلے گندم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے وادخل بیک فی حبیبک تخرج من غیر سور الایۃ یعنی اپنی حبیب میں اتھو اور اگر چنانچہ روشن کمال بدون بیماری کے حدیث الفتول میں من غیر سور کی تفسیر یہ کی کہ بدون برص کے۔ پھر انھوں نے دوبارہ حبیب میں اتھو ڈالا تو یہاں ہی ہو گیا جیسے پہلے گندم گون تھا۔ ایسا ہی مجاہد و سیر سلف سے مروی ہے۔ اور بیضاوی میں ہے کہ بیضاوی للناظرین یعنی ایسی بیاض کے ساتھ جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر بھی جیتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی فی السراج اگر کہا جاوے کہ ان ناظرین کا لفظ کس سے متعلق ہے۔ جواب دیا گیا کہ بیضاوی سے متعلق ہے اور معنی یہ کہ ناظرین کے واسطے بیضا تھا اور ناظرین کے لیے بیضا جیسا کہ گاہک بیاض کی عجیب و غریب موجود عادت سے خارج ہے جس پر نظرین مجتمع ہوں۔ اگر کہا جاوے کہ عصا وید بیضا رو دونوں میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے اجتماع میں کیا فائدہ ہے جواب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و سورت یقین و منزل شک ہے مگر حکم کتاب کے متعلق مجروحہ کے بعد حضرت قادر مختار کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرماوے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور رہا بیان فائدہ یہ وہ بھی در حقیقت ماہیات اسٹیپار کا علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر کار پر اسکا فائدہ یہ ہے کہ سورت یقین و منزل شک ہے اور اولیٰ خارج چیز ہے اور دوم اُن کے نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی انھیں کہ عطا ہوا ہے دوسرا اگر عصا کو چاہیوے تو اسکے پاس مجروحہ نہیں ہو سکتا اور اول از قہر صیت و خوفناک و خشت ہے اور دوم از قہر نور و انس و محبت ہے۔ پھر سراج میں فرمایا کہ بعض محدثین نے کہا کہ عصا وید بیضا ر سے فقط یہ مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حجت قوی و ظاہر و قاہر تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفوں کے اقوال کو باطل کر دیا اور انکا فاسد ہونا ظاہر کر دیا تو وہ مانند از دہائے عظیم کے ہوا جسے مخالفوں کی حجتیں نکل لیں اور چونکہ وہ اپنی ذات میں حجت روشن تھی اسواسطے اسکو یہ بیزار کرنا جیسے ہوتے ہیں کہ فلان شخص کو اس صنعت میں ید بیضا ر سے تو سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا محمد رو دہ ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اسواسطے کہ ایسی چیز سے جو بے منزلہ و اثر کے ثابت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول صلعم نے فرمایا ہے اسکو جھٹلا یا مستحکم کتاب کو تعجب ہے کہ حجت موسیٰ جب صحیح و غالب انتہا ہے تو مجروحہ سے کیوں منکر ہے اسواسطے کہ حجت موسیٰ میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے پس مجروحہ جو دیا گیا وہ تو قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکے مقابل سے عاجز ہے اسواسطے مجروحہ ہے اور قدرت آئی عزوجل اس سے کہیں بڑھ کر ہے بلکہ بے انتہا ہے۔ فافہم اور ایسے ہی اس زمانہ میں بیضے طہرین کہ فرکان مجید کے معنی میں تحریر کیا کرتے و اعادہ دینے صیغہ و اخبار و حوالہ سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور بول چال کے صریح معنی ظاہر ہیں جنہیں اہل زبان و اہل لغت اور فضلاء و علما متفق ہیں کہ سوائے اس معنی کے اور کچھ معنی نہیں اسکے ایک جاہلانہ معنی بناتے ہیں اور جب صریح الزام پاتے اور روکیے جاتے ہیں تو اپنی رائے پر اقتصار کرتے ہیں کہ یہاں ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلمان و اسلام کو ایسے بے ایمان و فاسد سے محفوظ رکھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجروحہ کو دکھایا تو فرعون و مشرک اس سے عاجز آئے اور کوئی تیسرے عمل کی تو باہم مشورہ کیا۔

قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ ذُرِّيَّتُهُ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ بِكُرِّيْدَا أَنْ يُشْرِخَكُمُ عَنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ هَ قَالُوا بُولَ سَرَدَارَ فَرْعُونَ كَمَا قَدَّمَ يَهْيَا كُنْ بَرَّحًا جَادُ كَرِهَ كَلَا لَا جَاهَا جَمُ كَو تَقَاتِلُكَ سَبَّ ابِكَا مَشَارَاتُ نَجِيْهَ بُولَ سَرَدَارَ

أَنْجِدْ وَأَخْلَا وَأَرْسِلْ فِي الْمَلَكَيْنِ خَيْرَيْنِ هَ يَا ثَوَلُكَ بِكُلِّ مَجْرُوحٍ عَلِيمٌ هَ
 وَصِلْ رُسُلًا رُسُلًا كَمَا كَرِهَ بَرَّحُونَ مِينَ نَقِيبَ كَلَامِنِ نَجْدَ اس جَوْدَ بَرَّحًا جَادُ وَكَرِهَ

قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ ذُرِّيَّتُهُ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ بِكُرِّيْدَا أَنْ يُشْرِخَكُمُ عَنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ هَ قَالُوا بُولَ سَرَدَارَ فَرْعُونَ كَمَا قَدَّمَ يَهْيَا كُنْ بَرَّحًا جَادُ كَرِهَ كَلَا لَا جَاهَا جَمُ كَو تَقَاتِلُكَ سَبَّ ابِكَا مَشَارَاتُ نَجِيْهَ بُولَ سَرَدَارَ

جاو و گر لائے اور وہ سب آئے۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ لِفِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ تَنَا الْجَدَّ إِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ

اور آتے جاؤ گھر فرعون پاس بولے ہماری کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے بولا ہاں اور تم

كَمِ الْمَقْدَرَيْنِ ۝

یاس رہا کرو گے۔

وَجَاءَ الشَّعْرَاءُ بِمَجْمَعِ كُفْرِهِ وَنَجْرِهِ مَجْمَعِ كَافِرٍ وَفَاجِرٍ هَبْ۔ اور آئے ساحر لوگ۔ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنِ کے پاس۔ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَكْثَرَ

اِنْ كُنْتُمْ عَلِيَيْنِ سَاحِرُونَ فَعَرُوفُونَ سے کہا کہ کیا ہمارے واسطے ضرور اجر ہے اگر ہم غالب ہوں۔ قَالَ نَعَمْ فَعَرُوفُونَ بولاکہ ہاں۔

لیجئے تمہارے لیے ضرور اجر و العام ہے۔ **وَأَنْتُمْ كِلَانِ الْمُقَرَّبِينَ**۔ اور البتہ تم مقربین سے ہو۔ مراد یہ کہ میں فقط تمہارے لیے اجر و

انعام پر ہی اکتفا نہ کرونگا بلکہ اور زیادہ کرونگا اور زیادہ ست یہ کہ حکومتِ مقررین میں سے کرونگا۔ کلٹی نے کہا کہ اپنے پہلے جو شخص میرے پاس

آویگا وہ تم ہی ہو گے اور سب سے آخر تم رخصت کیے جاؤ گے۔ فی السراج۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ تمام مخلوق اس بات کو جانتی تھی کہ فرعون

ایک بندہ ذلیل خوار عاجز تھا اور نہ ساحرون سے مدد لینے کا محتاج نہ تھا لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر بلا اسکو ایسا خوار ظاہر کر دیا اور نیز

اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ساحر لوگ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اعیان ایضہ چیزوں کی ذات کو بدل دیں در نہ اجرت طلب

کرنے کے محتاج نہ ہوتے اور فرعون سے ال نہ ملتے کیونکہ چیزوں کی ذات اگر بدل سکتے ہوتے تو مٹی کو سونا کر لیتے یا فرعون کی بادشاہت اپنی

خواب کے واسطے کہ لیتے بلکہ تمام جہان کے بادشاہ ہو جاتے۔ اور ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان دقائق سے آگاہ ہو جاویں اور جو لوگ

باطل و کاذب باتیں کرتے اور دکھاتے ہیں انکے افعال پر فریفتہ نہوں۔ اور واضح رہے کہ اس زمانہ میں جو لوگ سحر سے انکار کرتے ہیں وہ

محض جھوٹے ہیں پھر جب ساتھ جمع ہو گئے تو فرعون نے موسیٰ سے ان کے مقابلہ میں آنے کا وعدہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ الہی اسکو

منظور کیا اور دن مقرر ہوا چنانچہ قوالی موعدا کم یوم الزنیۃ وان ہمیشہ الناس صحی الا یہ من مذکور ہے اور میدان اسکندریہ سمندر کے

کنارے قرآن یا پھر جب وہ ان اُس دن پہنچے تو یہ واقعہ ہوا جو ذکر فرمایا۔

قَالُوا إِلَهُؤُنَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّا أَنْ نَكُونَ خَلْقًا مُسَفِينًا ۖ قَالَ الْقَوْمُ فَلَمَّا آلَقْنَا سَكْرًا ۚ

یوئے اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں سکا تم ڈالو پھر جب ڈالا باندھ دین

أَعْلَنَ النَّاسَ وَأَسْأَلُهُمْ وَجَاءَ وَلِيٌّ عَظِيمٌ

لوگوں کی سمجھ میں اور انکو ڈرا دیا اور کر لائے بڑا جاو

قَالَ اِيْمُوْسَى اِيْمَاَنْ فُلَيْقِيْ سَا حِرُوْنِ نَعِيْ كَمَا كَرِهَ اِيْمُوْسَى اِيْنَا عَصَا الْوَقْرِ اِيْمَا اَنْ تَكُوْنُ فِئْتِ الْاِيْمَلِيْقِيْنَ يَا هِيْنِ يٰهِيْنِ

لہذا کرنے والے ہوں اس چیز کو جو ہمارے پاس ہے کسی دُعا کرنے کا کہ معنی یہ ہیں کہ امان تفضل الافرارہ تفضلہ تم یعنی فعل التماس

فخاری طرف سے پہلے ہوا یا عین اپنی چیزوں کو چھپانے لگے۔ قال ابن کثیرؒ نے ساحر و ن نے موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کیا کہ الفا من

پہل کی طرف سے ہوگی۔ قال البضا دہیٰ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخیر کیا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات آپا اختیار کریں۔

اور یہ رعایت ادب تھی اور نیز دلیری کا اظہار تھا کہ میں اپنے غلبہ کا دثوق ہے چاہے ہم پہلے اپنا کرتب کریں یا مجھے، لیکن رغبت انکی

یسی اُنکا استراب تھا۔ قال الحافظ وقال السفیان بن عیینہ حدیثنا ابو سعید عن عکرمہ عن ابن عباسؓ فرمایا کہ ان ساحرون نے موسیٰؑ کی رسیان اور لابی لکڑیاں ڈالی تھیں پس وہ انکے سر سے تھرک ہوئیں کہ خیال میں یوں آتا تھا کہ انہیں چلتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ پندرہ ہزار جاادوگر صف باندھ کر کھڑے ہوئے تھے ہر ایک کے ساتھ رسی و عصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ نکلے اور مجمع میں آ کر ایک جانب اپنے عصا پر ٹیک دیکر کھڑے ہو گئے اور فرعون نے ایک مقام پر اپنے وزیروں کے ساتھ مجلس بنائی تھی اور اونچے پر اپنے تخت پر بیٹھا تھا پھر ساحرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پھینکو پس ساحرون نے پھینکا اور سب سے پہلے انھوں نے اپنے جادو سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مینائی اُچاک لی پھر اسکے بعد لوگوں کی مینا بیان اُچاک لین پھر ہر ساحر نے جو جسکے پاس تھا ڈال دیا پس بڑے بڑے انہیں نظر آنے لگے اور تمام جنگل بھر گیا اور تلے اوپر نیلے نظر آتے تھے۔ سیدی نے کہا کہ کچھ وپرست ہزار ساحر تھے پھر جب انھوں نے پھینکا تو لوگوں کی نظروں کو سحر کر دیا اور استرہوہم اے فرعون ہم من الفرق۔ اے لڑا دیا اور دل ڈرا دیے اور ابن جریر نے اسناد حیدرہ قاسم بن ابی ہزہ روایت کی کہ فرعون نے قریب ستر ہزار جادوگر کے جمع کیے تھے اور انھوں نے اپنے جادو کی رسیان وغیرہ پھینکی تھیں جو انکے جادو کی وجہ سے سانپ نظر آئی تھیں اسبواسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاہ و عظیم اور لائے وہ جادو بڑا۔ یعنی بہت عظیم و کثرت کے ساتھ جادو کی رسیان وغیرہ پھینکیں۔ وقال البیضاوی عظیم سے مراد یہ کہ فن جادو میں بڑا تھا اور بعض نے کہا کہ لوگوں کی نظریں بہت بڑا نظر آتا تھا اگرچہ درحقیقت اسکی کچھ سستی نہ تھی اور یہی قول محسن ہے اور سراج میں کہا کہ یہ واقعہ مقام اسکن درین جو مندر کے کنارے پر ہے واقع ہوا تھا اور یہی خازن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الجملہ جادو گروں نے یہ کرشمہ پھیلا یا کہ سحر کے زور سے وہ تمام رسیان وغیرہ سانپ واڑ دیے چلتے ورنگتے معلوم ہوتے تھے۔ فی السراج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان ساحرون نے ان رسیوں کو پارہ سے لیس دیا تھا اور عصاؤں کے اندر بھی پارہ بھر تھا اور انکو زمین پر ڈال دیا تھا پھر جب آفتاب کی حرارت نے اس میں اثر کیا تو انکو جنبش ہوئی اور آپس میں ایک دوسرے پر لپٹنے لگیں اور ہر ایک رسی خود بل کھانے لگی حتیٰ کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب سانپ ہیں خود بخود حرکت کرتے ہیں وقال الترمذی یہ قول درحقیقت تحریف اور الحاد و زندقہ ہے اگرچہ فرقہ معتزلہ کی تحریف ہے کہ اس زمانہ میں بھی بعض لحدیسی باتیں کہتے ہیں اور شاہدین لوگوں کو یہ گمان ہے کہ انھیں کے مانند بیوقوف لوگ اس مجمع میں جمع تھے جو ان پارہ لگی ہوئی رسیوں کو سانپ سمجھنے لگے اور نہایت خوفناک و ہراسان ہوئے اور انکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو اڑا دیا واقعی ہو گیا تھا اور رسیوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا اور اگر عصا سے موسیٰؑ کو حجت مراد لینا ہے تو یہاں مقابلہ کس چیز سے ہوا۔ اور تمام قصہ کو فرضی معنی میں لینا کہ جادو گروں سے باطل دلیلیں لانے والے مراد میں صریح تحریف ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھجکا ہوئی تو کیا انکی دلیلوں سے اور پھر لوگوں کو جنکو انکی دلیلوں سے عین خوشی تھی کیوں خوف ہوا بہر حال ایسے لوگوں کے واسطے سوائے اسکے علاج نہیں کہ انکے غلط داغ کی دوا کیا جاسکے اگر انکا گمان فاسد ہے اور اگر عدا تحریف کرنا ہے تو دوسری طرح علاج کیا جاوے کیونکہ نظم عربی و کلام عربی میں کوئی عرب والا اسکے یہ معنی نہیں کہیگا اور ہرگز کسی طرح درست نہیں ہیں پس اہل اسلام مستقیم رہیں اور اللہ تعالیٰ ان لمہرون کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے پھر جب ساحرون نے یہ سحر پھیلا یا تو حکم ہوا

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰؑ کو کہ ڈال اپنا عصا تب ہی وہ لگا تلگنے جو سانگ وہ بناتے تھے

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ۔ اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰؑ کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سیدر جھجکے تھے اور حکم آئی کے منتظر تھے جسکیل علیہ السلام نے

حکم الہی پہنچایا۔ اَنْ اَلْبَن عَصَاكَ۔ یہ کہ ڈال ڈے اپنا عصا۔ قاسم بن ابی بزہؓ نے کہا موسیٰ کو حکم پہنچا کہ اپنا عصا ڈال دے اُنھوں نے ہاتھ سے ڈال دیا کہ وہ بڑا اثر دیا ہو کر اپنا منہ پھیرا کر چلا۔ عبدالرحمن بن زید بن سلمؓ نے کہا کہ مقام اسکندر میں اجتماع ہوا تھا پس اس قدر بڑا اثر دیا ہو گیا کہ اسکی دم سن کر کے اس کنارے بھی پھر اسی ہاتھ کا منہ پھاڑ کر چلا۔ فاذا ہی تَلَقَّفَ مَا يَأْتِيكَ كُونٍ۔ پس وہ بنگلے جاتا تھا اس چیز کو جو افک لائے تھے تَلَقَّفَ از لَقَف ہے یا از تَلَقَّف ہے بشدید قاف پس تَلَقَّفَ اصل میں تھا ایک تار حذفت ہوئی اور مفسر نے اختیار کیا کہ اصل سے حذفت ہوئی اور علامت والی باقی ہے بہر حال معنی اسکے یہ کہ نکلتا تھا۔ افک کسی چیز کو اپنی جہت سے بدل ڈالنا اسی واسطے جھوٹ بولنے والے کو افک کہتے ہیں اور جو چیز اپنی جہت سے بدلی جاوے وہ بھی افک ہے۔ پس ساحرون کے سحر کو بھی افک فرمایا کہ دُفَحْنِ زَنْطَرْنِی تھی جسکی کچھ حقیقت نہ تھی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ اڑ دیا انکی رسیوں و لکڑیوں پر گزرتا اور نکلتا چلا جاتا تھا پس ساحر سمجھے کہ یہ

سحر نہیں امر آسمانی ہے

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

پس حق ثابت و محقق ہوئی اور باطل ہو گیا وہ جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے

فَوَقَعَ الْحَقُّ۔ اسے ثابت و ظاہر ہو گیا جو حق تھا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور باطل ہو گیا جو انھوں نے سحر کیا تھا۔ یعنی اس میدان

مقابلہ میں سحر و جحرہ میں فرق کھل گیا اور جو حق تھا یعنی جحرہ وہ حق رہا اور جو باطل تھا یعنی سحر وہ رد ہو گیا

فَعَلَبُوا أَهْنًا لَّكَ وَالْقَلْبُ أَوْ أَصْغَرُ ۝

پس مغلوب ہوئے اس مقام پر اور غلبہ ہوئے ذلیل تھے

فَعَلَبُوا أَهْنًا لَّكَ۔ پس مغلوب ہوئے فرعون و اُسکی قوم والے۔ وَالْقَلْبُ أَوْ أَصْغَرُ ۝۔ اور روئے درجائیکہ ماغریب ذلیل تھے اور مفسر نے کہا اے صارا و الذلیلین۔ یعنی یہ لوگ اس مقابلہ میں ذلیل و سرسار ہو گئے کیونکہ سحر سمجھ کر غلبہ جاتے تھے

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا مَاذَا يَدْعُبُ الْعُلَمَاءُ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

اور ڈالے گئے ساحر لوگ سجدہ میں بولے کہ ہر لوگ ایمان لائے پروردگار عالموں پر جو کہ پروردگار ہر مومن اور ہارون کا

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ مروی ہے کہ ساحرون نے کہا یہ تھا کہ ہم ایسا عمل سحر لائے ہیں کہ زمین والوں میں سے کوئی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر آنا کہ کوئی امر آسمانی ہو تو ہم کو اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے پھر جب اُنھوں نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اڑ دے کے لوگوں کی نظر میں ہزاروں اڑ دے پیدا کر دیے اور لوگ خوفناک ہو گئے تو یہ بہت بڑا سحر عظیم سمجھا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو امر الہی اور معجزہ تھا سب کو کھالیا اور خود باقی رہا اور کوئی باطل کا وجود ہی نہ رکھا تو سب قطعی مع فرعون کے ذلیل ہوئے اور مروی ہے کہ جب ایک ایک کر کے اڑ دے سب نکل گیا کوئی رسی و لکڑی وہاں باقی نہ رہی تب کافرون کے جاؤ کی طرف متوجہ ہوا پس وہ سب خوفناک ہو کر بھاگے اور اس قدر زردحام اور کشمش ہوئی کہ آپس میں کچل اور دب کر اور گر کر پھس ہزار آدمی مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو پھیلایا پس وہ آپ کے ہاتھ میں ویسا ہی عصا ہو گیا جیسے پہلے تھا جب ساحرون نے یہ دیکھا کہ میدان میں ایک الگوی درخت نہیں ہے اور وہ اڑ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی عصا موجود ہے تو جان گئے کہ یہ امر الہی ہے یہ جادو سحر نہیں ہے یہ کسی بندہ کی مجال نہیں ہے پس اس حال میں وہ سجے میں گرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو یہ الہام کر دیا اور اس پر انکو آادہ کیا کہ وہ سجدے میں گر پڑے

تاکہ فرعون زیادہ غوار و ذلیل ہو اور جن لوگوں کی بہت سے حضرت موسیٰ کی لشکر چاہتا تھا برعکس ہو کر انھیں سے خود ذلیل ہوا خفش نے کہا کہ جس پہلے ہی سے کہ وہ لوگ سجدہ میں گئے گویا ڈال دیے گئے اور اسی نے کہا کہ جب ساحر لوگ ایمان لاکر جسے میں گرے تو جنت کا پروہ اٹھایا گیا حتیٰ کہ اپنی آنکھ سے آنکھوں نے دیکھ لیا اور قاسم بن ابی بزہ نے کہا کہ جنت دوزخ اور دوزخ کے قواب و عذاب کو دیکھ لیا تھا اَلْاَوَّلُ مَا بَرِئَ الْعَالَمِينَ بُولِیْمَ کَمَ اِیْمَانِ لَآئِیَ تمام عالموں کے پروردگار پر سر ج میں ہے کہ فرعون بولا کہ تم مجھے کو مراد لیتے ہو وہ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ رَبِّیْ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کے پاسنے والے کو تو فرعون بولا کہ مجھے کو تو مراد لیتے ہو کیونکہ میں ہی نے موسیٰ کو پالا ہے وہ بولے وَھٰذُوْنَ یَعْنِیْ مُوسٰی وَھٰرُونَ کے پروردگار پر جب یہ سنا تو فرعون کا زعم بٹ گیا اور تمام اہل جمع کو معلوم ہو گیا کہ ساحرون نے پروردگار آسمان زمین کی توحید پر یقین کیا اور فرعون سے انکار کیا ہے بعض نے کہا کہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے مگر موسیٰ کو مقدم اسوجہ سے کیا کہ حق و باطل کی تمیز میں واسطہ وہی تھے اور سورہ طہ میں ہارون مقدم نہیں پس بعض نے شاید موسیٰ کو مقدم کیا اور بعض نے ہارون کو پس بعض کا فعل مجموع کی طرف منسوب فرمایا ہے اگر کہا جاوے کہ پہلے ایمان لاکر پھر سجدہ کرنا چاہیے تھا پس سجدہ مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انکے دل میں ایمان و معرفت ڈال دی تو اسکے شکر میں وہ لوگ سجدہ میں گر پڑے پھر اسکے بعد ایمان ظاہر کیا ابن عباسؓ و عبید بن عمیرؓ و ابن جریجؓ و قتادہؓ نے فرمایا کہ ساحرون کا حال عجیب ہے کہ دن کے چڑھتے وقت توجہ اور کافر تھے اور اسی دن کے آخر میں نیکو کار شہید مرے جس بصری سے وایت ہو کہ ہم ایسے لوگوں کو جو اسلام میں پیدا ہوئے اور مسلمان بن رہے دیکھتے ہیں کہ ذرا سے مال حقیر پر اپنا ایمان فروخت کرتے پھرتے ہیں اور ان ساحرون کو دیکھو کہ کافر کے بہانہ پیدا ہوئے اور زمین بڑے ہوئے اور آخر اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کر دیا

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْسِكْ بِرَقَبِیْ اِنَّ اَذْنَیْ لَکُمْ اِنْ هٰذَا لَکُمْ مَّکْرٌ مُّکْرٌ نَّمُوْا فِی السَّیِّئَاتِ لَیْسَ لَکُمْ اَمْنٌ مِّنْہَا

بولے فرعون نے ان لیا اُسکو ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کہہ کر باندھ لائے ہو شہر میں تاکہ نکال دو بہانے سے

اَهْلَکَہَا فَنَسُوْا نَعْمَ وْنَ ۝ لَا قُطْعَیْنَ اَیْنَ یَکُمْ وَاَنْجَلْکُمْ مِّنْ خِلَافِیْ ثُمَّ اَوْصَلْکُمْ اَجْسَعِیْنَ ۝

انکے لوگ سو اب تم جانو گے میں کاٹو گا تمھارے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں پھر سولی پر چاؤنگا تم سب کو

قَالَ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ لے کہا ان لوگوں سے جو مسلمان ہو گئے۔ اَمْسِكْ۔ اسی دن دو ہزارہ میں اَمْسِكْ پس حمزہ وغیرہ کی قرآن میں دوزخ

باقی میں اپنی اصل پر اور باقیوں کے نزدیک سولے حفص کے دوسرے حمزہ الف سے تبدیل ہوا اور حفص کی قرآن میں بدون حمزہ ہے اور فسر

نے قرآن حمزہ اختیار کی ہے۔ یعنی کیا تم ایمان لے آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر قبل اَنْ اَذْنَیْ لَکُمْ۔ پہلے اس سے کہ میں تم کو اس بات کی

اجازت دوں۔ اِنْ هٰذَا لَکُمْ مَّکْرٌ مُّکْرٌ نَّمُوْا فِی السَّیِّئَاتِ البتہ یہ جو فعل تم نے کیا یہ ایک کر تھا جو تم نے شہر میں باندھ کر رکھا تھا لَیْسَ لَکُمْ اَمْنٌ مِّنْہَا تاکہ شہر سے تم لوگ اسکے بسنے والوں کو نکال دو۔ قال الحافظ یعنی آج کے روز موسیٰ علیہ السلام نے جو تم پر غلبہ کیا یہ تمھارے

اپس کی مشورت و رضا مندی سے تھا۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ کہا۔ اَلْکَبِیْرُ الَّذِیْ عَلَّمَ السِّحْرَ تمھارا استاد ہے جسے تم کو جادو سکھایا ہے

حالانکہ ذرا بھی عقل صافی رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ اُس نے اپنے معتمد علیہ بلانے تھے موسیٰ علیہ السلام نے انکی صورت بھی نہ دیکھی تھی سوائے اسکے جب

فرعون اور اسکے ارکان دولت نے انکو بلا کر جمع کیا ہے اور فرعون اسکو خود بھی جانتا تھا اگر اُس نے ساحرون سے یہ بات جعل سازی و فریب

تلبیس سے اسواسطے بنائی کہ اپنے ارباب دولت و رعیت کے دل میں شک ڈالے اور وہ اسکی طرف سے بد اعتقاد ہو جاویں اور وہ جاہل لوگ

اس فریب میں آگئے و قد قال تعالیٰ فاستخف قومہ فاطاعوہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس قوم نے اسکے اس قول کی کہ میں ہی تمھارا خالق و مالک و تمام

میں جادو کرتے تھے اور آخر دن میں شہید مرے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ قال فی السراج اس آیت میں چند فوائد ہیں۔ اول آنکہ افرغ علینا صبرا بہ نسبت۔ انزل علینا کے زیادہ بلیغ ہے اس واسطے کہ افرغ یہ ہے کہ جو کچھ برتن میں ہو سب بہا دیا جاوے پس گویا انھوں نے پورا صبر انکا دوم صبر البصیغۃ تنگیں میں کمال درجہ کا صبر مقصود ہے اے صبر اکراما استوم صبر کا فعل انکی جانب سے ہے اور انھیں کا عمل ہر گز انھوں نے اسکو اللہ تعالیٰ سے انکا تو صریح دلالت ہے کہ بندہ کا فعل اسکو حاصل نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اسکے قصد پر پیدا فرمادیتا ہے اور یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ چہ آرم آنکہ بضاً و حی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہے کیونکہ انھوں نے اولاً آئنا آیات ربنا۔ کہا پھر ثانیاً کہا کہ تو فنا مسلمین پس وہ ایمان ہی اسلام ہے۔ قال المترجم ہی قول ابوحنیفہ ہے اور فرق کرنا نزاع عقلی ہے فافہم۔ فوفی العرائس فی قصۃ موسیٰ۔ قولہ تعالیٰ حکایت عن کلیمہ موسیٰ علیہ السلام حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق جب حجت موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئی تو انبساط کے مرتبہ میں گفتگو کی اور ہیبت کا لفظ کہا اور حقیقت کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ مقام قرب و مشاہدہ میں تھے پس آگاہ کیا کہ میں حق بات سے حق کے واسطے حق میں حق کے ساتھ کلام کرتا ہوں کیونکہ کلام حق تھا جو زبان موسیٰ علیہ السلام سے صادر تھا کیونکہ صدور افعال اہل حق کا بقوت الہیہ ہے اور کوئی کلام نہیں کیا مگر وہی جو سنرا اور جناب حق عزوجل ہوا اور جو شخص کہ مقام حقیقت میں پہنچا اس سے حق کے واسطے حق کا ظہور ہوتا ہے پس اسکی حرکت و سکون و بات چیت و خاموشی قائم حق بوصف مشاہدہ ہے نہ بوصف غیبت۔ ابن عطار نے کہا کہ جب کا تحقیق حق ہوا وہ حق تعالیٰ کی شان میں نہیں کہتا مگر وہی جو لافن حق ہو خرازہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واصل ہونے والوں کی راہ یہ ہے کہ بات نہیں کرتا مگر حق اور نہیں سنتا مگر از حق۔ اور لفظ نہیں کرتا مگر حق کیونکہ حقائق حق جب تحقیق پرستولی ہوتے ہیں تو اسوای حق کے سب ان کو گوئی ساقط کر دیتے ہیں اور ان درجات میں سے کوئی کسی درجہ کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ حق اسکے تمام اوقات کو مستولی ہو دے پس وہ اس حال سے باقی رہتا ہے کہ اسکے واسطے خود کوئی وقت نہیں اور ایسے حال میں کوئی حال نہیں ہوتا واللہ اعلم۔ استاد نے کہا کہ جو شخص ایسا ہو کہ نہیں صحیح ہے اس سے یہ کہ حق تمام کی شان میں کچھ کہے سوائے حق کے اور وہ موجود ازلی میں موجود ہے تو حقائق جمع میں پھر کوئی نہ آتا تفرق میں کوئی اثر باقی رہا قال لغز فالقی عصا فاذا ہی ثمان سین و نزع یدہ فاذا ہی بیضار للنناظرین صفات فعل سے ظہور آثار الہی ہوا اس عصا پر اور بعد اسکے قلب کے اسکو لباس عظمت پہنایا اسواسطے کہ کفار خو فناک ہوں اور ساحر بھاگ جاویں اور انکے خیالات میں فساد ڈالنے والی باتوں کو دکھا جاوے اور نور صفت کے ساتھ دست موسیٰ سے ظہور ہوا تاکہ یقین و ایمان کی آنکھیں اسکے انوار صفت سے کھلیں جو وقت کہ برہان ظاہر ہو کیونکہ جمادات محل تصرف فعل عام کے ازراہ اس امر کے ہیں جو انہیں قائم ہے اور حیوانات محل تصرف فعل خاص ہیں جو قائم بصفت ہے کیونکہ وہ معدن روح طباعیہ ہیں اور انسان محل تصرف صفت ہیں جو قائم بذات ازلی ہے کیونکہ وہ عرش سے تحت الشری تک جملہ مواضع اور محال میں سے افضل و اشرف ہے اسلیے کہ وہ محل عقل قدسی و قلب ملکوتی اور روح قدسیہ ہے پس حصار سے ظہور فعل ہوا واسطے عموم کے اور موسیٰ سے ظہور بصفت ہوا بسبب خصوص کے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ظہور معجزہ موسیٰ علیہ السلام ہوا کیونکہ عصا کا انقلاب بسوے از درینے ازدا ہو جاوے بغیر اختیار موسیٰ علیہ السلام ہوا اور دست نورانی لینے ید بیضار کا اخراج بھی یون ہی بغیر اختیار ہوا اور یہ امر انکے معجزے میں زیادہ تر صدق کے واسطے داعی تھا کہ انہیں سے کسی بات میں انکو اختیار نہ تھا۔ قولہ تعالیٰ و احکم لمن المقربین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اعدا کر کا لباس پہنایا تھا اس میں انکا خود استخوان تھا اور غیروں کا بھی امتحان تھا پس قبر کے ساتھ انکو لطف کی طرف ارشاد فرمایا اسواسطے کہ اصل انہیں وہ اصطفا یت تھی جو انزل میں انکے واسطے سابق ہو چکی تھی مگر وہ لوگ بسبب پردہ قبر کے میدان امتحان میں دیدار لطف سے محجوب تھے پھر جب بحر کے ارادہ میں فرعون سے تقرب چاہتے آئے

بمقتضای طبیعت اور حال یہ کہ ازل میں دیدار حق سے انکا تقرب مقدر ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کی زبان سے انکے واسطے جو سابق انعام مقدر تھا وہ نکلوایا یعنی بقولہ نعم وانکم لمن المقربین۔ اس خبر کا صادر فرمانے والا اور یہ کہ انے والا بزبان فرعون مردود در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ انکو مقام خطاب سے اسوقت کچھ معرفت نہ تھی لیکن موافق عنایت ازل کی کہ اپنی غیب جاری ہوئی اور فرعون تو درمیان میں اس خبر کا فقط واسطہ تھا اور حقیقی خطاب از جانب حق تعالیٰ شانہ تھا بعض مشائخ نے کہا کہ فرعون نے ساحرون کو اپنے تقرب کی دعوت کی اور ازل میں انکے واسطے جناب حق عزوجل سے قرب جاری ہو چکا تھا فرعون نے کہا کہ البتہ تم میرے مقربین سے ہو۔ اور عنایت ازل نے اُن کو بندگان ابرار و اخیار کی نزدیکی سے سرفراز کیا اور بد بخت و اشتیاق کے قرب سے دور رکھا۔ قولہ تعالیٰ فوق الحق و بطل ما کانوا یعملون۔ بحر حقیقی تو عالم فعل سے بواسطہ کسب بشری ہوتا ہے اور مجرہ عالم قدرت قدیم سے ہے لہذا جب ظہور صفت ہوا واسکا آفتاب نکلا تو مع عالم اکتاب پارہ پارہ ہو گئے اور تائید فعلیت سب نابود ہو گئی سوئی نے فرمایا کہ حق عزوجل نے ایک لطیفہ اپنی صنعت کا ایک لکڑی میں ظاہر فرمایا جس سے تمام ساحر عاجز ہو گئے اور وہی انکے نجات کا واسطہ کر دیا۔ فقال وقع الحق یعنی ایک جمادین ظہور قدرت حق ہوا۔ و بطل ما کانوا یعملون فعل سحر و باطل سب نابود ہوئے۔ اور جب قدم لباس عظمت عصا موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا تو اسکی عظمت کے حضور میں ٹھہرے اور اسکے سطوات سے اُٹنے پاؤں بھاگے کاش اگر ٹھہرتے اور لباس عظمت میں جلال کا مشاہدہ کرتے جسکے عصا سے تجلی ظاہر تھی حتیٰ کہ انکا حال بھی ساحرون کے مانند ہو جاتا لیکن کہاں ٹھہر سکتے تھے کہ قبولیت سے محروم تھے اضلال ازل کے سمندر میں ڈوب گئے اور چہرہ جلال قدم سے کشف نور سے جو توفیق ساحرون کو نصیب ہوئی اس سے یہ لوگ فرعون کو محروم رہے حالانکہ ساحرون نے بلا حجاب دیکھا اور اسکے عشق و محبت میں بصدیقین و شوق گر پڑے کہ مشاہدہ نصیب ہوا اور جو ہوا اسکا شکر یہ ہے چنانچہ اوتعالیٰ عزوجل نے آگاہ فرمایا بقولہ فقلوا انہا لک و انقلبوا صاغرین یعنی مردودین ازل فرعون کا یہ حال ہوا اور واقعی السحرة ساجدین ہم نے تصدیق کر لی جو کموزبان موئی ہارون سے خبر پہنچی اور بالمشاہدہ ہم نے اسکو معائنہ کیا حتیٰ کہ اب ہمارے نفوس کو بمقتضای طبیعت انسانیہ و خطرات شیطانیہ کوئی معارضہ نہیں رہا۔ واسطیٰ نے کہا کہ سابق ازل میں جو سعادت انکے لیے مقدر ہوئی تھی وہ انکو پہنچی اور اب انکو کھلیا پس انھوں نے سجدہ ظاہر کیا جعفر نے فرمایا کہ بولے عنایت قدیمہ سے خوشبو پائی پس شکر یہ سجدہ سے التجا کی اور کہا کہ آمنابر بالعالین۔ البوسید فرشتی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ اسکی طویل عمر تک منازعہ کیا حالانکہ اوتعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن منازعت مذکورہ ساحرون کی نجات کا باعث ہوئی کہ بولے آمنابر بالعالین رب موسیٰ و ہارون پھر فرعون نے انکو تہدید کی۔ لکھا حکاہ اللہ تعالیٰ لا قطعن ایدیکم و احکم من خلاف ثم لاؤنکم اجمعین۔ اور فرعون نے یہ بجا کیا کہ جس پاک پروردگار نے انکو امتحان میں ڈالا اسی کے دیدار حال میں وہ غرق ہو رہے ہیں اور یہ نہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ لن نوثرک علی ما جازنا من البیات والذی فطرنا فاقض انت قاض شیعہ ممنون نے کہا کہ جسم کا یہ حال ہے کہ مشاہدہ کی حالت میں وہ ایسی بلاؤں و مشقتوں کو اٹھالیتا ہے جنکو حالت غیبت میں جسم برداشت نہیں کر سکتا کیا تو نہیں دیکھا کہ فرعون نے ساحرون کو بعد انکے مومن پاکیزہ ہو جانے کے کتنی تہدید کی مگر انھوں نے کچھ پروا نہ فرمائی اور یوں کہا کہ۔ انا الی ربنا منقلبون۔ یعنی فرعون کو جواب دیا کہ ہم لوگ شوق و محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کے مشاہدہ کو جاتے ہیں ہم دنیا بھر کی بلاؤں سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ جسے اسکو معائنہ کیا اُن میں بلاؤں کا دکھ کچھ اثر نہیں کرتا اور جسے بلا میں ڈالا ہے اُسے دیدار سے محجوب نہیں کرتا یہ قلت الازمی الے الذین جاہدوا فی اللہ و اتلوا من الجراحات مالا یحکمما غیر ہم۔ پھر یہ واضح ہو کہ فرعون نے بعد اس واقعہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ تعرض نہیں کیا کیونکہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اسپر سخت

خوف غالب ہوتا تھا اگر اسکی قوم کو یہ بات نہیں معلوم تھی لہذا انھوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ
 وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنَ أَتَنْتَ رُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ الْهَتَكَ
 اور بولے سردار قوم فرعون کے کہوں چھوڑنا ہوسے کو اور اسکی قوم کو کہ دھوم اٹھادیں ملک میں اور ہوتوں کہ جھکو اور تیرے بتوں کو
 قَالَ سَتَقْتُلُنَّ ابْنَاءَ هُمْ وَلَسْتُ بِمُتْلِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝
 بولا ابہم ارینگے اٹھیں گے اور جی رہیں گے انکی عورتیں اور اہل ہر زبردست ہیں

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنَ۔ یعنی اور کہا قوم فرعون کے اشراف لوگوں نے فرعون سے۔ أَتَنْتَ رُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 کیا تو چھوڑنا ہے موسیٰ اور اسکی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو تاکہ فساد کریں زمین میں یعنی ملک مصر میں مراد ان بختوں کی فساد سے یہ تھی کہ بنی اسرائیل
 لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے تھے چنانچہ کہا کہ وَكَذَلِكَ الْهَتَكَ اور چھوڑے جھکو اور تیرے آگے کو۔ واضح ہو کہ فرعون خود الوہیت کا
 مدعی تھا لہذا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اعلیٰ حکم سن الہ غیری۔ یعنی اپنے سوا سے میں تمھارا کوئی الہ نہیں جانتا ہوں۔ اور قولہ انما یکم الہی میں ہی تمھارا
 بڑا خدا ہوں پھر یہاں آیت کا کہ کیا معنی ہیں تو بعض نے کہا کہ آیت کا ای عبادت کا۔ اور واو حال یہ ہے یعنی تذکرہ وقومہ لیسدون فی الارض قد
 ترک عبادت کا۔ اور یہی اُبی بن کعب کی قرآن سے ظاہر ہے کہ پڑھا و قد ترکوا ان یعبدا آیت کا۔ اسکو ابن جریر نے حکایت کیا۔ اور ابن عباس
 و مجاہد وغیرہ سے مروی ہے کہ انھوں نے آیت کا پڑھا یعنی تیری عبادت کو۔ اور بعض نے واو عاطفہ قرار دیا اور یذکر عطف ہے۔ لیسدون
 پر اور نصب ہے اور یہی قرآنہ جمہور ہے اور تاویل یا تو وہی ہے جو مذکور ہوئی اور عطف تفسیری ہے اور زجاج وغیرہ نے کہا کہ فرعون کے
 آگے اس معنی کہ نہیں کہ وہ خود انکی عبادت کرتا تھا بلکہ بائیں معنی کہ اسنے قوم کے واسطے مقرر کر دیے تھے پس فرعون کی طرف تقرب کے واسطے
 قوم والے انکو پوجتے تھے اور اسواسطے اسنے اپنے آپ کو بڑا خدا کہا تھا یہی مفسر نے اختیار کیا ہے اور سدئی نے کہا کہ باوجود دعویٰ الوہیت کے
 فرعون کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی خوبصورت گائے دیکھتا تو لوگوں کو اسکی پرستش کا حکم دیتا تھا اور سراج میں نقل کیا ہے کہ خود فرعون کی بھی ایک
 خوبصورت گائے تھی جسکی پرستش کرتا تھا اور اس قول کو ابن عباس کی طرف نسبت کیا اور کہا کہ سدئی نے فرمایا کہ قوم کے واسطے اسنے بت بنوائے
 تھے جسکی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ رازی وغیرہ نے لکھا کہ افریہا یہ ہے کہ فرعون دھیرے تھا صانع قدیم کے وجود سے منکر تھا اور اس عالم سفلی کا دہر
 ستاروں کو قرار دیتا تھا اور انھیں کی صورت پر بت بنائے تھے جسکی عبادت کرتا تھا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ زمین میں مخدوم و مطلع میں ہوں
 اسواسطے قوم سے کہتا کہ میں تمھارا بڑا خدا ہوں و ذکرہ الخطیب فی السراج وقال اور یہ اسوجہ سے ہے کہ قول فرعون کے یہ معنی لینا بعید ہیں کہ
 وہ اپنے آپ کو آسمان و زمین کا خالق سمجھتا تھا کیونکہ ذرا بھی عقل ہو تو وہ ایسا نہیں سمجھتا پس وہ انھیں چھوٹے بتوں کی نسبت کر کے اپنے آپ کو
 بڑا خدا کہتا تھا اور اپنے آپ سے بڑھ کر اس عالم سفلی میں کسی کو نہیں مانتا تھا اور آسمان وغیرہ کا مدبر اور کسی کو اننا ہو گا کیونکہ دھیرے تو صانع کے وجود
 سے منکر ہیں اور بخت و اتفاق کے قائل ہیں۔ الجملہ دو قول بیان اقرب ہیں اول آیت کا کہ معنی یہ کہ تیری عبادت کو۔ اور دوم آیت کے تیرے بتوں
 ہوئے معنی مقرر کیے ہوئے بتوں کو چھوڑے۔ اور استفہام انکاری ہے حاصل معنی یہ کہ تو موسیٰ و اسکی قوم کو مت چھوڑ کہ ملک مصر میں تیرے خلاف
 لوگوں کو بہکا دین اور فساد کریں اور تمھکو آگے سمجھنے سے اور تیری عبادت سے منھ موڑیں یا تمھکو اور تیرے مقرر کیے ہوئے آگے کو چھوڑیں۔ قَالَ
 سَتَقْتُلُنَّ ابْنَاءَ اِکْثَرِیْ قَرَارَہُ ہے اور ثلاثی مجرد سے ابن کثیر فافع کی قرآنہ ہے۔ یعنی فرعون نے قوم والوں کی درخواست قبول کی اور کہا کہ
 عنقریب ہم قتل کریں گے یا پارہ پارہ کریں گے۔ ابْنَاءَ هُمْ انکے لوگوں کو جو پیدا ہوں۔ وَتَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اور جناب میں رکھیں گے یعنی زندہ بانی کھینکے انکی عورتوں کو

خواہ بڑی ہوں یا بچہ ہوں یا پید ہوں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کرتے تھے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم اُنسے فوق و بالا منزلت قاسر و غالب ہیں یعنی ہم اُنپر غالب اور وہ ہر طرح مغلوب ہیں چنانچہ ہم جو چاہیں وہ کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ بدبختانے یہ نہ کہہ سکا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوڑو نہ کا کیونکہ سخت خوفناک تھا اور جانتا تھا کہ میں اس پر قابو نہ پاؤں گا اور تاکہ لوگوں کو دہم نہ کہہ سکے موسیٰ علیہ السلام یہ وہی لڑکا ہے جسکی نبیوں و کامنوں نے خبر دی تھی کہ پیدا ہو کر تیرے ملک و سلطنت کی بربادی کا باعث ہوگا اور تاکہ بنی اسرائیل میں جماعت زیادہ نہ ہونے پائے کہ میرے لشکر کا مقابلہ کریں اور چونکہ اس مدت تک سلطنت پر رہا تو شاید اگر وہ لڑکا کوئی اور ہو تو زندہ نہ رہنے پاوے اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا اثر لوگوں کے دلوں سے دور ہو اور یہ بخانا کہ اب عنقریب غضب الہی میں گرفتار ہوا چاہتا ہے بالکل اسے بنی اسرائیل کے ساتھ پھری کرنا شروع کیا کہ لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑ دیتا پس بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ
کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے اور ثابت رہو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی اسکا وارث کرے جسکو چاہے اپنے بندوں میں سے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۚ قَالُوا أَوْ دِينًا مِّنْ قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
اور آخر بھلا ہے ڈر والوں کا بولے ہم پر تکلیف دہی ترے آنے سے پہلے اور جب تو ہم میں آجگا کہ نزدیک ہے کہ بہار

أَن يُّهْلِكَ عِدُّكُمْ وَيَسْتَلْفِكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۚ

کہا دے تمہارے دشمن کو اور نابھ کرے تمکو ملک میں پھر دیکھو تم کیا کام کرتے ہو

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہہ موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے۔ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا۔ استعانت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ فرعون
واسکی قوم پر اس بلا میں جو تم پر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کافی ہے اور صبر کرو اس مصیبت پر جو تم کو پہونچی کہ تمہارے فرزند قتل ہوئے ہیں
لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ البتہ ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا ملک مصر کیونکہ اسی کے حاکم سے یہ اذیت پہونچی۔ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وارث کرنا ہے زمین کا جسکو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس میں انکو تسلی دی اور ثابت قدمی دلائی اور اللہ تعالیٰ سے استعانت پر آمادہ
کیا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انجام کار وہی عاقبت ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے۔

جواب یہ کہ عاقبت نیک مراد ہے یعنی نیک انجام پر پزیرگاروں کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے بھلائی کا وعدہ دیا اور آخرت میں بھی
نیک وعدہ ہے اور اس میں بنو اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ جو اُنسے کیا تھا کہ قطعی ہلاک ہو گئے اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ملک مصر وغیرہ کا
وارث کرے گا۔ قَالُوا بنو اسرائیل نے کہا کہ۔ أَوْ دِينًا مِّنْ قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا ہم کو ایذا پہونچی پہلے اُس سے کہ تو ہمارے پاس آوے۔ وَ مِنْ
بَعْدِ مَا جِئْتَنَا۔ اور بعد اسکے کہ تو ہمارے پاس آگیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے
بعد ہم کو دونوں وقت ایذا پہونچی۔ معالم وغیرہ میں ہے کہ قبل حضرت موسیٰ کے فرعون بنو اسرائیل سے جزیہ لیتا اور دوسرے تک سخت کام لیتا
اور لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑتا اور رفاہ و نعم سے مانع ہوتا پھر جب موسیٰ آئے اور اجراء دیکر گزرا تو پھر اُسے زیادہ تشدد کیا اور بغیر
مزدوری کے دن بھر محنت لیتا پس بنو اسرائیل نے شکایت کی۔ اگر کہا جاوے کہ ظاہر کلام سے دہم ہوتا ہے کہ انکو موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے
کراہیت ہوئی اور یہ کفر ہے تو جواب دیا گیا کہ نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکو مشقت زائل ہونے بلکہ با دشاہت ہونے کا وعدہ دیا تھا
پس وہ سمجھے کہ فی الفور ایسا ہوگا۔ پھر جب مشقت بڑھ گئی تو انھوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا اور حق یہ ہے کہ بدوین کراہت کے فقط بائیر خلاص یہ

معاملہ بیان کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا اور آگاہ کیا کہ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُهْدِيَكُمْ سَبِيلَكُمْ فِي الْاَرْضِ
کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قریب امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے یعنی فرعون واسکی قوم کو اور تمکو زمین میں خلیفہ کرے۔
قال البیضاوی امین مصرح کر دیا جو پہلے بطور کنایہ کے بیان کیا تھا بقولہ والعاقبة للمتقين۔ کیونکہ دیکھا کہ بنو اسرائیل نے وعدہ کنایہ پر
تسلیم نہیں پائی ہے۔ شاید لفظ عسی جو طمع و امید کے واسطے ہے اسواسطے بیان کیا کہ ایک تو ادب ہے اور دوسرے یقین نہیں کہ خاص کر یہی موجود
لوگ حاکم ہونگے یا انکی اولاد وارث ہوگی۔ اور مروی ہے کہ مصر کا ملک بنو اسرائیل نے زمانہ داؤد علیہ السلام میں فتح کیا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ۔ پھر دیکھ کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ امین انکو سطوات آئی سے دھمکایا اور مننے پر مین کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو امتحان لینے
والا کرتا ہے حالانکہ اولتعالے علم قدیم میں جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے۔ ولکن عادت آئی عروج و جل جباری ہے تمہارے ساتھ یون معاملہ ہوگا
تاکہ تمہرے حجت قائم ہو جاوے۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں ایک حالت معافی کی ظاہر ہے اور بہت سے اشارات و دلالات مبطلون ہیں کہ علماء راغبین
اور اہل کمال انسے توفیق آئی واقف ہوتے ہیں اور محققین نے اتفاق کیا ہے کہ قولہ لا تطع ولا یاس الا فی کتاب میں۔ بلانا دلیل ہے اور جملہ علوم
با عجز تمام اس قرآن مجید میں موجود ہیں مگر ہر شخص اسقدر پر واقف ہوتا ہے جتنا ظاہر ہے اور علماء راغبین دیگر اسرار سے آگاہ ہو جاتے ہیں
اور منجملہ ان اسرار کے ایک عجیب وہ ہے جو یہاں ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ میں اہلبیت پر شروع ہوا اور میں پر خاتمہ ہوگا اور ضرور ہے
کہ بنو ہاشم کی سلطنت و دولت واقع ہو پس دیکھتے رہو کہ بنی ہاشم میں سے کن لوگوں میں ہوتی ہے اور انھیں کے حق میں نازل ہوا ہے قولہ عسی ربکم
ان یرسلک عدوکم یتخلف من بعدہ الآیہ۔ رواہ ابن ابی حاتم ولکن اسکی اسناد سے آگاہی نہیں ہے اور یہ اشکال کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل
سے کہا ہے پھر بنی ہاشم کے حق میں کیونکر نازل ہوئی اسکے دفع کی طرف مترجم نے اشارہ کر دیا کہ مراد بطریق دلالت و اشارت ہے نہ بطریق
صراحت فافہم اور مؤید اس روایت کی ہے جو سراج میں لایا کہ منصور جو خلفاء عباسیہ میں سے ہے اسکے خلیفہ ہونے سے پہلے عمر بن عبید بن جراح
اسکے پاس گئے تو منصور کے دسترخوان پر ایک روٹی یا دو روٹیاں تھیں پس اُسے تلاش کیا کہ عمر کے واسطے کچھ اور بھی مل سکتی ہے مگر گھر میں نہ کچھ
عمر بن عبید نے یہی آیت پڑھی عسی ربکم ان یرسلک الآیہ۔ پھر جب وہ خلیفہ ہو چکا تو ایک روز اسکے پاس گئے پس منصور نے برسبیل تذکرہ انکا آیت کا
پڑھنا یاد دلایا تو عمر بن عبید نے فرمایا کہ ان ولکن یہ باقی رہا کہ فی نظر کیف تملون۔ یعنی اب تمہارے اعمال دیکھے جاوین کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔
اور روئے زمین میں عدل کرتے ہو یا جور و ظلم کرتے ہو۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اے بندہ خدا تو
اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ ادب کو دیکھ کہ راہ آئی میں کس ادب کے ساتھ اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی
جناب میں التجا کرنے اور اسی پاک پروردگار سے استعانت چاہنے اور اسی سے فریاد کرنے کا حکم دیا اور صبر کی مشقت اٹھانے اور بلا زمین رضامندی حاصل
کرنے کی تاکید کی اور انکو آگاہ کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں صبر اٹھاتا ہے وہ تمام مراد پر نطفہ و منصور ہوتا ہے اور زمین پر اسکا خلیفہ ہوتا
ہے۔ ابو عثمان نے کہا کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہتا ہے اور جو راہ استعانت میں لاحق ہو اُس پر صبر کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اسکو کثرت و کار حاصل ہوتی ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت فرمایا کہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اسل نے کہا کہ امر الہی میں اللہ تعالیٰ
ہی سے استغاثہ کرنے کا حکم دیے گئے۔ اور ادب یہ ہے کہ صبر کرین پھر جب صبر و استعانت کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کی اذیت سے
اشکوہ کیا بقولہ قالوا و ذینا من قبل ان ناتینا و من بعدا جئنا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا بقولہ قال عسی ربکم ان یرسلک عدوکم و
یتخلفکم فی الارض۔ اشارہ ہے کہ اگر نفوس کی مخالفت پر صبر کرے اور شہوات کو دفع کرتا رہے اور دنیاوی حظوظ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ

تھارے دلون سے غبار ہوا جس نفسانیہ کو دور کر کے شاہدہ کے واسطے پاک فرما دیا اور اپنے ملک وزمین میں ہم کو خلیفہ بنا دیا۔ بعض نے کہا کہ سب سے بڑھ کر تیرا دشمن یہ تیرا نفس ہے پس اگر استعانت اور صبر کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہوا جس کو تجھ سے دفع کرے اور اس کی یہودہ خواہشیں دور رکھے اور تجھ کو اپنے جوارح پر قابو دیدے اور تیرے قلب کو اپنا راسخ و حاکم کر دے پس تیرے نفس کو مع ایک مقتضیات کے مقہور کرے اور تجھ کو غالب کرے پھر دیکھے کہ تو کیسے عمل کرتا ہے اور جو تجھے نصرتیں فرمائیں اسکا شکر تو کیونکر ادا کرتا ہے۔ قال المسترجم تمام قصہ آگے ہے امین یون غور کر دیکھو اللہ عزوجل نے قوم فرعون و انکی ہادی راکت کو شروع فرمایا۔ بقولہ

وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْيَمِينِ وَنَقَصْنَا مِنَ الشُّرَكَاتِ عَلَيْهِمْ مِيزَ كُرُونٍ ۚ فَاِذَا جَاءَهُمْ

اور چنے بکرا فرعون دالون کو قتلون میں اور میودون کے نقصان میں شاید وہ دھبان کرین پھر جب پہونچی انکو
الْحَسَنَةُ قَالُوا لَئِنْ هٰؤُلَاءِ لَشَيْءٌ وَمِنْ مَعَهُ آيَاتُ الْكِتَابِ وَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
بطلانی بولے یہ ہمارے واسطے اور اگر پہونچی انکو کوئی برائی تو شوی بتائے موند کہ اور اسکے ساتھ دالون کو سنو لوشوی انکی اللہ تعالیٰ ہی پاس ہے

وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں

وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْيَمِينِ ۚ لَام قسم مع حرف قد ہے اور قریب ہے کہ بدون قد کے مستعمل نہ پایا جاوے اسے واللہ لقد اخذنا۔ اور لام قسم سے جملہ کا مصدر ہونا اس امر کا اظہار ہے کہ اس بیان پر توجہ ضروری ہے اور معنی یہ کہ البتہ ہم نے امتحان میں ڈالا اور بتلا کیا۔ آل فِرْعَوْنَ یعنی فرعون و اسکی قوم کو۔ بِالْيَمِينِ۔ قبط میں یمنین جمع سنہ اور وہ اہل لغت کے نزدیک قبط کے معنی میں معروف ہے اور ہر چند عام یعنی سال تھا۔ ولیکن غالب استعمال اسکا سال قبط کے واسطے ہو گیا بسبب آنکہ کثرت سے اسکا مذکور ہوتا ہے اور مورخین لکھتے ہیں پھر اس سے اشتقاق بھی آیا چنانچہ بولتے ہیں کہ اسنت القوم یعنی قبط میں بتلا ہوئے اور یمنین اسے سنہ بعد سنہ یعنی سال کے بعد سال پے درپے کر کے قبط میں بتلا کیا کافی الحدیث اللہم اجعلہا علیہم سنین کسی یوسف۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پے درپے قحط پڑا تھا سات برس تک ویسے ہی قریش پر پڑے۔ حاصل آنکہ ہم نے آل فرعون کو پے درپے کئی سال تک قحط میں بتلا کیا۔ اور ابن سعد سے روایت ہے کہ یمنین یعنی جمع یعنی بھوک ہر اور مجاہد سے روایت ہے یمنین یعنی جمع جوارح ہے جمع جائع یعنی شدت فقر و محتاجی۔ اور مراد سب اقوال میں وہی قحط ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے جب آل فرعون کو یمنین میں بتلا کیا تو انھیں کی جو چیز زراعت و نباتات سے تھی وہ خشک ہو گئی اور انکے مویشی مر گئے اور وہ کھا گئے یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خشک ہو گیا اور قبطی لوگ جمع ہو کر فرعون پاس آئے اور کہا کہ اگر تو ہی ربا ہے جیسا کہ وہ زعم کرتا تھا تو ہمارے واسطے دریائے نیل میں پانی جاری کر دے تو کہنے لگا کہ صبح کو امین پانی آجائے گا پھر جب لوگ اسکے پاس سے چلے گئے تو دل میں کہنے لگا کہ اگر میں نے انکے واسطے یہ نہ کیا تو پھر کیا کیا کہ میں دریائے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر نہ ٹھہرا اور اگر صبح امین پانی جاری نہوا تو میری شکستہ کینگی پس جب آدھی رات ہوئی تو نہا کہ ابون کی کلی اور ٹھکر دریائے نیل پر گیا اور کہا کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو دریائے نیل میں پانی جاری کر سکتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں تو اسکو پانی سے بھر دے پس اسوقت خبردار ہوا کہ پانی کی رو اسکے قریب پہونچی پس ہلکے جلا آیا اور نیل میں زور سے دھارا دوان تھا اور یہ اسوجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انکے ہلاک کرنے کی مشیت رکھی تھی قال المسترجم یہ روایت مولف فتح البیان نے نقل کی ہے اور عادت کے موافق یہ نشان نہ دیا کہ اسنے کہاں سے لکھی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ

ابن عباسؓ سے صحیح نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اگر در واقع یہی بات تھی کہ فرعون کے دل میں تمام قدرت الہی و معرفت موجود تھی تو پھر اس کے کفر کے کیا سبب تھے۔ اور ایسے قصص سے جبکہ ثبوت نہ ہو نہ کھنا بہتر ہے اور تفسیر کلام ربانی میں انکی کچھ حاجت نہیں ان جو ثابت ہو یا جسکی ضرورت ہو یا جس سے نفع ہو اسکے لکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ بالکل یہاں اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سالہا سے قحط میں گرفتار کیا۔ و لَقَدْ يَمْنُنُ الشُّعْرَاتِ۔ اور پھلون یا پیداوار کی کمی میں گرفتار کیا جو بسبب میغ نہ برسنے اور کثرت سے آفات پہونچنے کے بنا ہو گئے قحط نے کہا کہ میں تو یہاں والوں کے واسطے تھے کہ وہاں کچھ کھیتی نہیں پیدا ہوتی تھی اور لَقَدْ يَمْنُنُ الشُّعْرَاتِ شہر والوں کے واسطے تھا ابو اسحاق نے رجا بن حیوہ سے روایت کی کہ درختوں کی کیفیت تھی کہ ایک پھل آگیا اور کچھ نہ آیا کعبہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا ایک زمانہ آویجا کہ خزا کے درخت میں فقط ایک ہی چھوڑا پھل لگا۔ كَعْلَهُمْ يَدٌ كَرُون۔ یعنی قحط خشک سالی اور پھلون کی کمی میں اس واسطے گرفتار کیا کہ شاید وہ تذکر کریں یعنی تاکہ متنبہ ہو جاوین کہ یہ بلا ان پر انکے کفر کی شومی اور گناہوں کی بدبختی سے ہے پس نصیحت پذیر ہو کہ ایمان لاوین یا یہ سنا کہ ان مشرک و تکالیف کو برداشت کرنے سے نرم دل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاوین اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے طالب ہوں کیونکہ ایسی حالت میں انسان اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے چنانچہ فرمایا اِذَا سَأَلَكَ الضَّرْفَى الْبَحْرُ ضَلَّ مِنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّاهُ الْآلِیَہ۔ اور قولہ وَاِذَا سَأَلَ الشُّعْرُ ذُرَّ عَارِضٍ الْآلِیَہ۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ فرعون نے ۳۲ برس تک اپنے نفس کے واسطے کوئی امر کر وہ نہ دیکھا اور اگر اس مدت میں اسکو دریا بھوکھا یا بخار کی کوئی تکلیف پہونچی تو اپنی ذات کے واسطے ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ حاصل آیت کہ یہ ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط و نقص ثمرات میں کئی سال مبتلا کیا تاکہ متنبہ ہو کر رجوع کریں و ایمان لاوین۔ پھر آگاہ فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ ان بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت اور زیادہ کفر و معصیت پر اقدام کرتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ يٰۤاٰدَا جَاۤءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ يَنْهَوْنَ عَنْهَا وَيَاۤاٰدَا جَاۤءَتْهُمْ الْكُفْرَةُ يَدْعُوْنَ اِلَيْهَا اِنَّ كُفْرًا يَدْعُوْنَ اِلَيْهَا يَوْمَئِذٍ يَدْعُوْنَ۔ یعنی ہم ہی اسکے سختی میں پس اسکو اپنے استحقاق سے سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں جانتے اور کچھ بھی شکر ادا نہ کرتے۔ قَالَ فِي السَّرَاجِ يَنْهَوْنَ عَنْ عَادَتِ كَيْ كَيْ هَارِے واسطے نعمت کثیرہ اور وسعت رزق رہی ہے ہیں اسکے سختی میں اِنَّ تَصْبِيْهُمُ مَّسِيْنَةً۔ اور اگر انکو کوئی برائی دیکر وہ چیز پہونچتی مانند قحط و بیماری وغیرہ کے۔ يَتَطَيَّرُوْنَ بِطَيْرٍ وَّاسٍ طَيْرٍ وَّاسٍ۔ طیر کیا اور شوم رکھا اسکو۔ يَتَوَسَّوْنَ مِنْ مَّعْدِنٍ وَّاسٍ۔ بوجہ موسیٰ واسکے ساتھ والے مومنوں کے۔ یعنی کہنے لگے کہ یہ کدوہ ہلو بسبب موسیٰ واسکے ساتھ والے لوگوں ہی کے پہونچا ہے۔ یہ بالعموم ہے ان لوگوں کی خباثت و جہالت و سخت دلی کے بیان میں کیونکہ غیثوں سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور طبعیتیں سرکشی سے عاجزی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور اگرچہ نادور ہو جانا ہے خصوصاً جبکہ آیات مشاہدہ کر لی ہوں اور ان باتوں نے ان لوگوں میں کچھ اثر نہ کیا بلکہ عبادت و جہالت اور زیادہ ہو گئی اور شدت سے سرکشی کرنے لگے۔ اور حسنہ کو اس واسطے معرفت باللام بیان فرمایا اور آدہ تحقیق کے ساتھ ذکر کیا کہ وقوع اس کا کثرت سے ہے اور بحسب الذات اس کا ہی دینا منظور ہے اور سستہ کو نہ کہ بیان فرمایا اور اس کو حرف شک کیساتھ ذکر کیا بوجہ اس کے کہ نادور ہے اور قصد اس کا بالذات نہیں بلکہ بالنتیجہ ہے کہ ذکر الہ البیضاوی یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دراصل بھلائی ہی دیتا ہے ان کی سرکشی و کفر وغیرہ دور کرنے کو تبعا کچھ بُرائی پہونچاتا ہے اور حق یہ ہے کہ بھلائی و بُرائی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جسکو جس طرح چاہتا ہے پہونچاتا ہے لیکن یہاں اُحْسَنَ معرفت باللام سے اشارہ ہوا کہ بھلائی ان تحقیقات کلی کلی پہونچیں اور بُرائی تو شافو نادور اس غرض سے پہونچائی گئی کہ نرم ہو کہ ایمان لاوین لیکن بجائے اسکے ان لوگوں نے اس سے ایک کفریہ اعتقاد اور پیغمبر خدا کے حق میں بہتان باندھا ہے یعنی اس بُرائی کو حضرت

موسیٰ علیہ السلام واسکے ساتھی مومنوں کے شوم سے سمجھنے لگے اور ان سب پاک بندوں کو شوم ٹھہرا پس حضرت حق تعالیٰ عزوجل نے اسکو
 رد فرمایا بقولہ۔ اَلَا اَتَمَنَّا ظَنَرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ خیر وار ہو کہ شوم انکا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ انکو پہونچاتا ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس
 سے روایت کی کہ طاہر بن عاصی نے مصائبہم ہے یعنی انکی مصیبتیں۔ عند الشدین اور ابن جریج نے ابن عباس سے روایت کی کہ عند اللہ اسے
 من قبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ حاصل آنکہ خبردار ہو کہ ان لوگوں کو جو مصیبتیں پہونچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں
 وَلَکِنَّ اَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ لیکن اکثر انہیں کے نہیں جانتے ہیں۔ یعنی نہیں جانتے کہ جو کچھ انکو مصیبت پہونچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
 جانب سے ہے یا یہ معنی کہ نہیں جانتے کہ وہ اعمال کے شوم سے ہے۔ یعنی انکے اعمال کی جزا فی الجملہ انکو دنیا میں بھی دیدی گئی ہے۔ واضح ہے
 کہ شوم کچھ چیز نہیں ہے اور عوام بد اعتقاد لوگ جو بعض چیز کو شوم جانتے ہیں پر محض جہالت ہے اور حدیث سلم وغیرہ میں ہے کہ اگر شوم
 کسی چیز میں ہوتا تو گھر اور عورت اور گھوڑے میں ہوتا یعنی کسی چیز میں نہیں لیکن اگر فرض کیا جاوے تو یہ چیزیں اسکے واسطے بہ نسبت
 اور چیزوں کے مقدم ہیں جو لوگ کسی چیز میں شوم تصور کرتے ہیں وہ اسکی جانب سے تاثیرات بد کے قائل ہیں جیسے قوم فرعون تھی اور یہ کفر ہے
 اور تمام اہلسنت متفق ہیں کہ تاثیر کرنے والا سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور کوئی نہیں ہے اور مسلمان آدمی اگر کہتا ہے کہ بیخونے کھیتی اگائی تو
 اسپر کفر کا فتویٰ نیکان کر کے نہیں دیتے ہیں یعنی نظر اسکی اس کہنے کے وقت اللہ تعالیٰ پر تھی اور زبان سے یون بکالا یعنی اللہ تعالیٰ نے
 بیخونے کے ظاہر جنب سے کھیتی اگادی پس اگر کوئی مسلمان ایسا ہو کہ درحقیقت اسکی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں تھی تو اس شخص سے بڑا افسوس ہے
 پس اگر اہل اسلام اپنے افعال میں نظر رکھیں تو اس زمانہ کے اہل علم ایسے لینگے کہ واقعی انکی نظر ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتی ہے پس متنبہ
 رہنا چاہیے اور اس زمانہ میں بعض بڑے بڑے لکھے ایسے ہیں کہ اکثر چیزوں میں شوم ثابت کرتے ہیں اور یہ کفر پھیلانے کی جر ہے اللهم ابدنا و تب علینا و
 انک انت التواب الرحیم۔ امام رازمی نے کہا کہ اکثر آدمی ایسے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انکو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتے
 ہیں حتیٰ کہ فضا آبی سے قطع نظر کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ سب جو کچھ پیدا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے یعنی
 اسپر موجود کا لفظ صادق ہے دو حال سے خالی نہیں یا اپنی ذات میں واجب ہوگی یا ممکن ہوگی پھر واجب لذاتہ۔ تو فقط ایک ذات پاک
 وحدہ لاشریک ہے تو باقی سب اپنی ذات سے ممکن ہیں اور جو ممکن لذاتہ ہے وہ بدون واجب لذاتہ کے پیدا نہیں ہو سکتا پس سولے حق تعالیٰ
 جو کچھ موجود ہو وہ حق تعالیٰ کی ايجاد سے ہے مترجم کتاب ہے کہ اس دلیل کے سب مقدمات وہ ہیں جنکو اہلسنت نے قطعاً اعتقاد کیا ہو حتیٰ
 کہ آدمی کے جملہ افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آدمی خود کسی چیز کا خالق نہیں ہے ان کا سب ہے پس جعفر اسکے
 کسب سے متعلق ہے اسی پر عذاب و ثواب ہے پس کسی چیز کی نسبت سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی غیر کی طرف نہ کرنا حضرت اولیٰ حق تعالیٰ عزوجل کے
 اوپر یقین نہیں ہے اور ایسا شخص جاہل ہے پس بعد اسلام و ایمان کے ایسا اعتقاد کرنا بہت افسوس ہے۔ اللهم ابدنا فی ہدیت و عافا فیمن
 عافیت و ارحمنا و انت ارحم الراحمین۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شوم جاننے پر کفایت نہ کی بلکہ صریح کہا
 جیسا کہ اولیٰ حق تعالیٰ نے حکایت فرمایا۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْشَاكَ يٰ مُؤْمِنِينَ ۝

اور کہنے لگے کہ جو نالو لایگا ہم پاس کوئی نشان کہ ہم کو اس سے جادو کرے سو ہم تجکو کبھی نہ مانگیں

وَقَالُوا۔ اور قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مہمما تاتینا بہ من آیۃ جو کہ لاتا ہے تو اسکو آیت سے ہمارے پاس لتسحرنا

چنانچہ فرمایا۔ فَادْبَعْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ ابن عباس سے اکثر روایات میں ہے کہ سخت بارش تھی جس سے تمام چیزیں ڈوب گئیں تھیں اور کھیتیاں پھل تلف ہو گئے تھے اور یہی ضحاک کا قول ہے اور دوسری روایت میں ابن عباس سے ہے کہ وہ موت کی کثرت تھی اور یہی عطار کا قول ہے اور مجاہد نے کہا کہ وہ پانی کی کثرت اور موت کی کثرت تھی اور ابن جریر نے عائشہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوفان موت ہے و قد رواہ ابن مردويه ايضا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے مسترجع کتاب ہے کہ اس میں یہ بھی تصریح نہیں کہ اسی طوفان کی موت سے تفسیر فرمائی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس و مجاہد سے ہے کہ وہ ایک امر آئی تھا۔ بالجملة اکثر مفسرین نے قول اول اختیار کیا ہے اور یہی مفسر نے ذکر فرمایا ہے۔ اور کیفیت اسکی آئندہ آئیگی پس ایک طوفان پانی کا تھا وہ ایک ہفتہ رہا و الجذاء اور دوسرا عذاب جراد تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ جانور معروف ہے یعنی ٹیڑی اور اسکا کھانا جائز ہے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے کئی سفر کیے درعالمیکہ ہم ٹیڑیاں کھاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نہیں کھایا کما فی روایۃ ابی داود عن سلمان اور ابن عساکر نے جو رسالہ اس بارہ میں جمع کیا اس میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑی و گر دے اور قصب نہیں کھاتے تھے بغیر اسکے کہ ان چیزوں کو حرام کر میں پس جراد اسوجہ سے کہ وہ عذاب ہے اور کلبتان اسوجہ سے کہ بول سے قریب ہیں اور قصب اسوجہ سے کہ فرمایا جھے خوف ہے کہ وہ مسخ شدہ نہ ہو۔ قال ہذا حدیث غریب اور ازاعی سے روایت ہو کہ میں جنگل کو گیا تو ناگاہ مجھ کو ایک دل ٹیڑیوں کا آسمان میں نظر پڑا اور اس میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہتھیار باندھے ہوئے ایک ٹیڑی پر سوار ہے اور جردھراپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اسی طرف ٹیڑیاں جھک جاتی ہیں اور وہ کتاب ہے کہ دنیا سب باطل ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب باطل ہے برابر یہی کتابا جاتا ہے۔ رواہ ابن عساکر۔ اور انس و جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیڑیوں کے حق میں بددعا کرتے تو یون کہتے اللهم اہلک کبارہ و اقل صغارہ و افسد بنیہ و اقطع و ابرہ و خذ باقواہ عن معاشنا و ازلنا انک سمیع الدار الحیث روایۃ ابن ماجہ وغیرہ پس ایک ہفتہ انہی ٹیڑیوں کا عذاب رہا یوم عذاب۔ قال قتیبہ مفسر نے کہا کہ وہ سوس ہے یعنی گھن یا افراد کی قسم ہے۔ اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قتل وہ سوس ہے جو گھن میں پیدا ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بارہ ہے اور وہ چھوٹی ٹیڑی ہوتی ہے جسکے پر نہیں ہوتے ہیں اور یہی مجاہد و عکرمہ و قتادہ کا قول ہے اور حسن بصری و سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ کپڑے ہوتے ہیں اور جبرائیل بن زید سے روایت ہے کہ وہ براخیث ہیں یعنی پسٹو۔ اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر اور اُس نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہی طوفان بھیجا اور وہ مینہ کا پانی اس کثرت سے تھا کہ انھوں نے غرق ہو جانے کا خوف کیا پس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ شدت مینہ کی موقوف فرمادے تو ہم آپ پر ایمان لا کر بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا فرمائی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بنی اسرائیل کو بھیجا پھر اس سال انکے یہاں اسقدر کثرت سے پیداوار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی تب کہنے لگے کہ یہی ہم تمنا کرتے تھے پس موسیٰ کا اس میں دخل نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ نے ٹیڑیاں بھیجیں جنھوں نے تمام گھاس چاٹ لی تو جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو موسیٰ سے دعا چاہی کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر ٹیڑیاں جاتی رہیں تو ہم ایمان لا کر بنو اسرائیل کو تمھارے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ کی دعا سے ٹیڑیاں جاتی رہیں مگر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو نہ بھیجا اور تمام کھیتی کاٹ کر اپنے گھردن میں بھری اور کہنے لگے کہ اب ہم فارغ ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انہی قتل بھیجے اور قتل وہ کپڑے ہیں جنکو سوس کہتے ہیں اور وہ اناج

میں پیدا ہو جاتے ہیں پس یہ حال ہو گیا کہ آدمی دس جریب کے گہون چکی میں ڈالنا اگر اس میں سے تین قفیز بھی آتا تو بھلا تباہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے خواستگار ہوئے کہ دعا فرماؤ کہ یہ عذاب دور ہو تو ہم ایمان لا کر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں پس موسیٰ نے دعا فرمائی اور یہ عذاب دور ہو گیا ایمان نہ لائے اور بنو اسرائیل کو ساتھ بھیجنے سے انکار کیا پس فرعون کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں مینڈک کی آواز سنی جو کہ چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بقولہ - وَالضَّفَادِعُ جمع ضفدع بمعنی مینڈک پس فرعون سے کہنے لگے کہ تجھ کو تیری قوم کو اس جانور سے کیا پہنچے گا تو بولا کہ اسی ساحر کا کہ معلوم ہوتا ہے پس یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھا ہے اس حال میں کہ مینڈک اسکے ٹھوڑی تک ہیں پس اسے بولنا چاہا کہ مینڈک اُسکے منہ میں پہنچا پس موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ دعا کرو کہ اگر یہ عذاب دور ہو تو ہم ضرور ایمان لا کر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرینگے مگر پھر ایمان نہ لائے تب پانچواں عذاب نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا - وَالنَّحْلُ یعنی خون پس یہ حال ہوا کہ کنوؤں اور نہروں سے پانی بھرتے وہ خون تھا اور جو انکے برتنوں میں تھا وہ سب خون تھا پس فرعون سے شکایت کی کہ ہم خون کی مصیبت میں پھنسے ہیں اور ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہے وہ بولا کہ موسیٰ نے تم پر جادو کیا ہے تب ان احمقوں نے جواب دیا کہ اسے جادو کہاں سے کیا ہے ہم تو اپنے کسی برتن میں نہیں پائے مگر خون ہی خون پھر سمجھوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ یہ خون ہم سے دور ہو ہم ضرور ایمان لا کر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرینگے پس حضرت موسیٰ نے دعا کی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بھیجا۔ قال الحافظ۔ اور اسی کے مانند حضرت ابن عباس و سدی و قتادہ و بہت سے علمائے سلف سے مروی ہے۔ اور حافظ رحمہ اللہ و امام بغوی وغیرہ نے یہاں متعدد علماء سلف سے اسی کے مانند تھوڑے تھوڑے اختلاف سے روایات نقل کی ہیں اور ہر ایک کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم خبیث ظالم تہ کار کا ہلاک منظور تھا ایک ایسی صورت ظاہر کر دی جس سے وہ لوگ سمجھے کہ اس بات میں یہ بھید تھا مثلاً بعد کثرت بارش و طوفان پانی کے جب دعائے موسیٰ علیہ السلام سے کھلا اور ہوا چل کر خشک ہوا تو نہایت کثرت سے پیداوار ہوئی پس سمجھے کہ یہ پانی کچھ طوفان نہ تھا بلکہ ہمارے حق میں نہایت بہتری تھی۔ اور ان آثار میں مذکور ہے کہ ہر عذاب اپنی ایک ہفتہ تک رہا اور ایک مہینہ بچ کر کے دوسرا عذاب آیا۔ اور ضفادع کی نسبت لکھا ہے کہ گھر و کھانا و پانی بھر گیا اور آٹے میں کو دڑتے اور جلتی ہانڈی میں اچک کر گرتے اور تنور میں گر پڑتے آگ بجھا دیتے کھانے نے دقت نوالہ سے پہلے اُسکے منہ میں گھس جاتے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان جانوروں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جانوں پر یہ عداوت اٹھائے تھے پس بعض انکے خشکی کے ٹھکانے کے اللہ تعالیٰ نے انکو سمندر و دریاؤں میں سکھن عطا فرمایا۔ اور خون کے عذاب میں سخت عاجز ہوئے حتیٰ کہ درخت سے جو نچوڑتے وہ خون ہو جاتا تھا اور ایک ہفتہ ہی انکے پینے میں آیا۔ اور چونکہ محقق بیضاوی نے ان آثار سے جو ثابت ہے اسکو عمدہ طور سے تلخیص فرمایا ہے لہذا میں اسی کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ قال رحمہ اللہ نقل سے بعض نے کہا کہ قراد باضم یعنی کنہ مراد ہیں اور بعض نے کہا کہ ٹیریون کے بچے جب تک انکے پر نہ جھے ہوں اور ضفادع دم معروف ہیں اور مروی ہے کہ اپنی آٹھ روز تک گھٹا ٹوپ اندھیرا رہا اور پانی برساتا رہا حتیٰ کہ اس سخت اندھیرے میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور پانی کی یہ کثرت ہوئی کہ انکے گھروں کے اندر بھر گیا حتیٰ کہ کھڑے رہے اور پانی انکی گردن تک چڑھا تھا اور بنو اسرائیل کے گھر انکے گھروں سے لے ہوئے مانند جال کے خانوں کے تھے مگر حسن قدرت الہی ہے کہ بنو اسرائیل میں سے کسی کے گھر میں ایک قطرہ پانی کا داخل نہیں ہوا اور قطبیوں پر یہ نیت تھی اور قطبیوں کی کھیتی و باغیچوں میں بہتا لگئی تمام دلدل ہو گئی کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ہفتہ برابری کیفیت تھی تب موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کا پروردگار ہم سے اسکو دور کرے تو ہم آپ پر ایمان لا کر بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا کی اور وہ دور ہوا اور ہوا بھی گئی جسے تمام پانی خشک کیا

اور قبطیوں کی زمینوں و باغوں میں اناج و سیوہ و گھاس اس کثرت سے پیدا ہوئی کہ اسکے مثل پہلے کبھی نہ کبھی تھی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے پس اللہ تعالیٰ نے انہیں طہری بھیجی جسے انکی کھیتوں و پھلوں کو کھالیا پھر دروازے چھتین و کپڑے چائے شروع کر دیے پس گھبرا کر آخر موسیٰ علیہ السلام سے رجوع لائے پس جنگل کو جا کر موسیٰ نے مشرق و مغرب کی جانب اشارہ کیا تو جہان سے آئی تھی وہیں چلی گئیں اور یہ نعل و عار کے بعد تھا اور بنی اسرائیل کے گھر بار اس عذاب سے بھی محفوظ تھے پھر قبطی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعل کو مسلط کیا تو طہریوں نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ نعل کھانے لگے اور انکے کھانوں میں گرتے اور کپڑوں میں گھستے اور بدن میں چٹکرا انکے خون چوستے آخر سونا بیٹھا حرام کر دیا ناچار موسیٰ سے رجوع لائے اور وہ رفع ہوا تو کہنے لگے کہ ہکو تحقیق ہوا کہ ضرور شخص بڑا جادوگر ہے کہ ایک ریگ کے ٹیلے میں حصا مار کر اس قدر جوین پیدا کر دین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ضفادع بھیجے کہ کوئی برتن دکھانا و کپڑا نہیں کھولتے مگر اس میں رنگ نظر آتا اور گھر و بستر انکے اس سے بھرے ہوئے تھے اور کپڑی ہانڈی میں کود پڑتے اور جلتے تو زمین گھس جاتے اور بات کرنے میں انکے منہ میں اچکنے ان لوگوں کی زندگی حرام کر دی آخر گھبرا کر حضرت موسیٰ سے نزاری کی پس انہیں عہد دیا کہ لیکر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسکو دفع کیا پھر قبطیوں نے عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خون روان کر دیا پس انکے سب پانی خون ہو گئے اور فرعون غیث نے ایک برتن میں اسرائیلی قبطی کو جمع کیا پس اسرائیلی کے ہاتھ میں طعام آنا اور قبطی کے ہاتھ میں خون ہو جانا حتیٰ کہ اسرائیلی کی کلی اپنے منہ میں لیتا وہ قبطی کے منہ میں خون ہو جاتی اور ہر جگہ نہایت سرخ تازہ خون نظر آتا تھا یہ نہایت کھلی ہوئی آیات تھیں چنانچہ فرمایا: **آیت مِّنْ مَّوَدَّاتِ یَضْبُ السُّکُوتِ بَرَّانَکَ** حال ہے یعنی ہم نے قبطیوں پر طوفان و جراد و قمل و ضفادع و خون کو بھیجا در حالیکہ یہ آیات مفسلات ہیں کسی مائل پر اس میں ذرا بھی شبہ نہ تھا کہ آیات الہی ہیں اور ان لوگوں پر عذاب ہیں یا مفصل کے معنی مفصل ہیں یعنی جدا جدا کر کے بھیجیں تاکہ انکے احوال کا امتحان ہو جاوے ہر ایک آیت انہیں سے ایک ہفتہ رہی اور ہر دو آیت کے بیچ میں ایک ہفتہ کا وقفہ دیا گیا تھا اور مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بعد فرعون کے مغلوب ہونے کے انہیں بیس سال تک رہے اور ملت کے ساتھ انہیں یہ آیات دکھلاتے رہے۔ **فَاَسْتَکْبَرُوا** مگر قبطیوں نے ان آیات پر ایمان لانے سے سرکشی کی اور ایمان نہ لائے **وَكَاذِبًا قَوْمًا تَجِدُ مِثْلَهُمْ** اور یہ قوم جرم تھی بسراج میں کہا کہ اگر پوچھا جاوے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا حال معلوم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کثرت سے آیات پے در پے بھیجنے میں کیا حکمت تھی جواب دیا جاوے کہ اللہ تعالیٰ عوجل قادر مختار ہے وہ جو چاہے وہ کرے اس کی جناب میں اس سوال کو گنجائش نہیں ہے لائیل عمال فیعل و ہم یسلون۔ اور فیعل ایثار و حکم بارید جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو منظور ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے مسترجم کتاب ہے کہ سوال مذکور کی دوراہہ ہیں۔ اول آنکہ اصل حکمت ایمان کیا ہے تو اسکا جواب یہی ہے کہ علم و حکمت الہی بندہ کی طاقت و وسعت سے باہر ہے وہ بڑا سخت جاہل اور بوقوف ہے جو اسکا ارادہ کرے کہ میں حکمت الہی دریافت کروں گا اور یہ بہت کھلی بات ہے شاید اسی شخص کی سمجھ میں نہ آوے جو اذلی مرد و اور مثل شیطان کے مطرود ہے کیونکہ شیطان نے بھی اسی دریافت میں جہالت کی اور ملعون ہوا۔ اور دوم آنکہ اشارات سے بطور فوائد کے کیا بات ظاہر ہوتی ہے تو بسا اوقات سولے اصلی حکمت کے فوائد کا ظہور ہو جاتا ہے پس اس مقام پر واضح ہو کہ اول آنکہ بنو اسرائیل پر اسے سخت شفقت ڈالی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ان غیثوں کو ان بلاؤں میں مبتلا کیا۔ دوم ضفادع جانور طبع و فرمانبردار ہو کر سختی انعام ہوا۔ سوم دعائے موسیٰ کا اثر ظاہر ہو کر بنی اسرائیل کو مفت اس درجہ تکمیل لقین کا باعث ہوا چارم قیامت میں لوگ پسینے میں بقدر اپنے اعمال کے غرق ہونگے جیسے یہاں بنی اسرائیل کے گھر بالکل صاف رہے اور قبطی گھلے تک ڈوبے کھڑے تھے پنجم ہر جادو مسخر و طبع حکم الہی ہے ششم ہر چیز جو ظاہر میں اسباب پر موطوع معلوم ہوتی ہے وہ بالکل وہم و خیال ہے ہر ایک بنا شمس الہی ہے حتیٰ کہ ہر فشرود زخ خون ہو جانا تھا

ہم مقسم اختلاط طعام کے باوجود قطعی کو خون تھا اور اسرائیلی کو مزہ کا کھانا تھا۔ شتم ایجاد کسی فی الحال سے زیادہ سریع ہے جو چاہا وہ کیا بنم فعال
و صانع کسی ایسے حال سے ہیں کہ ہر ایک میں اگر شیطانی نظر سے غور کرنے لگا تو کہیں مبتلا ہو کر گمراہ ہو اچھے قبیوں نے ہر آیت مفصل میں پورے
خور کیا۔ و تم پیداوار موقوف باسباب نہیں بلکہ سبک و خلق کسی ہے کہ باوجود اس قدر خرابی کے کثرت سے پیدا ہوا۔ یا زدم طری اور منڈک
ان جانوروں سے ہے جن سے عذاب کیا گیا اگرچہ وہ فی نفسہ مطیع و خوب ہیں اور حدیث میں جو ان کے حق میں بددعا آئی ہے وہ محمول ہے
کہ ان کو تعالیٰ اُسے عذاب نہ فرماوے۔ و زدم آئندہ عذاب تو زیادہ موجب اراکت و عدم قبول توبہ ہے و فیہ اس اللطائف الاعتناء بالبیان
واللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم بخت کے اوپر رحمت پوری فرما کر اراکت کا حال فرمایا

وَكَمَا وَقَعْ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لَيْسَ بِنُحْسٍ اِذْ عُلْنَا رَبَّنَا فَهَذَنْ عِنْدَكَ ۚ لَكِنْ كَشَفْتَ عَنْآ الرِّجْزَ
اور جس بار پڑا اُنہر عذابا بولے اے موسیٰ چار چار واسطے اپنے رب کو جیسا سکھارکھا ہے تجھ کو اگر تو نے اٹھایا ہم سے یہ عذاب
لَكُنْمِنَ لَكَ وَكَتُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ اِلٰی اَجَلٍ هُمْ بِآلِغَوْا
تو بیشک تجھ کو مانینگے اور رخصت کرینگے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اٹھالیا اُن سے عذاب ایک اور دے گا کہ اُن کو وہ پہنچنا تھا
اِذَا هُمْ يَكْشُرُونَ ۝

نبی وہ لوگ نکر ہو جائے

وَكَمَا وَقَعْ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ - اور جب واقع ہوا اُنہر جزبے نے جب نازل ہوا اُنہر عذاب - فی السراج یہ عذاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے
طوفان و ابعد کو ذکر فرمایا ہے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ ترجمہ عذاب طاعون ہے یعنی کثرت سے موت پھیل جانا۔ اور اس قول پر بانج
آیات مذکور کے بعد یہ چھٹا عذاب ہے اور سعید نے کہا کہ قبیوں پر طاعون واقع ہوا حتیٰ کہ ایک روز زمین ستر ستر آدمی ہلاک ہوئے۔ اسامہ
بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جزب طاعون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل پر اور جو تم سے پہلے گذرے ہیں انہر بھیجا تھا
پھر جب تم کسی زمین میں اس کو سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر ایسی زمین میں واقع ہو جہاں تم موجود ہو تو بھاگنے کی نیت سے وہاں سے مت بھگو
رواہ النجاشی - رازی نے کبیر میں کہا کہ رجز سے مراد عذاب ہمارے مذکورہ یعنی آیات مفصلات ہونا اولیٰ ہے کیونکہ لفظ رجز محلی باللام ہے پس معہود
سابق کی طرف منصرف ہوگا اور یہاں معہود سابق وہی بانچون انواع مذکورہ ہیں اور یہ اسوے ان کے چھٹا مراد لینا تو اس میں احتمال ہے کہ
شاید چھٹا مراد ہو پس جو معلوم ہے اس پر محمول کرنا بہ نسبت محل کے اولیٰ ہے حاصل آنکہ جب قبیوں پر کوئی عذاب منجملہ مذکورہ بالا کے واقع
و نازل ہوا تو - قَالُوا لَيْسَ بِنُحْسٍ اِذْ عُلْنَا رَبَّنَا فَهَذَنْ عِنْدَكَ - کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے
ساتھ اس چیز کے جو تیرے پاس تیرے پروردگار نے عہد کیا ہے - یعنی یہ کہ اگر ہم لوگ ایمان لاؤ تو عذاب دور کیا جائیگا لکن افسوس
اور سراج وغیرہ میں کہا کہ عہد سے عہد نبوت و رسالت مراد ہے اور عہد اس کو اس واسطے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد فرمایا ہے کہ اپنے پیغمبر کو کرم
فرماوے یا ان لوگوں کی یہ مراد تھی کہ ایسی چیز کے ساتھ دعا کرو جو تمہارے پاس معہود رکھی ہے کہ اگر اس سے دعا کر لگا تو قبول ہوگی۔ لَعْن
كَشَفْتَ عَنْآ الرِّجْزَ لَكُنْمِنَ لَكَ - جملہ قبیہ ہے یعنی قسم ہے کہ اگر تو دور کر دیا گام سے رجز کو تو ضرور تم تجھ پر ایمان لاؤ گے۔ وَكَتُرْسِلَنَّ
مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ - اور ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجینگے یعنی تو ان کو لاکس شام وغیرہ جہاں چاہے لجاوے فَلَمَّا كَشَفْنَا
عَنْهُمْ الرِّجْزَ اِلٰی اَجَلٍ هُمْ بِآلِغَوْا - پھر جب بدعا موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان لوگوں سے عذاب کو دور کیا ایک ایسی مدت تک

کہ وہ اس تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی زمانہ کی ایک حد تک کے لیے جسکو وہ خواہ مخواہ پہنچ کر عذابِ ہلاک میں گرفتار ہونے والے ہیں اس عذاب کو دور کر دیا۔ اِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ۔ تو ناگاہ اپنے بالاقوف وائل کے اس وقت لگے عہد توڑنے اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ پھر جب ہم نے اسے عذاب دور کر دیا ایک مدت تک جو انھوں نے اپنے ایمان لانے کے واسطے مقرر کی ہے تو عہد توڑنے لگے اور اس مدت پر ایمان نہ لائے۔ اسی واسطے فرمایا بقولہ

فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَوْمًا كَمَا كُنَّا بَايِتْنَاهُمْ اَوْ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَاَوْرَثْنَا

پھر ہم نے بدلایا انہیں سوڈو دیا انکو گھر پانی میں اس سبب سے کہ جٹلا بن ہماری زمین اور کر رہے آئے تغافل اور وارث کر دیے ہم نے

الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَعْصِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا طُغْيَانًا وَكَلِمَاتٍ كَلِمَاتٍ

جو لوگ کہ کر در مورہ تھے اس زمین کی مشرق کے اور مغرب کے جس میں برکت رکھی رہے اور پورا ہوا نیکی کا وعدہ

لَكَ الْبَحْثُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَكَدَّوْا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا

تیرے رب کا بنی اسرائیل پر اس بات پر کہ وہ ٹھہرے صبر کیے ہوئے اور خراب کیا ہم نے جو بنایا تھا فرعون اور انکی قوم نے اور جو

كَانُوا يَغْيِرُ شُؤْنَهُ

انکو بڑھاتے تھے چھتریوں پر

فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ پھر انتقام لیا ہم نے اس قوم سے۔ یعنی انتقام لینے اور انکے کردار کی سزا کو پہنچانے کا ہم نے ارادہ کیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ

فِي الْيَمِّ۔ پس غرق کر دیا ہم نے انکو یمن میں بھسنے کے لیے وہ شور پانی کا بحر ہے یعنی بحر شور کو یمن کہتے ہیں۔ ازہری نے کہا کہ یمن کا لفظ شور پانی

اور شیرین پانی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کی ان کو جو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے تو فرمایا۔ فَاَقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ۔

ڈال دے اسکو یمن میں حالانکہ دریائے نیل میں ڈال دینے کا حکم ہوا تھا اور اسکا پانی شیرین ہے۔ کنانی السراج بیضاوی نے کہا کہ قولہ فی الیم

یعنی ایسے سمندر میں جسکی تھاہ نہیں ملتی۔ اور بعض نے کہا کہ لجنہ البحر۔ مراد ہے بہر حال اب کلام امین ہے کہ یہ کون سمندر تھا پس شیخ ابن کثیر

نے کہا کہ وہی سمندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے جدا کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے تھے اس بیان سے

تو کچھ معلوم نہوا اور بولف فتح البیان نے لکھا کہ قال الازہری الیم معروف لفظہ سرانیۃ عربیۃ العرب ووقع علی البحر الملح والعذب والمراد بہ

نیل مصر وہو عذب انتہی کلامہ۔ اور بولف مذکور کا سوہ ہے اسے سراج کی عبارت تلخیص کرنے میں یہ دھوکا اٹھایا اور ازہری وغیرہ نے یہ

نہیں کہا کہ نیل مصر مراد ہے بلکہ قولہ فَاَقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ میں اسے کہا کہ اس یم سے دریائے نیل مراد ہے جو شیرین ہے پس یم کا اطلاق دریائے

شیرین پر بھی ہوتا ہے اور یہ طلب نہیں ہے کہ اس مقام پر یم سے دریائے نیل مراد ہے اور البتہ بہت سے اہل تفسیر اس مقام پر بالتحقیق لکھ

گئے ہیں کہ مراد نیل مصر ہے اور محققین نے کہا کہ وہ بحر قلم کا اوپر کا سرا ہے جو اس زمانہ میں آبنائے سوز سے بحیرہ روم سے مل گیا ہے اور

خطیب رحمہ اللہ نے ابتدائے سورہ بقرہ میں اسے تخصیص کر دی ہے جیسا کہ وہ ان نقل ہو چکا حاصل یہ ہوا کہ قولہ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ یعنی ہم نے

انکو سمندر میں غرق کیا۔ وہ بحر قلم ہے۔ بِمَا كُنْتُمْ كُنْتُمْ بَايِتْنَاهُمْ۔ اس سبب سے یعنی سبب اسکے کہ ان لوگوں نے جٹلایا ہمارا سی

آیات کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور تھے ان آیات سے غفلت رکھنے والے۔ یعنی ان آیات میں تدبر اور فکر نہیں کرتے تھے اور بعض نے کہا

کہ عنہما کی ضمیر نفیہ کی طرف راجع ہے جو فاقمتنا سے مفہوم ہے مگر قول اول صحیح ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غفلت تو منسل انسان نہیں اور اسکے

اختیار سے حاصل نہیں ہوتا پس غفلت پر وعید کیونکر وارد ہوئی۔ جواب دیا گیا کہ غفلت سے یہاں اعراض کرنا مراد ہے اور آیات کی طرف التفات نہ کرنا اور اس میں فکر نہ کرنا حتیٰ کہ انہیں غفلتوں کے ہو گئے گویا آیات سے غافل تھے پس یہ بالغہ ہے انکے اعراض اور بے پروائی کرنے میں۔ اگر کہا جاوے کہ جھٹلانے و غفلت کرنے کے ساتھ ان لوگوں نے اور بہت سے افعال ذمہ و کم و جور نہیں رکھے تھے جنکی تعداد کثیر ہے پھر انتقام انہیں تکذیب و غفلت و دوباتوں سے کیونکر ہوا تو جواب دیا گیا کہ دوباتوں کے ذکر کرنے سے اور باتوں کی نفی نہیں نکلتی ہے پس بڑی بڑی دوباتین ذکر فرمائی گئی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں دلالت ہے کہ آیات الہی میں نظر کرنا واجب ہے ایسا وسط قوم قبط پر مذمت وارد ہوئی کہ وہ لوگ ان آیات سے غافل رہے اور اس میں دلالت ہے کہ محض تقلید کرنا مذموم ہے لہذا فی السراج پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم ناجر کا غرق بیان فرمایا تو بعد اسکے مومنین پر احسان ذکر فرمایا کہ ہم نے انکو رو سے زمین کا وارث کیا بقولہ۔ **وَآؤرُنَا الْفُقَرَاءَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ**۔ اور وارث کیا ہم نے اس قوم کو جو مستضعف بنائی جاتی تھی یعنی ضعیف خواہ بنائے جاتے تھے باین طور کہ کبر کرنے والے آل فرعون انکو غلامی میں پکڑ کر ذلیل و خنت محنت کے کام لیتے تھے اور وہ بنی اسرائیل میں انکو وارث فرمایا۔ **مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا** الٰہی بزرگنا فیہا مشارق و مغارب اس زمین کو جس میں ہم نے برکت دی ہے یعنی خوشگوار پانی سے اور درختان بیوہ دار و دیگر اشجار سے اپنی برکت سے سرسبز کیا ہے اور وہ ملک شام ہے جسکی تعریف احادیث صحیحہ میں بھی آئی ہے اور اس پر سرسبز ہزار فرشتے سایہ کیے رہتے ہیں اور حسن و وقار و عہد سے ارض مذکور کی یہی تفسیر مروی ہے اور مشارق و مغارب بصیغہ جمع سے مراد یہ کہ جمع جہات ملک شام کا وارث کیا گیا اور بیضاوی نے کہا کہ فراغ عند و عاقلہ کے بعد بنو اسرائیل ملک شام کے وارث ہوئے ہیں۔ قال الخطیب وہ دریا سے فرات سے بحر سرف تک ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام و بنو اسرائیل نے عبور کیا تھا اور فرعون مع لشکر اس میں ڈوب گیا تھا اور یہی بقاعی نے تفسیر سورہ مائدہ میں تورات سے نقل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ تمام رو سے زمین مراد ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے داؤد و سلیمان ہوئے جو اس طرح زمین کے مالک ہوئے و قال المترجم۔ اور یہ صحیح نہیں کیونکہ قولہ الٰہی بارکنا صفت الارض ہے پس خاص اس صفت کی زمین ہوئی نہ تمام زمین اور نیز حضرت داؤد و سلیمان تمام زمین کے بالکل بادشاہ نہیں ہوئے ہیں ہاں بادشاہت جن انسان پر ایک خاص طور سے تھی جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور قولہ تعالیٰ غد و ہاشم و رواجا شہر کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ **وَكُنْتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِي إِسْرٰٓئِیْلَ** یہاں صبر و امانت الکلمۃ یعنی پورا و ستر ہوا جیسے عرب بولتے ہیں تم علیہم الامر یہ امر ان پر تمام ہوا یعنی پورا جاری و ثابت ہوا اور مراد کلمہ سے وہ قولہ و نرید ان من علی الذین استضعفوا فی الارض جو علیہم انتہ و علیہم الاثرین الایہ ہے اور یہی مجاہد نے فرمایا اور اسکو ابن جریر نے اختیار کیا ہے یا قولہ عسی یکم ان ہیکل عدوکم و تخلفکم فی الارض الایہ مراد ہے اور دونوں کی مراد ایک ہی ہے لیکن ثانی اقرب ہے اگر آنکہ اول کا نزول پہلے ہوا ہو جسکی تائید اس ہے اور یہ کلمہ کی صفت واقع ہے اور بنی اسرائیل پر اس کلمہ حسن کے تمام ہونے سے مراد بطریق مجاز آنکہ جو وعدہ انکو دیا گیا تھا کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمکو زمین میں خلیفہ کیا جائیگا وہ وعدہ پورا کیا گیا اور انجا وعدہ کو مجازاً تمام الکلام اس لئے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ گویا معلق لٹکا رہتا ہے پھر جب ادھر چیر چکا وعدہ ہے حاصل ہوگئی تو وعدہ تمام ہو گیا اور کلمہ کے تار کو یہاں رسم الخط میں کشیدہ دکھتے ہیں اور ہما صبر و اکی با سبب یہ ہے اور مترجم کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ با مقابلہ و عوض ہو یعنی بمقابلہ انکے صبر کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ثابت رہنے کے۔ اور یہ ملک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مشیت ہے کہ قال ان الارض لشدیو شہا من لیشا من عبادہ۔ اور یہ کوئی بزرگی الکی نہیں الا آنکہ اس سے عاقبت کا تقویٰ حاصل ہوا اور اس میں آمادگی ہے کہ صبر و ثابت قدمی کرنے اور نفس سے مخالفت کرنے میں بڑا درجہ

لمتاہی۔ یعنی اور میرے رب کا کلمہ نیک بحق بنی اسرائیل پر اور ہوا بمقابلہ ان لوگوں کے صبر کے جو انھوں نے دین توحید پر ثابت قدمی کرنے
 اور فرعونیوں کے قتل و اذیت میں اٹھایا تھا۔ وَذَکَکَ مِمَّا کَانَ یُکَنتُ فِی رُءُوسِکُمْ وَ مِمَّا کَانَ لَکُمُ الْیَعْرِی شُؤْنٌ۔ تسمیعیتے ڈھادیٹا
 اور ہلاک کر دیتا اور آئینہ سے مراد عمارت و مکانات۔ الیعرشون یعنی مینوں کے بارے میں۔ جو عمارتیں بلند کرتے تھے کہ از روی عین بن عباس
 و مجاہد۔ اور حسن نے کہا کہ جو باغ انگور وغیرہ عرش پر چڑھاتے تھے و منہ قولہ وہو الذی انشا جنات معروشات الایہ۔ اور ابولی یہ ہے کہ ہلاک کرنا
 و ڈھادیٹا بطور عموم مجاز کے ہو جیسے بولتے ہیں کہ فلان کا غرور ڈھایا اور یہ محاورہ عرب کا بھی متوافق ہے پس جسے عموم مجاز کو اختیار کیا اسکے
 نزدیک فرعون واسکی قوم کی وہ سب چیزیں جو ناپ تھیں اور کبر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ڈھادین۔ یعنی اور ڈھادیا ہم نے وہ کہ جسکو فرعون
 بنانا تھا اور اسکی قوم اور وہ جو وسیلہ بن کر تھے۔ الی اصل فرعون واسکی قوم سرکش کا فظ ظالم کا یہ انجام ہوا اور ہوا اسرائیل مطیع ایماندار
 مظلوم صابروں کو یہ عوض ہلاک بجائے ان لوگوں کے حاکم ہوئے۔ ف فی العرالس قولہ تعالیٰ ولما وقع علیہم الرجز الالایہ اللہ تعالیٰ نے
 مفسدون کے عہد کوڑنے کی خبر دی۔ اس میں وہ بھی داخل ہیں جنھوں نے واضح آیات و ظاہر ہجرات اور روشن کلمات دیکھ کر عہد کوڑا
 اور بلاؤں میں عذاب چکھنے کے بعد جان بوجھ کر انکار کیا حالانکہ رسالت و نبوت و ولایت کو بجا جان لیا تھا پس فرعونوں کا یہ حال تھا کہ
 جب ورطہ ہلاکت میں پڑے تو بنی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے النجا کی حالانکہ پہلے جفا کر چکے تھے مگر اس النجا و توبہ نے کچھ نفع نہ دیا اور کیونکر نفع دیتی
 کہ علم ازل میں انکے حق میں شقاوت جاری ہو چکی تھی پس تیر نبوت انکی نجات میں مجبب انجام کار کا گر نہوا یہی حال ان لوگوں کا جو شاخ کے
 حق میں رعوت اور بے ادبی سے جفا کرتے ہیں پس عوام سے انکی استعانت کچھ مفید نہوگی۔ قاسم نے کہا کہ جو لوگ اوقات سلامت میں
 اسرار و لیاہ کی رعایت نہیں رکھتے تو انکو مصیبت کے وقتوں میں اولیاء کی طرف التجار بھی مفید نہوگی۔ تو نہیں دیکھتا کہ فرعونوں کو نزول
 عذاب کے وقت التجار کرنا کچھ مفید نہوا جبکہ انھوں نے موسیٰ سے مخالفت کی تھی حتیٰ کہ وہ ہوا جو اللہ عزوجل نے فرمایا بقولہ فاتقنا منہم فاعرفنا
 فی الیم الایہ۔ یعنی عذاب و نقت الہی میں گرفتار ہو کر غرق ہو گئے۔ قولہ تعالیٰ و مت کلمہ ربک الحسنی الایہ۔ ہوا رکعت میں آیت کے معنی سے
 اشارہ لیا جاتا ہے کہ کلمہ صفت ازلی ہے اور یہ یوں ہے کہ اول تعالیٰ عزوجل نے انکو سابق علم میں یاد فرمایا کہ عبادت خالص کی انکو توفیق ہوگی
 اور معرض امتحان میں مقبول ہونگے اور بار و منت میں صابر رہینگے اور یہ محض عطا و رحمت ہے کیونکہ وقوع فعل و جزا اور صبر و رضا کی
 انکے حق میں اول تعالیٰ سے یہ نعمت انکو مل چکی تھی پس وہ انکے وجود سے پہلے محض انعام و فضل سے انپر پوری ہو چکی تھی پس توفیق طاعت و
 عطا و معرفت سے یہ کلمہ پورا ہو گیا اور عنایت الہی ازلی کچھ انکے صبر و احتمال ظلم پر معلق نہ تھی بلکہ کلمہ الحسنی کی سیرا میں سے یہ بات ہے کہ اُن
 لوگوں سے ایسے افعال صادر ہوئے اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کبھی صبر نہ کرتے۔ تو نہیں دیکھتا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ و اصبرک الالباب اللہ پس مت کلمہ ربک
 الحسنی کے یہ معنی ہیں کہ بدون علت و حساب کے ان لوگوں پر عنایت ازلی پوری ہو گئی اور اول تعالیٰ کی صفات ازلی کسی علت حادث کی
 محتاج نہیں کیونکہ حادث کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ کرنے میں کچھ دخل نہیں ہے۔ قال الجنید رحمہ اللہ طالبو اتمام الکلمہ بوجود النعمۃ و الموطبۃ
 علی الصبر فاستشروا التثبت ببجائل الوفا عن من ابلاہم لتیم علیہم کلمہ الحسنی بحبل الشار علی الصبر الذی ضمن لہم اتماما ہوا باوفا و اور ابو سعید
 الخزاز نے فرمایا کہ صبر پر موطب کر نے سے انھوں نے تمام نعمت کو طلب کیا اور شعور حاصل پایا کہ جس وعدہ کے اتمام کا انے وعدہ فرمایا ہے
 وہ اسوقت تمام ہوگا جب کہ شرط صبر کو بجالاویں ان بلاؤں میں جو انپر لازم ہوئی ہیں اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ حسنی انپر انکے بار میں
 صبر کرنے سے تمام ہوا اور انکو سیرا ملک دنیا و عقبی عطا ہوئی۔ انتہی مافی العرالس بسر ارج میں ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کی

تکذیب و بد انجام کو بیان فرما کر بنی اسرائیل کے اخبار بیان فرمائے کہ انھوں نے ناشکری سے بعد نجات کے اور اتمام نعمت کے کیا کیا باتیں ادا کیں اور کیونکر نادیدہ سزا پائی فقال تعالیٰ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ آصْنَاءِ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا

اور پارا تارا مہینے بنی اسرائیل کو دبا ہے تو ہونچے ایک لوگوں پر کہ پوجتے ہیں لکڑی کے پتھر توں کے بولے اے موسیٰ بنادے لکڑی کے

إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ وَهُمْ يَفْسِقُونَ

ایک بت جیسے ان کے بت ہیں کہا تم لوگ جہل کرتے ہو یہ لوگ جو ہیں تباہ ہوئے جس کام میں لگے ہیں اور غلط ہے جو

كَانُوا يَعْبَدُونَ ۝

کر رہے ہیں

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ آصْنَاءِ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا

سندر سے پارا تارا ویا جیسا کہ پارہ اول میں بیان ہو چکا اور یہاں عطف قضیہ تمام کلمہ حسنی کا بنی اسرائیل پر ہے۔ موسیٰ ہے کہ سندر سے

عاشورار کے روز تجا و ز فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکر کا روزہ رکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے عاشورار کا روزہ

رکھا اور حکم دیا ہے بلکہ کہا گیا کہ واجب تھا وثبت بما اخرجہ البخاری وہو من ثلاثہ خطیب نے کہا کہ بنی اسرائیل پر وعدہ پورا ہوا اور اس میں

قید تھی کہ فی نظر کیف تملون۔ یعنی تم کو غلیفہ کر کے دیکھے کہ کیسے عمل کرتے ہو مگر بنی اسرائیل نے پہلے ہی سے رعایت نعمت چھوڑنی شروع کی

چنانچہ ذکر فرمایا۔ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ آصْنَاءِ لَهُمْ۔ اے فرما علی قوم کا ذوق مین علی عبادۃ اصنام ہم پس گذرے ایک

ایسی قوم پر جو اپنے بتوں کی عبادت پر مقیم تھے۔ ابن جریر نے کہا کہ گائے کی صورت کے بت بنے ہوئے تھے اور یہیں سے بنی اسرائیل کے

دلوں میں ان بتوں کی صورت جی تھی حتیٰ کہ جب سامری نے گوسالہ بنایا تو اسکے فتنہ میں پڑ گئے بعض نے کہا کہ یہ قوم جب کا بیان ہے

قوم نوح سے تھے اور بنی کنان سے تھے اور بعض مفسرین نے کہا کہ کنعانی لوگ تھے جن پر جہاد کرنے کا موسیٰ کو حکم تھا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا

إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ بنو اسرائیل بولے کہ اے موسیٰ ہمارے واسطے ایک بنادے جیسے ان لوگوں کے آئینہ بنی اسرائیل سے بعضے مراد ہیں

سب نہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ستر آدمی بھی تھے جن کو مناجات کو جانے کے وقت چھانٹا گیا اور ایسے صالحین بھی تھے کہ

انکی شان بالیقین ایسے سوال کی نہیں تھی۔ اور لفظ یا موسیٰ سے خطاب کرنے میں انکی جفا و سخت دلی کا اظہار ہے مگر بت بنانے کی درخواست

کے مقابلہ میں اسکا کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیلین آیات معجزات و فرعونوں پر تواتر طوفان وغیرہ کے نشانات دیکھ لیتے اور

فرعون کے عدم توجہ پر غرق ہونے کو جان لینے کے باوجود انتہا درجہ کبریا کے ہالت سے یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کی عبادت بھی

جانز ہے جبکہ آہ مقرر کیا جاوے اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا کہ۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے

ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم ایسی قوم ہو کہ جہالت کرتے ہو۔ یعنی نئی نئی جہالت نکالتے ہو اور تجملوں کا مفعول محذوف ہے یعنی نعمت الہی

جو تم پر ہوئی اسکے مقابلہ میں جہالت سے غیر خدا کی عبادت مانگی مفسرین نے لکھا کہ مفعول محذوف کر نیں جہل مطلق کی تعریف ہے کیونکہ

جہالت کے واسطے کوئی بات خاص نہیں فرمائی۔ اور جملہ جہالت ان جو واسطے تحقیق کے ہے یہ انکی جہالت کی تاکید ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے

و مشاہدہ ان آیات کشیرہ کے جو گذر چکی تھیں پھر ایسا سوال کرنا سخت بعید تھا اور بہت شنیع تھا۔ فی السراج امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے

کہ مدینہ کی قوم یہود سے جو جاہلانہ قابل تعجب باتیں سماعت کرتے تھے انکو انکے باپ داداؤں پر قیاس کرنا چاہیے قال الترمذی شرح شایہ خلیف کا مقصود یہ ہے کہ بعد نزول ان آیات کے مدینہ میں یہ آئین اپنی پالیسیوں کا حال دیکھنے کے وقت تسلی ہو گئی ہیں ورنہ سورہ کہ یہ ہے کما عرفت فافہم پھر حضرت موسیٰ کی نصیحت بیان فرمائی کہ یہاں بنی اسرائیل کو سمجھایا یا اِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ بِفِیْہِ تَبَارِعْتُمْ ہَلَاک اور جو شکستہ برتن ہو گیا ہے۔ ان حرف تہقین داخل ہے جملہ اسمیہ پر اور مولانا ربیع الدین تبراہیم فیہ یعنی ہالاک ہے وہ چیزیں ہیں وہ پڑے ہیں یہ جملہ خبر مبتدئ ہے۔ حال ترجمہ یہ ہوا کہ البتہ یہ لوگ اس حال میں پڑے ہیں کہ جس چیز میں وہ گھسے ہوئے ہیں وہ متبر ہے۔ فی البیضا وی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈھادیگا انکے اس دین کو جس پر وہ جسے ہیں اور انکے بتوں کو پرزہ پرزہ کر دیگا۔ وَلَیْسَ لَہُمْ اَنْ یَّعْتَدُوا لَہُمْ مَصْرُوعٌ ہُوَ جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ اس سے انکی مراد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوائے غیر کی عبادت میں مشغول ہوا تو اسنے اپنے قلب سے معرفت انکی کو زائل کر دیا حالانکہ عبادت سے مقصود یہی تھا کہ معرفت حاصل ہو یہیں سے کہا گیا کہ جس چیز سے دل پڑ ہو وہی تیرا معبود ہے لہذا سوائے حضرت باری تعالیٰ کے کسی تصور کو اس طرح رکھنا روا نہیں ہے اور یہ بڑی سخت بلا ہے اسی واسطے اس کلام کو نہایت سخت تاکیدات سے بیان فرمایا۔ فی البیضا وی۔ اس کلام میں بنی اسرائیل کو اس چیز سے جو انھوں نے مانگی تھی کمال نفرت دلانے اور تحذیر کرنے کے واسطے یہ تمام مبالغہ کیا کہ بتوں کو آرام اشارہ کو ان کا اسم کیا اور جسمین وہ پڑے ہیں اسکو متبر فرما کہ خبر دی اور انکے افعال کے باطل ہونے کی خبر دی اور دونوں جملہ حقائق کی خبر واقع ہیں نہیں خبر کو مقدم فرمایا یعنی ہم فیہ متبر ہیں خبر مقدم فرمائی اور باطل کا ذکر اعمال میں بھی ایسا ہی ہے پس تنبیہ ہے کہ اس حال کہ ہالاک ضرور لاحق ہے اور انکے اعمال کو سوائے بطلان دینی کے کچھ نہیں ہے تمام کلام کا حاصل یہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بنو اسرائیل کے جاہلون نے واقعہ فرعون و قبط میں بڑی بڑی آیات و معجزات دیکھنے کے بعد یمن سے اتر کر نجات پا کر حثالت سے ایک قوم کو بت بوجہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے بھی ایک ایسا ہی ثبت بناد دیجئے جیسے ان لوگوں کے بت ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ عظمت و جلال الہی سے جاہل قوم ہو۔ اسے نادانیہ لوگ جس حال میں پڑے ہیں یہ خواہ مخواہ ہلاک شدہ ہے اور جن اعمال میں پڑے ہیں خواہ مخواہ جہنم و نیست ہیں امام احمد نے ابو واقد اللہی سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ یمنین کو نکلے راہ میں سندھ پہنچ کر گذرے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ذات انوار بناد دیجئے جیسے کافروں کا یہ ذات انوار ہے اور کافروں کا قاعدہ تھا کہ ایک سارے سے اپنے ہتھیار لٹکانے اور اسکے گرد حاکم کائنات کے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر یہ تو ویسا ہی سوال ہے جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا آئینا کما لہم آئینہ تم بھی اپنے انگوٹھ کی راہ پر چلو گے و قد رواہ ابن ابی شیبہ والنسائی وابن المنذر

وابن مردویہ والشیخ والطبرانی وابن ابی حاتم والترمذی وقال حدیث صحیح

قَالَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ اَبْعِدْكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلٰی الْعَالَمِیْنَ ؕ وَاِذَا جِئْتُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ کِیْسُوْهُ مُؤَدِّکُمْ سَوْءًا

کہا کیا اللہ کے سوا لا دون کو کوئی معبود اور اسنے تکوین دی سب جہان پر اور وہ وقت یاد کر جب چاکلا اپنے حکم فرعون والوں سے دیتے تھے تم کو بُری (اَعْبُدُوا اِلٰهًا اَبْعِدْكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلٰی الْعَالَمِیْنَ ؕ وَاِذَا جِئْتُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ کِیْسُوْهُ مُؤَدِّکُمْ سَوْءًا)

ار ار ڈالنے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں اور امین احسان ہے تمہارے رب کا بڑا

قَالَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ اَبْعِدْكُمْ اِلٰهًا ؕ اے قال ہم موسیٰ علیہ السلام جیسا علی وجہ تعجب والا بتکارا غیر اللہ بنی الکما۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے

ان لوگوں کو انکے اس قول کا کہ ہمارے واسطے ایک آلہ بنادے یہ جواب بطور تعجب کے انکار کرتے ہوئے دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سواے تلاش کردوں میں کوئی آلہ کیونکر بنادیتا ہے تو تمہاری جہالت ہے میں تلاش بھی سرگز نہیں کر سکتا اور حال یہ ہے کہ وہو قَضَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسنے تمکو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ حاصل آنکہ آلہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ طلب و تلاش کچا دے اور بنا لیا جاسکے بلکہ آلہ تو وہی ایک حضرت رب العزۃ خالق عزوجل ہے جو ہر بات پر قادر ہے اور ایسا ذکر کے زندگی دی ہے اور تمام نعمتیں عطا فرمائیں اور تمکو تمام عالمین پر فضیلت دی پس وہی اللہ تعالیٰ کہ معبود ہے جسکی عبادت تمام مخلوق پر واجب ہے پس اسکی عبادت سے خیر کی عبادت کی طرف مدد کیونکر روا ہے۔ امین تنبیہ ہے کہ ان لوگوں نے نعمت کے شکر کے مقابلہ میں بہت ہی سودہ بات زبان سے نکالی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو محض فضل سے بدون استحقاق کے انکے ہر سر و ہر ہر مثل لوگوں پر تخصیص دی اور ان لوگوں نے قص کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک نہایت شمس چیز سے اسکی جناب میں شرک کریں۔ ذکر البیضاویؒ پھر واضح ہو کہ عالمین پر جو انکی تفضیل نکلتی ہے اُسکے معنی میں دو قول ہیں اول آنکہ اللہ تعالیٰ نے انکو انکے زمانہ کے عالموں پر فضیلت دی تھی سوائے ایسے اہل علم کے جو ازراہ عقل مخصوص ہوں مانند انبیاء علیہم السلام کے۔ قول دوم آنکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات و معجزات کے ساتھ انکو مخصوص فرمایا تھا پس مثل اسکے عالمین میں سے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئیں اگرچہ اور لوگوں کو ان آیات کے سواے اور آیات اُنسے بہت بڑھ کر حاصل ہوئی ہوں مثلاً زید کو عمر دے علم حساب خوب زیادہ معلوم ہے تو اس خاص فن میں اسکو فضیلت ہے اگرچہ عمر واسکی نسبت علم قلبی دس و علم مثلث و علم منطق و علوم عربیہ وغیرہ بہت سے علموں میں سے زید سے افضل ہو۔ اور مفسر رحمہ اللہ نے قول اول اختیار کیا اور یہ فضیلت ان کے زمانہ کے عالمین پر ان امور میں انعام کی وجہ سے قرار دی جو البعد میں مذکور ہیں بقولہ۔ وَ اِذَا نَجَّيْنَاكَ مِنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ۔ اے واذ کروا اذ انجیناکم۔ اور ابن عامر کی فرارۃ میں۔ اذ انجاکم۔ ہے یعنی اور یاد کرو اُسوقت کو کہ نجات دی ہم نے تمکو۔ یا نجات دی اُسے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو آل فرعون سے درجائیکہ۔ یَسُوْمُوْنَ کُیْمًا مِّنْ اِلٰہِ الْعَزَّوَجَلَّ آپ تکلیف دیتے تھے اور چکھاتے تھے تم کو بہت سخت عذاب اور وہ یہ ہے کہ یَقْتُلُوْنَ اَبْنَاءَ کُمْ قَتْلًا سَهْلًا سے یا قتل سے دونوں فرارۃ سبعین سے ہیں۔ پارہ پارہ کرتے یا قتل کرتے تمہارے لوگوں کو۔ وَ یَسْتَحْیُوْنَ نِسَاءَ کُمْ۔ اور زندہ باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَ یَذِیْبُوْنَ اَوْلَادَکُمْ اِسْلَامًا سے یا عذاب دینے یا عذاب ہونے میں۔ بَدَاۃُ النِّعَامِ ہے یا امتحان ہے مِّنْ کُیْمٍ عَظِیْمٍ تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا۔ بلا یعنی انعام بھی آیا اور امتحان بھی ہے لہذا یہاں دو تفسیر کی طرف اشارہ کیا اور عظیم صفت بلا ہے اور من یکم اے کائنات من یکم پس ایک تفسیر یہ کہ اس نجات دینے میں انعام بڑا مختار ہے پروردگار کی طرف سے ہے۔ دوم آنکہ اس عذاب میں امتحان بڑا تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ انجیناکم حکایت بزبان موسیٰؑ ہے اور وہ وقت نجات دینے کا یاد دلا کہ بصیغہ تکلم جناب باری تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی۔ حاصل آنکہ یہ نعمتیں یاد کر کے نصیحت عبرت نہیں لیتے کہ جو نعمتیں بات کسی اس سے باز رہو۔ قصہ میں سب کو تنبیہ ہے۔ پھر جو تفسیر مذکور ہوئی یہی موجودہ تفاسیر میں ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور فتح البیان کے مؤلف نے جو لکھا کہ یہ تفسیر اس بنا پر کہ کلام حکایت از موسیٰؑ ہو۔ اور اگر مصلح کے عصر کے موجودہ یہود کو خطاب قرار دیا جاسکے تو یہ سننے کہ اذ کروا انجیناکم اسلام لکم۔ یعنی ہے موجودہ یہود تم یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے تمہارے اسلاف کو نجات دی الخ۔ تو اس تفسیر میں تامل ہے کیونکہ سورہ کہ ہے اور یہود مدینہ میں تھے اور استشیات میں یہ آیت مذکور نہیں ہے فَاَنفَمُ فِی الْعَرٰسِ قَالَ غَیْرِہِ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ اَلَمْ اَوْہُوْا لَکُمْ عَلَی الْاٰمِنِ اللّٰہُ تَعَالٰی نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنو اسرائیل کے جاہلون کا قول رد کر دیا جو انھوں نے کہا تھا کہ جعل لنا الہا الہم الہہ یعنی

تم لوگ انسانیت کے درجہ پر رہو اور عقل کا شرف باقی رکھو اور حیوانیت کے درجہ پر مت جاؤ اس قوم بُت پرست کے مانند حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے اور توحید و شریعت کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے حاصل آنکہ تم غیر کو معبود بنانے کے لیے ڈھونڈھتے ہو محض خلاف مقتضائے عقل کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و رحمت سے عقل دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی غیر کی بندگی کو قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ وہی عقل ملکی ہے کہ قدیم کو حادث سے فردا اور اکیلا بتوفیق اسی اعتقاد کرتی ہے اور اس عقل کا وہی خالق ہے جسکی عبادت کرنی چاہی ہے اور اسی نے تم کو ایسی عمدہ صورت دی ہے کہ اگر تم اس سے عبرت حاصل کرو تو یقیناً جان لو کہ اسکا پسند کرنے والے والا وہی اکیلا پاک پروردگار ہے کوئی اسکا شریک و ضد و ہمتا کچھ بھی نہیں ہے تم کو اسنے یہ فضیلت دی تمام عالموں پر کہ مجھے تم میں رسول کر کے بھیجا ہے اور میں تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے مقدسین پوری کر دوں گا شیخ ابو عثمانؒ نے کہا کہ میں نے آنکہ بھلا اللہ تعالیٰ کے سوائے تو غیر کو طلب کرتا ہے حالانکہ اسی نے تمہکو تیرے سوائے تمام مخلوقات پر فضیلت دی پس سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف خضوع و بندگی کر کے ذلیل ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے تمہکو اس غیر پر سرفراز کیا ہے پس تو چاہتا ہے کہ ذلیل کے ساتھ بندہ بنکر اس سے بھی زیادہ ذلیل و بدتر ہو جاوے اور غضب میں پڑے انتہی پھر اللہ عزوجل نے اپنے نبی موسیٰ کو کتاب تورات دینے کا حال ذکر فرمایا جس سے انکو معلوم ہو جاوے کہ کیا کہنا و کرنا و اعتقاد رکھنا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اور مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے مصر میں وعدہ کیا تھا کہ فرعون ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمکو کتاب پاک دیگا پس اب اسکے عطا کو بیان فرمایا۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَلَئِمٌ بِمَا كَانَ يُلْفَىٰ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ

اور وعدہ ٹھہرایا ہم نے سوئے سے تیس رات کا اور پورا کیا انکو دس سے تیس پوری ہوئی تیرے رب کی چالیس رات اور کہا موسیٰ نے

يَا خَبِيرُ هَؤُلَاءِ أَخْلَفْتَنِي فِي قَوْلِي وَأَصْلَحَ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

اپنے بھائی ہارون کو سیر علیحدہ میری قوم میں اور سنوار اور نہ چل بگاڑنے والوں کی راہ

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ - وعدہ از مواعدت تو اکثر فرار کی قراۃ ہے اور وعدے بدون الفا کے ابو عمر و کی قراۃ ہے۔ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً - تھکے عن انتہا بیان بصورت المعنی وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا کہ تم کلام کرینگے اس مدت کے پورے ہونے پر یا اس طور کہ روزے کے ساتھ اس مدت کو پورا کرینگے پس اگر شرط پوری کی تو ہم کلام کرینگے اور یہ حدیث ذوالفقہہ کا تھا اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے جس میں سے مجاہد و مسروق و ابن جریر و ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت میں دن کو روزے رکھے اور رات میں عبادت کی پھر جب مدت پوری ہونے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزے کی وجہ سے جو مُنہ میں ایک قسم کی خلوف ہو جاتی ہے جسکو لوگ اپنے حواس و خیال سے بدبو سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بمقتضائے بشریت اسکو برا سمجھ کر جس جنگل کے غار میں گوشہ نشین ہو کر عبادت میں تھے وہیں ایک درخت کے ریشہ سے مسواک لیکر اس سے مسواک کر لی پس لاکہ نے کہا کہ ہم آپ کے مُنہ سے مشک کی خوشبو پاتے تھے اور اُس کو آپ نے بگاڑ دیا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تو نے نہیں جانا کہ روزہ دار کے مُنہ کے خلوف تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور دس دن روز رکھنے کا حکم دیا تاکہ مع خلوف دہن کے کلام کرنے کو حاضر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ - اور پورا کیا ہم نے اس مدت کو دس راتوں سے۔ اور یہ دس راتیں ذی الحجہ کی تھیں پس اس قول پر دسویں تاریخ ذی الحجہ کو کلام نصیب ہوا اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیعہ کے واسطے دین پورا کیا۔ لَمَّا قَالَ لَعَالِي

اليوم اكملت لكم دينكم الآية جیسا کہ اسکی تفسیر میں گذر اے عرفات میں جمعہ کے روز اسکا نزول ہوا ہے۔ فَكَلَّمْتُ مَيْمُونًا رَبِّهِ اَزْ لَعْنَتٍ لِكُلِّ
 مِيقَاتٍ مَوْسَى سے کلام کرنے کا وقت وعدہ پس مِيقَاتٍ اور وقت میں فرق یہ ہے کہ مِيقَاتٍ وہ وقت جس میں کوئی کام مقدر ہو اور وقت
 الشی جو اس کے واسطے ہو عام اس سے کہ کوئی مقدار مقرر ہو یا نہ اور آجین کو نصب بنا برآں کہ حال ہے اور لیلۃ اسکی تفسیر ہے تم بالغانہ
 العدة۔ اور یہ چالیس یعنی پہلی تین راتیں اور یہ دن راتیں ملکر پچیس اگر کہا جاوے کہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے اسکے بیان میں کیا حکمت ہے جواب آئے
 اتمام بعشرین ابرہام تھا کہ تین راتیں ہی دن سے تم ہوں باین طور کہ اول دو دہائی ہوں پھر تیسری دہائی سے تمیم ہوئی لہذا چالیس سے
 تصحیح کرنے میں ابرہام دور ہوا لہذا ذکرہ افسوس و لم یرض لہ ترجم حق رضا فانہ قلیل الجروی علی انہ یوقیل بعشر سو با لزال الوہم المذکور
 فافہم بلکہ اس میں اعلام ہے مِيقَاتٍ الرب تبارک و تعالیٰ چالیس ہے اور بعض اہل تحقیق نے ذکر کیا ہے کہ وعدہ چالیس کے واسطے مِيقَاتٍ
 خاص میں ایک تکمیل خاص ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو چالیس برس پر نبوت ہوتی ہے اور نظائر اور بھی ہیں فصلہ فی المواعید۔ معنی
 آنکہ بھر پور ہو گئی مِيقَاتٍ یعنی پورا ہوا موسیٰ سے اسکے پروردگار کا کلام کرنے کا وقت وعدہ در حالیکہ پہنچا چالیس رات تاکہ سورہ بقرہ میں
 ان چالیس کو مجمل ذکر فرمایا ہے اور یہاں تفصیل کر دی ہے۔ پھر جب مِيقَاتٍ پوری ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کو جانے کا قصد کیا
 تب اپنے بھائی کو وصیت کی کہ قَالَ تَعَالَى لَاخِيْنَا هُذُوْنِ اَخْلَفْنِيْ فِيْ قَوْمٍ غُلْفَنِيْ بِمَعْنَى كُنْ خَلِيفَتِيْ۔ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ
 وَاصْبِرْ اَمْرًا۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ میری قوم میں اور اصلاح کر انکے کام کی۔ وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا
 اَكْثَفُفْنِيْن۔ اور مستطیروی کہ مفسدون کے راہ کی۔ اگر کہا جاوے کہ ہارون علیہ السلام بھی بزرگ تھے انکی شان سے نہ تھا کہ
 مفسدون کی راہ چلیں اور وہ خود اصلاح کرتے اور خود نبی تھے انکو خلیفہ کیا مقرر فرمایا۔ تو جواب یہ ہے کہ راہ مفسدین کی پیروی سے یہ
 مراد ہے کہ کسی مفسد کی بات میں اسکی موافقت نہ کریں اور مقصود اس سے تاکید ہے اور ہارون اگرچہ نبی بزرگ تھے مگر اس رسالت میں
 موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور انکے مددگار اور وزیر تھے۔ کہا حکم اللہ تعالیٰ واجعل لے وزیر من اہل ہارون انی الایہ۔ اور وزیر حاصل
 نہیں ہوتا بلکہ کار سلطنت میں بطور نیابت انجام دیتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ انت منی
 بمنزلہ ہارون من موسیٰ۔ یعنی تو میرا بھائی رشتہ دار میرا نائب اس کام میں ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے نائب ہارون انکے بھائی تھے
 پھر بعض مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مِيقَاتٍ کو کہہ طور کے دامن میں تمام کرنے کے لیے جانے وقت ہارون کو خلیفہ کیا تھا چنانچہ
 ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین راتوں کے بعد وعدہ دیا ہے کہ میں ملوں اور تیسرے ہارون کو
 خلیفہ کرتا ہوں پھر جب موسیٰ روانہ ہو گئے تو وہاں مِيقَاتٍ میں اللہ تعالیٰ نے دن راتیں اور بڑھادیں پس بنی اسرائیل جو سامری کے فتنہ
 میں مبتلا ہوئے وہ انھیں دس راتوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ کہاسیاتی القصۃ النشار اللہ تعالیٰ بالجملہ موسیٰ علیہ السلام وصیت کر کے روانہ
 ہوئے ففی العرائس۔ قولہ تعالیٰ وواعظنا موسیٰ ثلثین لیلۃ الایہ سنۃ اتی عزوجل میں سے یہ بات ہے کہ جب کسی بندے کو کسی
 مقام میں مشرف کرنا چاہا جو اسکو حاصل نہ تھا اور قربت و مناجات دینی چاہی اور ملک و ملکوت کے عجائب اسپر ظاہر کرنے چاہے تو
 اسکو ہر کردار سے صاف اور ہر قصد و بہت سے خالص فرماتا ہے اور طرح طرح کے مجاہدہ سے اسکو متراض فرماتا ہے اور اسکے پیٹا کو
 کھانے پانی سے خالی رہنے کا حکم دیتا ہے الا اسقدر کہ جس سے اسکی پشت قائم رہے تاکہ خواشی قلب بسبب اسکی شدت اگر سنگی کے سوختہ ہو جاویں
 اور اسکے قلب سے مقام نظر پاکیزہ ہو اور آب ریاضت و مجاہدہ سے اسکے جوارح کو طہر و پاک فرماتا ہے اور زاویہ خلوت میں لطائف

مناجات و مشاہدہ کا مشتاق فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی راہ میں اولیاء کے گوش دل کھلتے اور چشم ارواح کشادہ ہونے کے اوقات خاص ہیں تاکہ انکو اپنا کلام سنا دے اور اپنا جلال و جمال دکھلا دے اور ان اوقات میں ہم مشاہدہ انکے خلوات و مناجات میں انکو پہنچتی ہے اور اسکو وہی لوگ پاتے ہیں جو مراقبہ و ریاضت میں قائم ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے فیما روی بقولہ ان لکیم فی ایام دہر کم نفحات الا فترضوا النفحات البشر اور میں سے چالیس رات کا چلہ۔ ابتدا بحال میں اولیاء اللہ کے حق میں خالص نیت سے خلوت و ریاضت و حصول حکمت ازلی فی اسرار عجیبہ و مکاشفہ غیبیہ کے واسطے سنت مقرر ہو گیا ہے کیونکہ انوار و حکمت الہی کا ظہور اسی شخص کے واسطے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جملہ اغیار سے حتیٰ کہ اپنے نفس کی پرداخت سے بھی منفرد ہو جاوے و من ہمایروی ان من خلص اللہ العین صبا حاضرت بنایع حکمتہ من قلبہ علی لسانہ۔ یعنی چالیس راتیں جو شخص خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عبادت پر قائم رہے اسکے قلب سے حکمت کے چشمہ اس کی زبان پر روان ہوتے ہیں پھر جب تیس راتیں پوری ہوئیں تو لہذا خطاب سے اور لطف جمال سے وقت پورا نہوا یعنی اس قدر تکمیل نہوئی تو اور درخواست کی پس دس راتیں اور زائد عطا ہوئیں اور یہ انکے غلبہ شوق و محبت کا نتیجہ تھا اور بھی فرمایا کہ اتینا بالعشر پس یہ شہود عین کا متمہ تھا چنانچہ پوری میقات کو فرمایا کہ تم میقات رب العین لیلۃ اور العین سے مراد تو اتر حالات اور استقامت پورا دات ہے تاکہ اسکے بعد کشف کا محفل ہو سکے اور انوار قدم کے ظہور پر مستقیم رہے اور رات کا ذکر اس معنی کرے کہ اغیار کی نظر سے اسرار مخفی رہیں اور موصہلت صافی ہو پس سبحان اللہ کیا شان ہے رات کی کہ کیا کیا پاکیزہ خطاب سنتی ہے اور کیا کیا لطائف و عجائب دیکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں ایک میقات اس واسطے مقرر فرمادی کہ شوق و خوف و بچان و محبت کا غلبہ ہو۔ ابو بکر بن طاہر سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار تعالیٰ کی مناجات میں جاتے تھے تو بھوک نہ لگی اور جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کو جاتے تھے تو آدھے دن میں بھوکے ہو گئے کما فی قولہ آتنا عذرا لفلقد لقینا الایۃ تو جواب دیا کہ مناجات الہی کی حدیث نے اسکو کھانا پانی سب بھلا دیا اور قصہ خضر کے سفر میں ہمار پر بار زیادہ ہوئی کیونکہ سفر نامہ دیب تھا بخلاف مناجات کے کہ وہ سفر کرامت تھا۔ پھر جب مناجات کے سفر کا قصد کیا تو ہارون کو قوم پر خلیفہ کر دیا اور یہ غیرت سماع اسرار ازل ہے وہو قولہ تعالیٰ وقال موسیٰ لانیہ ہارون خلفنی فی قومی الایۃ۔ ہارون کو شریعت پر خلیفہ کیا اور مقام حقیقت میں خود منفرد ہو گئے کیونکہ حقیقت میں غیر کی گنجائش درمیان میں نہیں ہے عشق میں شرکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ عشق کو عاشق کے وجود پر غیرت ہے صرف معشوق کا باقی ہونا مقتضای عشق ہے پھر غیر کی کمان گنجائش ہے پس ہارون علیہ السلام نے جو نبی صالح تھے بلا گفتگو اس خلافت کو قبول کر لیا اور کوئی درخواست نہیں کی اگرچہ انکے دل میں درگاہ مناجات تک ساتھ حاضر ہونے کا اشتیاق ہو استاذ نے کہا کہ فرعون کی طرف بھیجے جانے کے وقت موسیٰ نے خود درخواست کی کہ وائسر کہ فی امری الایۃ۔ اور جب خطاب و مناجات کی طرف قصد کیا تو ہارون سے کہا کہ خلفنی فی قومی الایۃ اور یہ علم و رضا ہے ہارون علیہ السلام پر دلیل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ و خلیفہ و نسیب ہوتے ہیں اگر انکی یہی علامت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر قدم بقدم چلتے ہیں اور انھیں کے اسوہ اور طریقہ کی پیروی کرتے ہیں اور آخر انکے طفیل میں صدق ارادت کی وجہ سے درجات پاتے ہیں شیخ محمد بن حاتم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ اور انکے خلیفہ کے خلیفہ سبط بربر چلے آتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد امت میں سنت و احباب خلافت کرتے ہیں اور طریقہ انکا وہی ہوتا ہے جو اصحاب کا طریقہ تھا پس ہر ایک اپنے مطاع کے بعد چونکہ اسی کے طریقہ پر ہوتا ہے اور وہ بطریقہ نبوت ہے لہذا سب سنت نبوی علیہ السلام ہوتے ہیں اور امت والے جس سنت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اسکی یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول اس مقام پر حضرت سید المرسلین

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئے تھے اور اگر اس طرح خلافت میں اولیٰ سنت قائم نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حفاظت اپنے طریقہ پر نہ ہوتی کیونکہ حفظ کسی چیز کا اسکے طریقہ پر منوط ہے اور وہ بعد الہام و علم ہے اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا چنانچہ مرتدوں کے قتال پر آمادہ ہوئے اور ان کے امور صریح ہیں۔ قال المترجم حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم کہ مرتد لوگوں سے جہاد کیا جاوے مکر وہ جانا تھا اور آخر کار جب انجام معلوم ہوا تو ہم نے بہت تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ادا کی۔ قال الشيخ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو وراثت بشریت سے پاک اور شوق و شاہدہ میں مستقیم ہوئے اور میقات پوری ہوئی تو تعلقات خلافت سے منقطع ہونے کے بعد مقام سناجات الہی کے واسطے حاضر ہوئے کہا قال تعالیٰ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسَيِّئَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي الْيَكْنَ قَالَ لَنْ تَرٰنِي وَلٰكِنْ

اور جب پہونچا موسیٰ ہمارے وقت پر اور کلام کیا اُس سے اُسکے رب نے بولا اے رب تو مجھ کو دکھا میں تجھ کو دیکھوں کہا تو مجھ کو گرد نہ دیکھے گا لیکن اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرٰنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ دِجَّتَارَہ پہاڑ کی طرف جو وہ ٹھہرا اپنی جگہ تو اُسے دیکھ گیا مجھ کو پھر جب نمودار ہوا رب اُسکا پہاڑ کیطرت کیا اُسکو ڈھا کر برابر اور خَرَّ مُوسٰی صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ ثُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

گر پڑا موسیٰ بیہوش پھر جب چونکا بولا تیری ذات پاک ہی میں نے توبہ کی تیرے پاس اور میں سب سے پہلے یقین لایا

وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰی بِسَيِّئَاتِنَا۔ اے للوقت الذی واعدناہ بالکلام فیہ۔ اور جب آیا موسیٰ ہماری میقات پر۔ یعنی ایسے وقت چوبیسین ہم نے اس سے کلام کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا اُس سے اُسکے پروردگار نے۔ اگر کہا جاوے کہ اوپر کے سیاق سے ظاہر ہوں تھا وکلناہ۔ اور ہم نے اس سے کلام کیا۔ تو جواب یہ کہ میں صنعت التفات ہے اور تصریح و تاکید ہے کہ کلام اُسکے پروردگار ہی نے کیا بدون واسطہ کے اور کلام آمین آتا ہے۔ قَالَ رَبِّ اَرِنِي الْيَكْنَ۔ اے قال رب ارنی نفسک النظر الیک۔ یعنی کہا کہ اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھے اپنی ذات کو میں تیری طرف نظر کروں۔ قَالَ لَنْ تَرٰنِي اے لا تقدیر علی رویتی۔ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ گیا یعنی تو مجھے دیکھنے پر قدرت و طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ ۚ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ۔ پس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا۔ فَسَوْفَ تَرٰنِي تو البتہ تو مجھے دیکھ لیا ورنہ تجھے طاقت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پھر جب تجلی فرمائی اُسکے پروردگار نے پہاڑ کے لیے جَعَلَهُ دَكًّا وَ دِجَّتَارَہ کہ دیا پہاڑ کو مد کوک زمین کے برابر۔ حمزہ و کسائی کی فزارة میں۔ دکار بعد حمزہ ہے اور بقیوں کی فزارة بالقصر ہے۔ وَخَرَّ مُوسٰی صَعِقًا۔ اور گرا موسیٰ صعق ہو کر یعنی غشی میں ہو کر فَلَمَّا اَفَاقَ پھر جب افاقہ پایا۔ یعنی غشی سے اور بعض نے جو کہا کہ صعقا یعنی مردہ ہو کر ہے تو وہ ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب اُس نے افاقہ پایا۔ قَالَ سُبْحٰنَكَ بولا اے پروردگار تیرا بہا لگ۔ ثُبْتُ اِلَيْكَ۔ میں نے تیری جناب میں توبہ کی ایسی بات کا سوال کرنے سے جسکے مانگنے کا مجھے حکم نہیں ہوا تھا۔ یہ اگرچہ گناہ نہ تھا کیونکہ گناہ گار کا ایسے مقام پر کیا کام ہے لیکن بدون اجازت ملنے کے سوال کر بیٹھنا انبیاء کی شان سے خوب لائق نہیں ہے اس واسطے توبہ کی کیونکہ جنات الابرار سیات المقرین ہوتی ہیں۔ قال القرطبی اُسے کا اجماع ہے کہ یہ توبہ کسی گناہ سے نہ تھی۔ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اور میں مومنوں میں سے اول ہوں اپنے زمانہ میں کیونکہ ہر غیر اپنے زمانہ میں ایمان میں اول ہے۔ ابن عباسؓ و مجاہدؓ نے کہا کہ مراد انکہ نبی اسرائیل سے اول ہوں ورنہ پہلے حضرت نوحؑ و ہودؑ و صالحؑ علیہم السلام وغیرہ انبیاء گذرے ہیں اور ابوالعالیہ نے کہا کہ قبل موسیٰ کے اور مومن تھے

ولیکن مراد یہ ہے کہ میں اول ایمان لایا ہوں کہ قیامت تک تجھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول عمدہ و متجہز و قال المتحجج اسکے معنی یہ لیے جاوین کہ اس حالت سے معائنہ کر کے ایمان لانا سب سے اول میرا ہی واقع ہوا ہے تو البتہ تجھے ورنہ دیگر انبیاء علیہم السلام بھی ضرور ایمان رکھتے ہو گئے کہ قیامت تک بالعائنہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے قائل۔ ف واضح ہو کہ آیت کریمہ میں دو مقام ہیں کہ باوجود طور کے اہل بدعت و راس نے اپنی ہوا و مویں سے سچا تاویلین نکالیں اور اعتقاد برحق جس پر انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلحائے اہل بیت قائم تھے ہمیں رخنہ ڈالا پس بتوفیق الہی یہاں دونوں مقام مذکور ہوتے ہیں الاول فی قولہ و کلمہ ربہ کلام باری تعالیٰ اس آیت کریمہ سے صریح ثابت ہے کیونکہ معنی میں کہ کلام کیا موسیٰ سے اسکے پروردگار نے۔ قال المفسر اے کلمہ ربہ بلا واسطہ کلام الیسعین کن جتہ یعنی کلام کیا پروردگار نے بلا واسطہ موسیٰ سے ایسا کلام کہ اس کو ہر طرف سے سنا لینے اسکے واسطے کوئی جہت خاص نہ تھی۔ زبان عرب میں تکلیف بلا واسطہ کلام کرنے کو کہتے ہیں لہذا مفسرین نے بلا واسطہ کام کرنے پر قطع کیا ہے۔ یعنی اپنا کلام بدون واسطہ اور بدون کسی کیفیت کے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا اور موسیٰ اور اپنے کلام کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا پس اس کو موسیٰ علیہ السلام نے سُن لیا اور یہ مراد نہیں ہے کہ موسیٰ کے واسطے اپنا کلام پیدا کیا جس کو موسیٰ نے سُنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے۔ قال البخاری فی الکشاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا جیسے فرشتوں سے کلام کرتا ہے لیکن حکیم اس طرح کہ بولتا ہوا کلام بعض اجرام میں پیدا کر دیا جیسے خطوط کلام یعنی لکھا ہوا کلام لوح محفوظ میں پیدا کر دیا ہے اور یہاں ایک شجر میں پیدا کر دیا تھا جس سے موسیٰ نے سُن لیا انتہی اور یہی فرقہ معتزلہ کا مذہب ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ نہایت ہی ضعیف قول ہے اور خطیب و رازی وغیرہ نے کہا بلکہ باطل و خطا ہے اسکے باطل ہونے میں کچھ شک نہیں کہ خلاف نص کتاب و سنت و خلاف اجماع سلف بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام ہے اور نیز درخت وغیرہ کسی جرم کو نہیں ہو سکتا کہ یوں کہے۔ انی انا اللہ لا آکھ الا انا فاعبدنی و اقم الصلوٰۃ لذكری جیسا کہ سورہ آلہ کی آیت میں آیا ہے پس ثابت ہوا کہ معتزلہ کا قول تو باطل ہے اور بعضے خنابلہ و حشویہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات منقطعہ میں اور وہ قدیم ہے۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ یہ قول بھی قابل التفات نہیں ہے اور معتزلی کہتا ہے کہ اگر مراد خنابلہ کی یہ ہے کہ حروف و اصوات منقطعہ سے ہی معنی میں جو مفہوم ہوتے ہیں مع کیفیت کے تو امام رازی کا قول صحیح ہے کہ قابل التفات نہیں ہے اور اگر مراد ہے کہ اسکی کیفیت سے آگاہی نہیں تو حروف و اصوات کی تفصیل بیفائدہ ہے اور بعض نے کہا کہ خنابلہ کے قول کے یہ معنی کہ حروف و اصوات قدیمہ قائم بذاتہ تعالیٰ کو سنا باین طور کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایک ادراک پیدا کر دیا ہے اس سے موسیٰ نے سُن لیا۔ اور یہ معنی باوجود اسکے کہ خنابلہ سے ثابت نہیں ہوئے ہیں ظاہر ہے کیونکہ حروف و اصوات کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا متصور نہیں اور اگر کیفیت سے قطع نظر مراد ہے یعنی ہم کو کیفیت نہیں معلوم تو پھر صفت کی طرف رجوع ہے لہذا حروف و اصوات کا بیان بیفائدہ ہے علاوہ برین کوئی ادراک جدید پیدا کر دینا خلاف منصوص ہے اور سقط کمال ہے کیونکہ بعد اس وقت کے وہ ادراک باقی نہیں رہا فافہم اور مارک میں لایا کہ اولیاء میں شیخ ابو منصور ماتریدی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز سنی جو کلام الہی پر دلالت کرتی تھی اور موسیٰ کا اختصاص اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی آواز جس کو خود پیدا کیا ہے سنادی بدون اسکے کہ یہ آواز مخلوق میں سے کسی کی مکتبہ ہو۔ اور اس پر اعتراض کیا گیا کہ کمال اسکاہے کہ موسیٰ نے درحقیقت کلام الہی نہیں سنا علاوہ برین کلام بلا واسطہ ہوا اور تکلیف بلا واسطہ ہے پس معتزلہ کے قول کے ماننے سے حتیٰ کہ جو معتزلہ پر وارد ہے وہی اس پر بھی وارد ہے۔ امام رازی نے کہا کہ اکثر علماء متکلمین و اہل سنت کا قول یہ ہے کہ کلام الہی ایک صفت ہے جو ان حروف و اصوات کی مغاکہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ صفت حقیقیہ ازلیہ سنی و ادراک کی

باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کو دور کر دیا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ہونا جائز و صحیح ہے حالانکہ وہ جسم نہیں اور نہ عرض و اسطرچ اسکی صفت کا دیدار اور کلام کا سماع جائز و صحیح ہے اگرچہ وہ حروف و اصوات نہیں ہے اور یہ جو رمی ہوا کہ موسیٰ اس کلام کو ہر جہت سے سنتے تھے اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور وہ مخلوق میں سے کسی کے کلام کے مانند نہیں ہے۔ قال المترجم یہ قول جید و قوی ہو اور آمل اُسکا یہ ہے کہ کلام الہی ایک صفت قدیم قائم بذاتہ تعالیٰ ہے پس اسکا سماع حاصل ہوا اور کیفیت اسکی بالکل معلوم نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات و ذات کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور صاحب مواقف نے کہا کہ علماء اشعر یہ نے جو یہ سمجھا کہ صفت قائم بذاتہ تعالیٰ فقط اپنے میں اور وہی فقط صفت قدیم میں اور رہی عبارات تو وہ مجازا کلام میں و حقیقت نہیں میں تو یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مصحف میں جو کچھ ہے اگرچہ وہ نقوش و خطاوات ہیں لیکن جب کو حفظ ہے وہ در حقیقت کلام اللہ تعالیٰ کا حافظ ہے حتیٰ کہ جو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی انکار کرے کہ یہ کلام الہی نہیں تو وہ کافر ہے اور شیخ اشعری نے جو کہا کہ کلام نفسی وہ معنی نفسی میں تو مراد یہ ہے کہ امر قائم بذات باری تعالیٰ میں اور یہ لفظ و معنی دونوں کو شامل میں اگرچہ تلفظ کرنے میں بسبب اسکے کہ جو قوت ہم میں ہے وہ مساعد نہیں خواہ مخواہ اس سے تقدیم و تاخیر واقع ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ جس صفت سے کہ وہ قائم بذات باری تعالیٰ ہے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے اور یہی محمد بن عبد الکریم الشہرستانی نے نہایت الاقدام میں اختیار کیا ہے پس حاصل یہ ظاہر ہوا کہ کلام الہی ایک صفت قدیم ہے اور وہ قائم بذاتہ تعالیٰ ہے اور وہ الفاظ و معنی دونوں کو شامل ہے اور جیسے ہم گوئیں گے تلفظ میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس سے وہ پاک و بری ہے پس اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب مرتفع کر دیا اور بلا کیفیت اور بدون جہت سنا ہے اور ایک جماعت سلف و خلف نے صفت کلام الہی کی تاویل میں غرض نہیں کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مکمل ایسے کلام قدیم سے ہے جو اسکی ذات پاک کے لائق ہے اور وہ کلام مخلوق سے مشابہ نہیں ہے جیسے اسکی ذات پاک و صفات پاک کسی چیز سے مشابہ نہیں ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے متواتر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مکمل بکلام ہے پس ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسکی کیفیت میں بحث نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ کوئی اسکی ذات و صفات کی کیفیت ادراک کر سکے پس معنی قولہ تعالیٰ فلما جاور موسیٰ لم یقاتنا و کلم ربہ۔ پھر جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ کلام کے وقت مقررہ پر اور بلا واسطہ کلام کیا اس سے اس کے پروردگار نے ایسا کلام جو مخلوق کے کلام کے مانند حرف و آواز نہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے حجاب مرتفع کیا کہ اسنے صفت قدیم قائم بذات الہی عرض و حل سے سنا۔ پھر واضح ہو کہ یہ سماع کلام فقط موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کیونکہ کلمہ ربہ میں موسیٰ کی تخصیص و تشریف ہے اور تخصیص بذکر دلالت کرتی ہے نفی باعتبار جیسا کہ اپنے موقع پر مقرر ہو چکا ہے۔ اور خطیب نے لکھا کہ قاضی نے کہا کہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان ستر آدمیوں نے بھی سنا جو قولہ تعالیٰ واختار موسیٰ قومہ جبین رجلاً لم یقاتنا الا یہ سے ساتھ معلوم ہوئے ہیں کیونکہ انکے حاضر لانے سے غرض ہی تھی کہ قوم کو یہاں کے ماجرے کی خبر دیوین۔ و قال المترجم ظاہر یہ ہے کہ موافقت متعدد تھے اور یہاں اول میقات کا ذکر ہے پس کوئی ساتھ تھا جیسا کہ بعض کا قول ہے اور شاید کلام قاضی اس بنا پر ہے کہ ایک ہی میقات واقع ہوئی ہے جیسا کہ بعض دیگر کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ بالجملة علماء نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام پروردگار کو سنا تو غایت حلاوت سے بدون اجازت کے دیدار کا سوال کیا کما قال تعالیٰ قال رب ارنی النظر الیک۔ اور اس میں دلالت ہے کہ دیدار باری تعالیٰ جائز ہے اور یہی مقام دوم ہے اس مسئلہ میں اسلام کے فرقوں میں سے سوائے اہل السنۃ کے سب گمراہ و منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے اور یہ لوگ مخالف سنت بلکہ مخالف انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جو انھوں نے خبر دی اس سے بجا تاویل کر کے انکار کرتے ہیں اور اپنی ناقص عقل و دل کی پابندی میں پڑ کر سنت سے منکر ہوتے ہیں اور

منشا اس گمراہی کا جہال و مقائیس ہیں جو شیطان کا اصل مادہ فساد تھا حالانکہ بدلائل قطعیہ منصوصہ دیدار باری تعالیٰ ثابت ہے چنانچہ
 مترجم کا آئین ایک رسالہ مستقل ہے لیکن یہاں مختصر طور پر وہ دلائل جو اس مقام سے تعلق میں لاتا ہے۔ اول آنکہ اس سوال موسیٰ علیہ السلام
 میں دیدار باری تعالیٰ جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اگر دیدار محال ہوتا تو موسیٰ اسکو طلب نہ کرتے کیونکہ وہ نبی تھے اور انبیاء علیہم السلام سے
 محال بات کا طلب کرنا محال ہے خصوصاً ایسی چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہالت کو مقتضی ہو یعنی اگر دیدار محال ہوتا تو لازم آتا کہ موسیٰ کو
 بدیہی معرفت الہی سے جہالت تھی کہ ایسی بات طلب کی جو اسکی شان میں محال ہے پس ثابت ہوا کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اگر کہا جاوے
 کہ ممکن تھا تو حاصل کیوں نہ ہوا جواب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی نظر میں یہ استعداد نہیں ہے کہ دیکھ سکے پس آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر
 دیکھینگے جیسا کہ قولہ تعالیٰ وجہ یومئذنا ضرۃ الی ربہا ناظرۃ سے ثابت ہے اور بہت سی صحیح احادیث جو بدرجہ تواتر پہنچی ہیں انہیں صریح ہے
 کہ مومنین قیامت میں اپنے پروردگار تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھینگے جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہو چکی اور سلف صالحین
 سب کا اس امر پر اجماع تھا جیسا کہ وہاں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہو گا۔ قال النسفی والبعوی ہذا السؤال دلیل لاہل السنۃ علی جواز الرویۃ
 فان موسیٰ اعتقد ان اللہ تعالیٰ مرنی حتی سألہا واعتقد جواز الایحوز علی اللہ تعالیٰ کفر فثبت انہ جائز انہی فان قبل کانت وقوعا مستحیلا
 فیلزم بالزیم۔ قلت ان ارید انہ یجیل مطلقا فمنہ نوع لما عرفت من الجواز وان ارید انہ یجیل من جہۃ انہ یجیل بسباب الرویۃ او من جہۃ انہ تعالیٰ
 وعدہا فی الآخرۃ فسلم ولكن لا یلزم اعتقاد جواز الایحوز وهذا ظاہر و واجب فی العالم انہ سالہا ظنا منہ انہ یحوز ان یری فی الدنیا ایضا۔ اور
 کثافت میں زخشری معترزی نے بر بنار مذہب اعتراف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ دیدار باری تعالیٰ محال ہے لیکن یہ سوال انکا
 اپنی قوم کو چپ کرنے دیکھانے کے واسطے تھا جو کہتے تھے کہ آنا اللہ جبرۃ ہم کو اللہ تعالیٰ کو عیاناً دکھلا دے۔ بیضاوی نے کہا کہ یہ خطا ہے
 اس واسطے کہ اگر رویت مستحیل تھی تو واجب تھا کہ انکی تجیل کرتے جیسے جب انھوں نے بت انکا تھا تو انکو قوم جاہل کہا تھا اور انکا شبہہ
 دور کیا تھا نسفی نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پر محال ہے اسکی تفریکہ نہ بھی کفر ہے حالانکہ موسیٰ نے سوال میں اسکی تفریکہ کی پس ثابت ہوا کہ محال
 نہیں ہے۔ معترضہ میں سے کبھی وہم نے جب دیکھا کہ قوم کو سمجھانے کی تاویل نہیں مبنی ہے تو کہا کہ سوال کے معنی یہ ہیں کہ رب ارنی آیۃ منک
 اعلمک یہ بالضرورۃ کافی النظر الیک۔ یعنی اے رب تو مجھے اپنی طرف سے ایک آیت دکھلا دے جس سے بالضرورۃ میں تجھے جان جاؤں گویا کہ
 میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔ اور رد کردیا گیا کہ حضرت موسیٰ نبی اولو العزم تھے کیا انکو یقین نہ تھا اور پھر انھوں نے تجیل طور پر جو جائز نہیں
 ہے یہ کلام کہا حالانکہ اگر کفر نہیں تو حرام ہے جو انبیاء پر روا نہیں ہے علاوہ بریں یہ معنی خلاف نظم میں جو تحریف ہوتی ہے پس وہ رد انہیں ہے
 لہذا صحیح ہوا کہ سوال امر جائز کا تھا اور دیدار باری تعالیٰ دنیا میں جائز ہے اور قیامت میں واقع ہو گا کثافت میں کہا کہ جواب اسکا استحالہ پر
 دلالت کرتا ہے یعنی قولہ تعالیٰ من ترئی بیضا دہی نے جواب دیا کہ جواب سے محال ہونے پر دلیل لانا نہایت سخت غلطی ہے اس واسطے کہ اسکے
 معنی یہ ہیں کہ تو مجھے نہ دیکھے گا۔ پس یہ تو اس بات پر بھی دلالت نہیں کرتا کہ کبھی نہ دیکھے گا کوئی اور سولے تیرے نہ دیکھے گا پھر محال ہونا تو اس سے
 بڑھی ہوئی بات ہے اور یہ کہنا کہ بالضرورۃ یہ محال ہونے پر دلالت کرتا ہے یہ پوری جہالت ہے یا خواہ انکا و کابرہ ہے نسفی نے کہا کہ محالہ
 کیسہ یہ تو خود جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کن اری میں دیکھا نہیں جاتا ہوں بلکہ یوں فرمایا کہ تو نہیں دیکھے گا
 اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دکھا دیتا پس اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز نہ ہوتا تو فرمایا کہ کن اری میں دیکھا نہیں ہوں اس واسطے کہ یہاں بیان کی حاجت ہے
 اور اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نہ مایوس کیا اور نہ عتاب کیا اور اگر محال ہوتا تو عتاب فرماتا جیسے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بابت

عتاب کیا تھا کیونکہ وہ بالفعل ممنوع تھا اگرچہ کان ذاتی ہو۔ معاملہ میں کہا کہ لن ترئی کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں چشم فانی سے کوئی بشر مجھ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ آخرت میں چشم باقی سے دیدار نصیب ہوگا۔ ابن کثیر نے کہا کہ اگلی بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ دنیا کا کوئی جاندار مجھ کو نہیں دیکھ سکتا مگر آئندہ مر جائیگا اور کوئی تر نہیں دیکھ سکتا مگر آئندہ خشاک ہو جائیگا۔ قلت اسکو ابو نعیم نے حلیہ میں کئی طرق سے آثار میں روایت کیا ہے۔ لاکائی نے سنہ میں ابن عمرو و ابوسریہ سے مرفوعاً و موقوفاً روایت کیا کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ انکم لن ترون ربکم حتی تموتوا۔ تم اپنے پروردگار کو نہ دیکھو گے یہاں تک کہ مر جاؤ۔ یعنی بعد مرنے کے اگر مومن ہو تو دیکھو گے پس نہ دیکھنے کی انتہا موت ہے منکرون نے کہا کہ حرف لن واسطے نفی تابیدی کے ہے یعنی اب تک کبھی نہ دیکھ سکا اور اس میں نفی کی تاکید ہے پس جب دائمی نفی ہوئی تو عدم جواز ثابت ہوا اور نہ سہی تو عدم وقوع لازم ہوا جواب دیا امام واحدی نے کہ لن کے یہ معنی کہ نفی تابیدی ہے محض جھوٹا ہی اہل لغت میں کسی نے نہیں لکھا اور نہ اسپر کوئی کتاب معتبر شہد ہے اور نہ کوئی نقل صحیح پائی جاتی ہے منکرون نے اپنے باطل اعتقاد کے واسطے یہ افسر ابدھا ہے بلکہ کتاب اسی شہد ہے کہ لن برائے نفی تابیدی نہیں۔ امام بغوی نے کہا کہ لن نفی تابید کے واسطے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کے حق میں کہا کہ لن یموتنہ ابدیاً قدرت الایہ یعنی موت کی تنا کرینگے۔ پھر قیامت میں انکے حال کی خبر دی کہ تمنا کریں گے۔ کہا قال تعالیٰ ونا دوا یا مالک یقض علینا ربک الایہ۔ اور فرمایا کہ تمنا کریں گے یا یتہا کانت القاضیۃ الایہ پس ثابت ہوا کہ لن میں نفی تابیدی نہیں الا بلیل خارجی کما فی قولہ لن یخلقوا ذباباً و لولا جمہوالہ الایہ کہ وہاں دوسری دلیل سے ثابت ہوا کہ بت کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکیں گے۔ فان قلت ابدائی قولہ لن یموتنہ ابدیاً تاکید معنوی قلت التامیس اولی من التکید فلا یصار الی المرجوح مع امکان اہل علی الراجح و ہذا البطل ان یا دلو الایہ بتخصیصہما بنیر الیہود فان قلت لا بد من التخصیص اذ لن مع قولہ ابدیاً یخرجہم بالضرورة و لا لوقع التناقض قلت لا بد یضاف الی القدر الممکن للضاف الیہ کما فی قولہ یا موسیٰ ان لن ندخلہا ابدیاً و اموافہا الایہ۔ فالمراد انہم لا یموتون الموت اوسعم فانہم بعد الموت الموت لا یسعون لیمتی الموت لا لقطع القدرۃ علی الافعال فانہم خلاصہ یہ کہ لن ترئی سے احتمال نہیں بگھٹنا پس معنی یہ کہ لن ترئی فی الدنیا۔ یا لن ترئی بعین فانیۃ۔ یا لن ترئی انت بقدر تک یعنی تو اپنی طاقت سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور قیامت میں باکرام کسی دیکھ سکیں گے۔ یا لن ترئی بالسوال۔ یا لن ترئی الی وقت موتیک پس ان امور کے ساتھ کیونکہ دوسری آیت سے تناقض ہو گا جس میں قیامت میں دیدار حاصل ہونا صریح ہے۔ اور حال کیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے استقرار پر دیدار حاصل ہونا مشروط کیا بقولہ و لکن النظر الیہ لیس فان استقرار کا نہ فوٹ ترئی۔ اس میں صریح دلیل ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اور تقریر اسکی علامتہ نفی و امام بغوی نے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار کو پہاڑ کے مستقر رہنے پر علق کیا اور پہاڑ کا مستقر رہنا ممکن ہے پس دیدار بھی ممکن ہے کیونکہ جو چیز کسی ممکن چیز پر مشروط ہو وہ اسکے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے اگر کوئی چیز کسی امر حال پر علق ہو تو اپنے حال ہونے پر دلالت کرتی ہو اور پہاڑ کا استقرار ممکن ہوا اس دلیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ لمجمل جملہ دکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسکو دکوک کر دیا اور اگر نہ کرتا تو نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے جو امر ایجاد کیا وہ اگر نہ ایجاد کرے تو ہوا اندر یہ ہو سکتا ہے کہ او تعالیٰ اسکو ایجاد کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر اور مختار ہے چاہے کرے یا نہ کرے پس ممکن تھا کہ نہ دکوک کرتا کیونکہ مختار ہے پس دیدار جو اس ممکن پر علق ہے وہ بھی ممکن ہوا۔ علاوہ برین تجلی کے وقت پہاڑ کا ٹھہرا رہنا ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پہاڑ میں ایسی قوت پیدا کر دے کہ وہ ٹھہرا رہے پس ممکن ہو وہ بھی ممکن ہوتا ہے پس دیدار حال ہوا۔ توضیح اسکی وہ ہے جو امام رازی نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فان استقرار مکانہ فوٹ ترئی میں دیدار کو مشروط کیا پہاڑ کے استقرار پر یعنی اگر پہاڑ مستقر رہے تو تجھ کو دیدار حاصل ہوگا پس پہاڑ مستقر رہتا تو دیدار

واقع ہوتا اور مستقر نہ رہا تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو مستقر رہا حال تھا تو دیدار بھی محال ہوگا یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر مستقر رہا ممکن تھا تو دیدار ہو سکتا ہے اگرچہ واقع ہوا۔ پس ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کا استقرار محال نہیں بلکہ ممکن ہے اس لیے کہ پہاڑ کا استقرار تین حال سے خالی نہیں یا تو واجب ہے یا ممکن ہے یا ممکن ہے اول و دوم دونوں شق باطل ہیں تو تیسری شق صحیح ہے بطلان اول اس لیے کہ واجب ہوتا تو زائل نہ ہوتا کیونکہ واجب وہ ہے جو کسی حال میں بھی زائل نہ ہو چنانچہ حضرت حق تعالیٰ عزوجل کے سوالے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ممکن بھی نہیں کیونکہ ممکن وہ ہے جو کبھی کسی حال میں نہ پائی جاوے حالانکہ پہاڑ پہلے مستقر تھا پس تیسری شق ضرور باقی رہی وہی صحیح ہے۔ اعتراض کیا گیا کہ جس حال میں پہاڑ مستقر تھا تب شرط ہو اس شرط محال ہے تو شرط بھی محال ہے بدین دلیل کہ شرط ہونے کے حال میں وہ پہاڑ متحرک تھا یا ساکن تھا اگر ساکن تھا تو شرط پایا جانا چاہیے اور جب نہ پایا گیا تو وہ ضرور متحرک تھا و نہ شرط کے امام رازی نے جواب دیا کہ کلام اسکے وقوع میں نہیں بلکہ امکان میں ہے باعتبار اسکی ذات بدون لحاظ کسی امر کے حیث قال والجواب ان الکلام فی استقرارہ من حیث ہو ہوا فان اعتبار حالہ اشی من حیث ہو مغائر الاعتبار حالہ بشرط کذا فان اشی علی شرط الوجود واجب علی شرط عدمہ متمنع من دونہا من حیث ہو ممکن فلک استقرار لہبل فی نفسہ ممکن۔ وقال العلامة الفتا زانی والیضا لانہ امتناع استقرار لہبل حال الحركۃ لان تواردا حدہ علی الآخر ممکن فمکن ان یستقر ولا یتحرك وانما الحال وجودہا معا و ہو غیر لازم فاذا ثبت بطلان الامتناع ثبت انہ فی نفسہ ممکن فاذا کان ممکنا ہو شرط للرویۃ صار الشرط اے الرویۃ ممکنا فبطلت الاستحالة۔ اور جب استحالة باطل ہو بلکہ ثابت ہو کہ دیدار حاصل ہونا ممکن ہے تو امام رازی نے کہا کہ بعد اسکے یقین کرنا واجب ہے کہ یونین کو قیامت میں حاصل ہوگا کیونکہ امت اسلام میں دو ہی قول والے ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ محال کہتے ہیں۔ دوم وہ کہ دنیا میں جائز اور آخرت میں واقع کہتے ہیں پس جب محال ہونا باطل ٹھہرا تو دوسرے قول پر اجماع ہوا کیونکہ تیسرا قول کسی کا نہیں پس تیسرا قول کوئی نکالے تو باطل ہوگا۔ وقال المترجم الادبی فی استدلال الوقوع ان یقال اذا ثبت ان الاستحالة باطلۃ وجب القول بالوقوع بدلیل قولہ تعالیٰ وجہ یومئذناضرة الی ربنا ماظرة الایۃ۔ فان ہذہ الایۃ تدل علی الوقوع بالنص اذا حاجتہ التاویل عند المادین انما ہی دلیل الاستحالة الذی قرن بالمرجوح فاذا بطلت الاستحالة وجب التصیری الی المعنی الراجح الذی ہو وقوعہ رویتہ الشرع تعالیٰ اذ القول بالمرجوح مع الامکان بالراجح غیر جائز فثبت وقوعہا بالنص ہذا ہو المقصود فقل الحمد والمنة وبسط الکلام فی رسالۃ المترجم۔ پھر واضح ہو کہ قولہ فلما تجلی ربہ للعلی۔ کی تفسیر میں امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ اسقدر نور سے تجلی فرمائی آپ نے اپنی چھینٹ گلیا کا اوپر کا ذرا سا کنارہ بتلایا۔ و قد رواہ الترمذی وقال حسن صحیح والحاکم وقال علی شرط سلم ورواہ الطبرانی ایضا وقال المفسر سادہ جمید و قد رواہ الحاکم لہ شاهد عن ابن عباس۔ علامہ سیفی نے لکھا کہ شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا کہ حیل کے واسطے تجلی کرنے کے معنی وہ ہیں جو شیخ اشعرجی نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں قوت دیدار و علم پیدا فرمادی تھی یہاں تک کہ اُسے رب تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا اور تاب نہ لا کر مد کوک کیا گیا اور اس میں صریح تخصیص ہے کہ او تعالیٰ شانہ کا دیدار ہو گا اتنی کلامہ معاملہ میں کہ اسے ہل بن سعد السامندی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہزاد پر دونوں سے درم کے برابر نور ظاہر فرمایا پس پہاڑ کو مد کوک کر دیا یعنی باخاک برابر کر دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ پہاڑ کے حق میں قوت دیدار پیدا کرنے کی تاویل بلا ضرورت ہے کیونکہ تفسیر میں سلف میں سے ایک بڑا گروہ اس طرف گیا ہے کہ پہاڑ وغیرہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی تھیں و توحید و تسبیح و تحمید کرتی ہیں اور سابق میں تحقیق گذر چکی ہے یہاں اعادہ نہیں کیا جاتا پھر پہاڑ یہ کہ وہ طور ہے اور شبیر وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث صمدیۃ الطور سے جو اس آیت کی تفسیر میں یہ معلوم ہوتا ہے ف

ثانیہ۔ فی العرس فقہ تعالیٰ ولما جاز موسیٰ لمیقاتنا میقات کی وہاں کیا گنجائش ہے وہاں شام و صبح کہاں ہے ازل اسکا ابد ہے اور ابد اسکا ازل ہے مگر انکے اپنی ہر مراد سے منفرد ہو کر اپنی پوری تربیت پر پہنچا تا کہ اسکو دریا سے قدم کی روانی میں اور ازل کے دھارے میں کھڑے ہونے کی گنجائش حاصل ہو اور عظمت کے سامنے استعجاب بقاء ہو اور اگر تعالیٰ اسکو اپنے انوار قرب سے لباس نہ پہنا تا تو اپنے رب کی میقات میں پھیل جاتا۔ اسکو اپنی مراد پانے کے واسطے ایک وقت معین بتلایا اور یہ علت بقاء بشریت ہے ورنہ ہر نفس کو اسکا ایک وقت اور کشف ہے۔ جاز لمیقاتنا میں احتجاب از میقات ہے اور اگر جاز لانا ہوتا تو احتجاب بالکل نہوتا پر وہ شب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو معانی ملکوت کے واسطے لیا اور کچھ میقات نہ تھی۔ اور اسری بعبدہ میں اسکو اپنی طرف لیا حتیٰ کہ اسکے حق میں زمانہ و مکان کچھ نہ تھا کیونکہ وہ بحر قدم کے دیدار میں مستغرق اور بلا سوال و اصل ہواصلے اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم وہاں نہ کچھ حرکت تھی اور نہ اشارہ اور نہ عبارت حتیٰ کہ اسکے اوپر وردگار کے درمیان کوئی وقت و زمانہ و مکان نہ تھا اور جو آنکھ اپنی طرف سے یہہ فرمائی اُس سے دکھلایا اور اپنے دیے کا نور سے سنایا نبی کلیم اللہ کو ازل میں اپنے خطاب کے واسطے خاص فرمایا۔ اے ازل تعالیٰ و کلمہ ربہ جبکہ کلیم علیہ السلام کے سامع اسرا میں حدیث نفس و وسواس باقی نہ رہے تو اسکے سمع کو قوت ازل کی کا لباس دیا اور اپنا کلام سنا دیا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیونکر کلام قدیم سن سکتے تھے حالانکہ حدوث کے کان تھے۔ کلمہ ربہ میں اپنے فضل کا اشارہ ہے کہ جب موسیٰ بصفۃ شوق و ہیجان و عشق و حیا آ یا تو او تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے یہ فضل ہو کہ پروردگار نے کلام فرمایا اور موسیٰ اپنی خودی سے فانی ہوئے اور بوقت فنا میں حضرت عظمت قدم و بقاء میں تخیر فانی کھڑے ہوئے کچھ نہ جانتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں نہ مکان ہے نہ زمانہ ہر اول تعالیٰ کے علم میں وہ وہاب الذباب کے مرتبہ میں مقرر ہوا اور البتہ اس سے او تعالیٰ عز و جل نے کلام فرمایا پس سر موسیٰ ہوا برہوت میں پرواز کر گیا اور روح موسیٰ آسمان بقاء و دوام میں اڑی اور عقل موسیٰ میدان ناپید الکنار احیاء میں اور قلب موسیٰ انوار وحدانیت میں پرواز کر گیا اور اندر معدوم کے ہو گیا۔ پہلا کلام تعظیم و ہیبت ہے اور دوسرا کلام لطف و بسط ہے پس کلام اول میں فنا ہوئے اور دوسرے میں باقی ہوئے اور اگر لطف و کرم الہی شامل حال نہ ہوتا تو اول ہی خطاب میں نیست و نابود ہو جاتے لیکن لطف سے اپنے بندہ برگزیدہ کلیم کو اپنے عجائب کلام سے سنایا تا کہ اسکو معرفت تمام عطا کرے کیونکہ کلام اسکا مفتاح خزائن صفات و ذات ہے۔ اور اگر ازل لطف بجالا موسیٰ نہوتا اور تمام عمر کلام روحی و الہام میں رہے تھے اور ہر دم اسی میں گذر اتھا تو بدایت خطاب کے وقت نابود ہو جاتے اور کوئی اثر باقی نہ رہتا اور لذت و حلالت کلام سے اثر نہ رہتا۔ کاش اگر مجھے زبان ازل ملی تو میں اس لذت خطاب کا وصف بیان کروں اسکو کون سمجھ گا جسے کبھی اسکا مزہ نہیں پایا۔ پھر جب موسیٰ کا وقت اس لذت خطاب سے پاکیزہ ہوا اور بحر وصال سے غرق شوق ہوئے تو مزید قرب و کشف مشاہدہ کی درخواست میں بخود ہو گئے اور بسط و انبساط میں قدم اٹھائے اور چہرہ محبت سے نقاب حیا دور کر کے جرات کے میدان میں قدم رکھا حتیٰ کہ یہ حال ہوا جو او تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قال رب انی انظر الیک۔ مواجید و صالی کا اسپر غلبہ ہوا اور امر کے پردہ سے نکلا کہ مقام عشق و بیہوشی میں رسوم ادب سے جرات کی اس بیہوشی سے مقام ذوالدنو اور شہود عین الحین کے خواستگار ہوئے کیونکہ نسیم شاہد سے خشکی وصال پاکر قرار نہ ہوا اور کب بقیہ عشق کی تاب رستی ہے جب فنا ہوئے و ابرح مایکون الشوق یوماً اذ انت الخیام من الخیام بتیالی شوق پوچھے کیا خیمہ سے ملا ہوا ہے خیماء واللہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کشف غیب پر وہ الفتاس صفات میں نہ دیکھا ہوتا اور ہر ذرہ سے مرآۃ وجود کو تجلی التباسی میں نہ پایا ہوتا تو مشاہدہ صرف کی طرف راہ نہ پاتا اور اللہ اگر دیدار حق البصار بنظر معرفت نہوتا تو موسیٰ سے

حقیقت کی طرف رجوع لایا تو اللہ تعالیٰ کو ہر منظور و مقصود میں دیکھا پھر جب اسکے واسطے یہ احوال تحقق ہوئے تو کہا کہ رب ارنی النظر الیک
کیونکہ ہر مرنی تیری طرف راجع ہے جو کچھ تو دکھلا دے میں تیرے سوا کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ تو نہیں دیکھتا خطاب و جواب قال الشیخ
قال الم یدلک علی ذلک خطابه ورجعتہ الیہ اذ ذاک جوابہ ارنی فالیک النظر و احضار فی ما شئت قلت غیرک احضرتہ ان تحقیق
منک بحال یوجب لی منک ذاک وحق لمن تحقیق بہذا و ممکن فیہ ان یفرق لبسوال لای اشارک فیہ بالحقیقہ بعضہ کہتے ہیں کہ موسیٰ سماع
خطاب کی حالت میں عین سکر میں ہو کر سوال کرنے لگے جو مذکور ہوا اور بیہوش کسی امر میں ناخود نہیں ہے تو نہیں دیکھتا کہ کتاب میں
مجنون کے فعل پر ایک حرف بھی عتاب نہیں ہے۔ بعضہ کہتے ہیں کہ عرت سماع نے اسکو کپڑا پس زبان اپنی قابو سے باہر ہو گئی اور بقصد
انسباط اس کلام سے درخواست و سوال رجاری ہوئی قصص میں لکھا گیا ہے کہ جاتے وقت اپنی قوم و اہل معرفت سے کہہ گئے تھے کہ
تمہارا کچھ مطلب ہے کوئی کام ہے میں اوتھانے کی جناب میں مناجات کو جاتا ہوں پھر جب خطاب سنا تو کچھ یاد نہ رہا اور وقت کے موافق
دیدار کی درخواست کی بعض نے کہا کہ جتنا زیادہ قریب اتنا ہی زیادہ مشتاق ہوتا ہے اور عین مناجات میں اپنی خودی سے خارج ہو کر
درخواست کی بجوئے نہ تھے بلکہ جنابیا اسبق درپاس زیادہ ہوئی کیونکہ کمال و تمام کوئی راہ وصال نہیں ہے۔ بعضہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
نے مقام تفریق میں رویت طلب کی پس لن ترانی سے جواب لا عین الجمع اثم از عین التفریق ہے پس موسیٰ کو چھوڑ دے کہ جاوین بیہوش ہو کر
اور بہاڑ پارہ پارہ ہو جاوے پھر بعد بیہوشی کے قالب میں حقائق اور حیرت کے مکاشفہ پانچکے اور معالہ موسیٰ کے چوکرنے کے بعد حق عزوجل کا
موسیٰ کے واسطے زندگی دینے والا موسیٰ کے واسطے ہونا موسیٰ کا اپنے واسطے ہونے سے بہتر ہے اور واضح ہو کہ حق عزوجل سے حق تعالیٰ کا
شہود بنا تحقیق کے خلق کا خلق کے ساتھ باقی ہونے سے زیادہ پورا ہے۔ مجھے یہاں ایک لطیف علم حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ قولہ رب ارنی
انظر الیک میں موسیٰ علیہ السلام نے اوتھانے عزوجل کا دیدار اوتھانے کی طرف مضامین کیا یعنی تو اسے پاک پروردگار مجھے دکھلا دے کیونکہ
تو دکھلا دیکھا تو مجھے قوت حاصل ہوگی کہ تجھے دیکھ سکوں ورنہ نہیں کیونکہ موسیٰ آگاہ تھے کہ مجھے چشم حادثہ حاصل ہے اور اس سے دیدار قدیم
ممکن نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آنکھ انجی جس سے دیدار حاصل ہوا وہ عین العین کو دیکھ سکے اور کہہ لکھ اور قدیم
القدیم اور سر الذات اور حقیقتہ الحقیقتہ سے انکشاف پاوے اور نہیں کہ دیکھنا نہیں اس واسطے کہ جمیع ذرات سے جمال الہی ظاہر ہے پس
جب موسیٰ نے غلبہ سکر میں ہو کر دیدار کا سوال کیا تو جواب یا کہ لن ترانی۔ یعنی دیدار صرف تجھے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ہر دو شاہین
پڑا ہوا ہے اگرچہ تجھے میری طرف سے چشم اندلی اور بصارت عظمیٰ عطا ہوئی ہے اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پر حوالہ کیا بقولہ لکن
انظر الی الجبل۔ اور لن ترانی میں امکان دیدار بلکہ وقوع دیدار کی بھی نفی موسیٰ وغیرہ میں نہیں ہے کہ موسیٰ کو مراد یہ ہے کہ تو اپنی قوت
سے مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ میری قدرت سے دیکھگا۔ قال المستخرج فی حدیثنا ابھی۔ واین القوم وین ان یظروا الی ریحہم الارواح
الکبریا علی وجہ فی جنتہ عدن۔ یعنی قوم اور دیدار باری تعالیٰ کے درمیان جنت عدن میں ہی حاصل ہوگا کہ جاب کبریا کی سے نظر
نہیں اٹھا سکتے بستی وغیرہ علانے فرمایا ہے کہ معنی میں کہ آنکھوں کو سبب جاب کبریا کی دیکھنے کی خود طاقت نہ ہوگی بلکہ جب
اللہ تعالیٰ چاہیگا تو ہر ایک سے اسکی منزلت کے موافق پردہ اٹھایگا پس دیکھنا نصیب ہوگا۔ قال الشیخ کیونکہ چشم حادثہ و جمال دیدار
ہے اگر حق عزوجل کے دیدار سے دیکھے تو اسکو دیکھگا اور دیدار الہی بلا واسطہ یعنی دیدار حق بحق علی و اجل ہے اس سے کہ دیدار موسیٰ برائے موسیٰ ہو
اور نیز لن ترانی یعنی جتنا کہ تو خود ہے نہیں دیکھگا کیونکہ حادثہ کو مطوعات عظمت و کبریا کو بوجہ صفت قدم و بقا تحمل کرنے کی مجال نہیں ہے

پس جو حادث ہونے میں تیرے مثل ہے یعنی پہاڑ اسکو دیکھ کیونکہ سب علت حدوث کے بواسطہ حدوث البتہ دیکھ سکتا ہے پس او تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنے فعل کا آئینہ بنایا پھر اپنے فعل کے واسطے اپنی صفت خاصہ سے تجلی فرمائی پھر اُس سے پہاڑ کو تجلی نصیب ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کے آئینہ میں جمال قدیم کو دیکھا کہ بیہوش ہو کر گئے کیونکہ اپنے حال کے اندازہ پر اپنے مقصود کو پہنچ گئے اور اگر موسیٰ کے واسطے تجلی صرف ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نابود ہو جاتے باین معنی کہ ظاہری وجود سے بھی نیست ہو جاتے اور اگر پہاڑ کے لیے بھی تجلی صرف یعنی خالص ہوئی بدون پردہ و واسطہ کے تو اسکا پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ پہاڑ کو عظمت قدم و بجات ازل کی تجلی ہوئی تھی آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا حجاب النور کو کشف لاحرق سجات ہجہ ما انتہی الیہ لبصرہ من خلق یعنی حجاب الہی عزوجل نور ہے اگر اسکو کشف فرماوے تو جلاوین اسکی دھچک کے سجات جہان تک مخلوق سے نظر نہتی ہو۔ قال المترجم وجہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ مخلوق کے چہرے کے مانند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سے کوئی مخلوق کسی طرح کسی کیفیت میں مشابہ و مانند نہیں ہے جیسا کہ بارہا بیان ہو چکا اور یہ حدیث ایک ٹکڑا صحیح مسلم کی حدیث کا ہے اور طبرانی نے اسکو سند جید سے روایت کیا ہے قال الشیخ فردوسی ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی چیز کے واسطے تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اسکے واسطے خاضع یعنی پست و حقیر اور اپنے آپ کو ناچیز سمجھنے لگتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسکے عرش کو ساتوین آسمان کے فرشتے اٹھاوین و فرمایا کہ اسکو دکھاوین جب نور عرش ظاہر ہوا تو کشادہ ہوا پہاڑ سبب عظمت نور عرش کے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے نور پر نشانی ہے پس ایجا رگی آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی و عظمت و وحدانیت کی تسبیح پڑھی پس پہاڑ کو ہلا ڈولا آیا اور پارہ پارہ ہو گیا اور وہ درختوں سمیت جل گیا اور بنوہ ضعیف موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں بیہوش گر پڑا ساتھ روح نہ رہی پس اللہ عزوجل نے وہ پتھر جیسے موسیٰ تھے قبہ کے مانند کر دیا تھا کہ پیش عشق سے جگر نیست ہو جاوے پس او تعالیٰ کے سلطان کبریائی و عظمت و جلال کی تجلی میں اس دنیا سے فانی کی فانی چیزیں نیست ہیں ان عالم باقی میں بقا حق تعالیٰ قابل ہونگی اور وہ محض فضل الہی ہے لہذا یہاں فرمایا و کمن النظر الی الجبل فان استقر مکانہ نفوس ترائی۔ یعنی تیرے لیے میں نور عظمت سے پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں وہ تجھے بہت بڑا جسم اور سخت اجزا رکھتا ہے اگر وہ نہ اٹھا سکے تو تیرا ضعیف و نحیف جسم کیونکر میرے نور عظمت کی تجلی برداشت کر سکا قال المترجم پھر یہ ہے کہ اس آنکھ و حواس و جسم میں بہ نسبت چشم دل کے تباہ ہے اور یہ مت سمجھو کہ آخرت میں جسم دیگر ہوگا بلکہ قطعاً یقیناً ننگے پاؤں بے ختنہ کئے ہوئے جیسے اول پیدا ہوئے تھے اسی طرح محشور ہونگے مگر آنکہ اہل جنت سب موتی کے مانند پاکیزہ بے داڑھی و موچھ کے ایک صورت خاصہ داخل ہونگے وہی باقی ہیں اور وہی دیکھ سکیں گے اور انھیں پر فضل عظیم ہے۔ فافہم ولایہ بنک اوہام الی مملکتہ الشیاطین ثم قال الشیخ تیری مراد اگر یہ ہے کہ مجھے یہاں دیکھے تو چشم روح و قلب سے دیکھ کہ میں دونوں پر تجلی کرتا ہوں قلب اسکو برداشت کرتا ہے کیونکہ نور ملکوت جبروت سے مخلوق ہے حضرت علیہ السلام سے حدیث قدسی میں آیا کہ لا یعنی ارضی و لا سمائی و لکن یعنی قلب عبدی المؤمن قلت قدر روی ببارات و نقدہ اہل التقیر فوضع البعض وضعہ آخرون و لا نشواہد بالمعنی فاحفظہ شیخ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار چشم ظاہری طلب کیا حالانکہ چشم قلبی چشم ظاہری میں وہاں حجاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حجاب نہ تھا چنانچہ چشم دل چشم ظاہر سے دیکھا کہ قال تعالیٰ اذکذب الفواد ارای بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ اسکے فواد نے جھوٹ نہ کہا جو اُس کی آنکھ نے دیکھا یعنی شب معراج میں اور تحقیق انشاء اللہ وہاں آوگی و مترجم کتاب ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف امین تھا کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں پس جمہور کے نزدیک دیکھا اور یہ ابن عباس سے منقول ہے اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نورانی ارادہ اسی پر دلالت کرتی ہے اور انکار عائشہ اس میں مضمر نہیں کیونکہ یہ

کمال متعلق منصب نبوت ہے اور عورتوں کی تکمیل اس جہت میں ناقص ہے اگرچہ اور جہت سے کامل ہو جاوے لہذا کوئی عورت نبی نہیں
 ہوئی اور تحقیق سورہ نجم میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی یہاں غرض یہ ہے کہ آثار میں دیدار بقواد مخصوص ہے اور شیخ نے آنکھ سے بیان کیا
 ظاہر استخراج اسی دلیل سے ہے جو بیان کی کہ یہاں دل و آنکھ کے درمیان سے حجاب مرفوع تھا مترجم کتاب ہے کہ معنی یہ ہیں واللہ اعلم کہ
 چشم دل کا انکشاف و افتتاح اس درجہ کمال پر تھا کہ چشم ظاہر کی احتیاج نہ تھی غیر انہیکہ حسن ظاہری او قبل نبوت میں مفید تھی اور اسی پر
 دلالت کرتا ہے قولہ تمام عینای و لاینام قلبی یعنی میری آنکھیں خواب کرتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے یعنی راحت تن اُسے حاصل ہوئی ہو
 اسی واسطے آپ سوتے و جاگتے میں یکساں دیکھتے بلکہ نماز میں جو لوگ مقتدی ہوتے انکی حرکات کو دیکھا کرتے اور صرح فرما دیا اور عین نماز میں
 دوزخ و بہشت دیکھتے اور جنوں و شیاطین کو دیکھتے فافہم مترجم نے تنبیہ کر دی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے تو اس سے بہت کچھ سمجھ حاصل ہو
 واللہ یهدی من یشاء صراط مستقیم۔ قال شیخ جسکے قلب ملکوتی کا دخل آنکھ میں ہوا وہ کشف تجلی جمال و جلال کو بلا حجاب برباد دیکھتا ہے
 اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے پڑے ہیں جنکے قلوب کو نور جمال کا لباس دیا ہے اور نور ملکوت و جبروت کا انکی آنکھوں میں سرسہ ہے پس اُنکے
 دل نور غیب انکی آنکھوں میں سما جاتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے مگر آنکھ میں جمال الہی نظر آتا ہے کما قیل ہارایت شینا الا ورایت اللہ
 فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول کر گذرا اور تحقیق اسکی واللہ اعلم یہ ہے کہ موجود مصنوع فی ذاتہ اگر مستقل منظور ہو تو خفی شکر ہے اور اگر منظر فعل
 خاص ہو تو اس پر تجلی صفت ایجاد ہے اور وہ تجلی ذات جلت عظمت و کبریا رہ کہ وہ جب ہے پھر تجلی صفت ایجاد میں منظر فعل کی راہ سے
 تفاوت ہے اگرچہ ادنی مخلوق نفس امر مذکور میں مانند اعلیٰ کے ہے الا ظہور میں تفاوت ہے حتیٰ کہ خلقت انسانی آئینہ کبریا اور وجہ ظہور
 میں دوسرے انسان سے خود اپنا وجود ہر انسان کو اظہر ہے اور یہی عموم سے خصوص کی طرف ترقی ہے فی قولہ تعالیٰ تشریح آیاتنا فی
 الآفاق و فی انفسہم حتیٰ تبین لہم انہ الحق۔ اور انہ ہو الحق۔ نہیں فرمایا کیونکہ مرتبہ ہو ہو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہی معنی ہیں قولہ من عرفت
 نفسہ فقد عرف ربہ کے اس بیان کو اہل ایمان کے مانند دیکھنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہے واللہ الموفق۔ قال شیخ حضرت
 موسیٰ شہود صفات پاک میں ایسے غرق تھے کہ اپنی خبر نہ تھی اور گمان کیا کہ میں غائب از شاہد ہوں پس دیدار کا سوال کیا پس انظار الی الجبل
 سے پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے ہوشیار کیا کہ تو کہاں ہے تاکہ ایک دم محروم ہو کر قدر وصال سمجھے اور وہیں سے تجلی خاص پھر شاہد کر لیا۔ فافہم۔
 قولہ تعالیٰ فلما تجلی رب للخیل پہاڑ نے پہچان کر اسکے لیے تجلی عاریت ہے اور وہاں حجاب امتناع احدیت ہے پس حسرت سے مدد کوگ ہو گیا۔ جب
 موسیٰ نے تجلی بالواسطہ دیکھی تو پہچان کر کہ مقام اتحاد سے بسبب علت سوال کے واسطہ کی طرف ڈالے گئے پس حسرت سے بیہوش ہوئے لکما قال
 تعالیٰ جعلہ وکاد خرموسیٰ صعدا پس لطف باری تعالیٰ نے انعام شاہدہ سے اُسکو زندہ کیا۔ قال تعالیٰ فلما افاق۔ یعنی بیدار ہو کر جانا کہ
 مقام کی معرفت سے قاصر رہے پس عذر سے زبان کھولی۔ قال سبحانک بت الیک وانا ذال المؤمنین۔ اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام بہشت
 ازل میں شاہدہ صفات میں غرق تھے پس اس فنار سے انکے سر باطن نے ادراک حقیقت ذات کو چاہا پس غیرت عظمت نے اسکو مقام عروج سے
 اگر اگر بصفت بشریت و مقام ابتدا کر دیا حتیٰ کہ نظر جبل سے حصول فکر ہو کر واصل ہو پس اس بیداری میں وہ خطا کھل گئی جو حالت سکر میں
 سرزد ہوئی تھی کہ کہنے قدم پر اطلاع چاہی پس قولہ سبحانک۔ پاک ہے تو اے ربنا لعزت جل جلالہ اس بات سے کہ حدوث کو تیری جناب قدم
 رسائی ہوا اس طرح کہ دریافت کر لے۔ قولہ بت الیک میں نے توبہ کی تیری جناب میں اس چیز سے جو میں نے چاہی تھی۔ قولہ وانا ذال المؤمنین
 میں پہلا مقرر ہوں کہ حدوث کے پاؤں کبھی اس راہ میں نہیں ٹھہر سکتے کہ نہ ازل دریافت کریں اور اس چمکنے پتھر کی چٹان پر روح اپنی سر کے

بل پھلتی ہے۔ اس توبہ کے بعد آب پھر کے لاکھ ہزار علیک انت کما انیت علی نفسک سبحان اللہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اول شہود عین اکل میں ہی شمار و تسبیح پڑھی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام بعد فناء و امتحان کے معلوم ہوا۔ فیصلہ الہی ہے جسکو عطا فرماوے اس
 مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار توبہ کی یعنی رجوع ہوئے اور حضرت سید حبیب صلعم نے ستر بار توبہ فرمائی ہے۔ کما فی الحدیث انہ لیغان علی
 قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اگر گزر چکی ہے۔ قال الشیخ معرفت کے مقابل میں
 بحیرت قدم میں پڑے تھے پس معرفت میں تفصیل ظاہر ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا پس رب العزت عزوجل نے عفو و تقصیر سے تلافی فرمائی
 بقولہ فیما بعد انی اہم طیفیک علی الناس الا یہ اور نیز توبہ میں اشارت ہے کہ مقام عشق میں تلویں سرزد ہوئی حتی کہ انظر الی الجبل سے وسائل کی
 طرف حوالہ کیے گئے پس توبہ کی این معنی کہ دعویٰ محبت میں مجھے توبہ کرنا چاہیے لہذا توبہ سے رجوع کیا۔ اول مقام سکین زبان انبساط کے
 ساتھ سوال کیا پھر کن ترانی شکر ہو شیار ہوئے اور زبان کو بارے کلام انبساط پھر نہ پایا اور پہاڑ کی طرف دیکھنے میں حکم کی فوراً تعمیل کی اور جب تک
 مقام سکین تھے سوال جرأت میں ماخوذ نہ ہوئے جب حقیقت سے شریعت کی طرف پھیرے گئے تو پہاڑ کی طرف جرم نظر میں عفو و تقصیر کے
 خواستگار ہوئے۔ اور نیز قولہ سبحانک یعنی پاکی ہے جھکو کہ تیری عطا و نوال میں اکتساب کو دخل ہو کیونکہ پہلے توبہ ارنی۔ کہا تھا پھر نظر الیک
 میں اپنی طرف مغل کی اسناد کی پس اس سے توبہ ضروری ہوئی کیونکہ حدود کو درگاہ قدم میں یہ کہاں حال ہے۔ بہت دقیق اشارہ اس توبہ
 میں یہ ہے کہ باشارہ نفس یہ سوال کیا تھا کہ دیدار دکھلاوے میں کون ہوں کہ جھکو دیکھوں میں اب توبہ کرتا ہوں میں تجھ کو تیری رحمت سے
 دیکھ سکتا ہوں نہ اپنی خواہش سے بلکہ خودی و خواہش سے فنا ہو جاؤں تو ارحم الراحمین کا کرم و فضل پاؤں گامین و تو میرا تیرا ذکر در بیان سے
 اٹھا دے تو کون ہے کہ در بیان میں بولتا ہے فافہم اور اسی واسطے ملائکہ نے اسپر غیرت کی جب کہ وہ مصعوق و بیہوش ہو گیا علی نبینا و علیہ السلام
 بعض کتابوں میں روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیہوش پڑے تھے اسوقت آسمان کے فرشتے آئے اور اپنے پیروں سے جھک کر ناشروع کیا
 اور کہنے لگے کہ اے آدمی زادہ جو عورت کے حیض سے پیدا ہوا تو نے رب العزت جل جلالہ کے دیکھنے کا قصد کیا۔ ملائکہ معذرت تھے کیونکہ وہ قرب سے
 بسبب نازیبا نہ خوف عظمت کے ممنوع ہو رہے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ ایسے بزرے کے ساتھ ہوا جو ازل سے عشق و محبت میں برگزیدہ
 قرار پایا ہے اور اسی وجہ سے اسے انبساط میں فرما محبت سے وہ سوال کیا جسکی مقررین کر دیوں کو حال نہیں ہے اور یہ بھی نجانا کہ اس سوال و
 جواب و بیہوشی و غیبت و سکین دریا سے ازل و ابد میں ڈوب کر اپنی مراد پائی حالانکہ ملائکہ نے مقام شریعت سے آگے جانے پر اجازت نہیں پائی
 اور اگر کنار وصال میں سے ایک ذرہ حضرات ملائکہ کو پہنچتا تو بیہوش کیا بلکہ جل جلالہ۔ قال المترجم شیخ پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے یا ت شاید
 یہ ہوئی کہ ملائکہ کی تشنیع کا قصد بعض کتابوں خصوصاً مترجم کی کتابوں میں مذکور ہے اور وہ دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ حال نہوا
 تو شیخ نے توجہ کر دی کہ ملائکہ عالم شریعت میں محصور ہیں انکو عالم عشق و محبت سے نصیب نہیں رکھا گیا ہے لہذا بنظر ظاہر حال کے ان سے
 تشنیع واقع ہوئی اور اس سے زیادہ کی انکو خبر نہیں ہے کیونکہ قولہ انا عرضنا الامانہ علی السموات والایہ سے اور قولہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ لایہ
 سے تخصیص آدم تسلیم و امانت ہے اس سے اور سب محرم ہیں پس ملائکہ اس تشنیع میں بسبب لاعلمی کے معذرت میں مترجم کہتا ہے کہ اس توجہ کی کچھ
 حاجت نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ معتزلہ کی روایت ایسے قصص کی محض دروغ ہے اسکا ثبوت ہی نہیں ہے جیسا کہ علماء حدیثین و اہل تفسیر نے
 بیان کیا ہے اور ایسا ہی وہ انظر طول طویل جو محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے اس قصہ میں عجائب و غرائب احوال کے ساتھ جسم و مہیب
 زشتوں کا آنا وغیرہ روایت کیا ہے پس یہ محمد بن اسحاق کا دروغ تو نہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کے روایات یہود سے ماخوذ ہے جیسا کہ حافظ الی ریش

شیخ عمار ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے پس اس قصہ سے کوئی اعتراض لازم ہی نہیں آتا اگرچہ تفسیر معالم وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے لیکن چونکہ
توجیہ شیخ متضمن فوائد ہے مترجم نے باستیفاء الکلام ترجمہ کر دیا واللہ اعلم بالصواب۔ قال الشیخ محمد ربیعان ایک اور نکتہ منکشف ہوا کہ
جب موسیٰ علیہ السلام نے حلاوت خطاب ازل پائی اور یہ حلاوت انکی روح و سر باطن کو بہت خوشگوار کئی تو انکی مزید کے طلب میں
دیدار کا سوال کیا پس معصومہ بسبب غیرت ازل ہے کہ اس سے اس حلاوت کی طرف بٹا بہ نفس رجوع کیا انداز جب افاقہ ہوا تو توجیہ بیان کی
کہ سبب تکبت الیک۔ یعنی تو پاک ہے اس سے کہ کوئی اپنی حلاوت کے ساتھ انانیت کی جہت سے طلب کرے اور توبہ کی کہ میں اپنی خودی سے
طلب نہیں کر سکتا سوال اسکے کہ فرد واحد وحدت والفراد حقیقی جو تصور و گمان سے باہر ہے وہ اسی کی وحدانیت و تفرد سے مطلوب ہے نہ
شائبہ غیرت سے کہان کہ تمام غیر ہو کیونکہ حلاوت حجاب مشاہدہ ہے۔ ثم ذکرہ الشیخ عن بعض تفسیر انجیل مذکورہ الشیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ فی قولہ
ولکن النظر الیہ لیس۔ لکما مرہم قال۔ اوتعالیٰ کے مشاہدہ کا برداشت کرنے والا پہاڑ وغیرہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہی قلوب میں جو عرفان سے معمور و
انوار کرامات سے مقدس اور نورانی عروج سے منور اور اسی کے لطف و رحمت سے اس قابل مقدر ہیں اور حامل مشاہدہ و حقیقت خود مشاہدہ
ہے یعنی خود بخود حامل اس منظر کے حق میں کرامت ہے بدون حلول وغیرہ کے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر وہم و گمان سے پس حق عزوجل کا مشاہدہ
کرنے والا سوال حق عزوجل کے کوئی اور نہیں ہے اور جو تفسیر و عارف و صالح مقدر ہیں انکے حق میں فنا کے بعد بقا کے اس مشاہدہ میں کرامت
ہے واللہ المثل الاعلیٰ والحمد للہ تعالیٰ اولاً و آخراً شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ پہلے موسیٰ کو پہاڑ کی طرف مشغول کر کے تجلی فرمائی اگر یہ ہوتا تو مرجأتے
حسینؑ نے کہا کہ اگر قولہ میں ترانی پر اقتدار ہوتا تو شدت تحمل شوق میں پارہ پارہ ہو جاتے لہذا بحر فرمایا کہ لیکن النظر الیہ لیس۔ واسطی نے کہا
حرف تن ایک وقت معلوم تک ہے اور ابد تک کے واسطے نفی نہیں ہے حضرت جعفر الصادق علیہ السلام سے مانند قول ابن عطاء کے
مروی ہے۔ واسطی نے قولہ جملہ دکا میں کہا کہ پہاڑ کو نابود کر دیا گیا کچھ نہ تھا اور جو ہیبت پہاڑ پر آمد تجلی سے طاری ہوئی پہاڑ کے حق میں حتی کہ
آسمان و زمین کے حق میں یوں ہی ہے۔ ابو سعید قرنی نے کہا کہ جمال و کرم دونوں باقی رہتے ہیں اور ہیبت و اجلال فنا ہو جاتے ہیں یعنی انکے
آثار کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ نفس مؤثر میں زوال ہے لغو بذات اللہ نہ کیونکہ وہ صفات باری تعالیٰ قدیم میں اسمیں اہل ایمان میں
اختلاف نہیں۔ ثم قال القرشی دیکھو پہاڑ کو کس ہوا اور موسیٰ بیہوش ہوئے حالانکہ آخر اپنی بیوی کے پاس گئے تو کسی کو تاب انکے چہرہ کی طرف دیکھنے کی
نہوئی۔ واسطی نے کہا کہ مخلوق کو اسکے صفات و نبوت سے ہر ایک کو انکی مقدار کے اندازہ پر ملتاہے کلیہ صفات سے کسی کو نصیب نہیں جیسے تجلی
کہ بکلیہ ذات نہیں ہے اور نیز واسطی نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تجلی کی نفی کرتے ہیں یعنی مریدوں و معتقدوں نے شیخ واسطی سے استفسار کیا
کہ آپ کیونکر یہ بات فرماتے ہیں کہ تجلی نہیں ہو اگر فی حالانکہ اوتعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ فلما تجلی للعلی۔ اور خبر میں آیا ہے کہ اذا تجلی لشی خضع لہ
میں نے جواب دیا کہ اسے اہل ایمان و صلاحیت تم میری بات سمجھو میں نے یہ کہا کہ تجلی سے ہر شخص کو انکی طاقت و تقدیر کے موافق فیض ہوتا ہے حالانکہ
بحکم قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض۔ الی قولہ نور علی نور یدی اللہ نورہ من بشار الایۃ تجلی کا ظہور ہے بھلا تمہارے نزدیک عقل سے یہ حال
نہیں کہ ہوا نے ایک خاص ذرہ کے واسطے تجلی کی۔ اوتعالیٰ پاک برتر ہے اس بات سے کہ پوشیدہ ہو یا پردہ میں ہوا اور پاک برتر ہے اس سے کہ کسی
وقت وسیعاً پردہ کھلائی دے اور تجلی فرادے۔ وہ پاک برتر ہے اس سے کہ قوت لحاظ اس پر واقع ہوا اور تحت زمان بیان ہو مترجم کہتا ہے کہ شیخ
واسطی رحمہ اللہ نے واللہ اعلم یہ فرمایا کہ اوتعالیٰ عزوجل اپنے نشان پاک و برتر کے ساتھ ہر حال و ہر وقت میں یکساں ہے اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے
اور نیز احادیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے حجاب ہے اور نور اسکا حجاب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی بنیادوں پر تاریکی سے

لیکر نور تک کے ہزاروں پردے ہیں جن کی کافروں کو بالکل تاریکی کے پردوں میں اندھے ہو رہے ہیں انکو نور بھی نظر نہیں آتا ہے اور مومنوں کو نور نظر آتا ہے جس کی جھلک ایمان میں ترقی ہوتی ہے اسقدر حکم قول نور علی نور کے ایک نور سے دوسرے نور کی طرف عنایت و فضل آتی ہے رسائی ہوتی ہے حتیٰ کہ جو مقرب بندے ہیں انہیں کتر پردے نور کے انکی بنیائوں پر رہتے ہیں اور دنیا میں وہ اس فانی بقا و حیات کی مقدار تک مرتفع نہونگے ان آخرت میں جب بخشے جاویں گے تو یہ بھی مرتفع ہو جائیں گے پس دنیا میں ہر شخص کے واسطے جسکے لیے تجلی ہو غائب ہو اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکی نظر و بنیائی سے حجاب دور ہو اور یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ حجاب اللہ تعالیٰ کی وجہ جلال و عظمت پر ہے کیونکہ پردہ وغیرہ کوئی چیز نور ہو یا اور کچھ ہو اس حضرت پاک پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے کیونکہ حجاب ہو سکتا ہے سب اسکے زیر قدرت و تخت فرمان میں و اللہ المثل الاعلیٰ پس شیخ واسطی کے قول کا یہ مطلب ہے اور تجلی سے انکار نہیں ہے بلکہ اس سمجھ سے انکار ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے نعوذ باللہ کسی حجاب سے تجلی فرمائی تاکہ حجاب اسکا حجاب ہو بلکہ یہ مطلب کہ اس بندہ کی بنیائی سے حجاب دور فرمایا مترجم کتاب ہے کہ شیخ واسطی رحمہ اللہ نے بہت پاکیزہ بات بیان فرمائی اور یہی صحیح اور اسی پر اعتقاد ہے اور شیخ بہیقی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں بعد روایت حدیث قولہ و اہل القوم و میں ان نیز والد الہیہم الاروار الکبریا علی وجہ فی جنت عدن یعنی جنت عدن میں اہل جنت کے اور اپنے پروردگار کو دیکھنے کے درمیان کچھ حائل نہ ہوگا سوائے چادر کبرائی و جہ پاک کے پس بہیقی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ پاک پر چادر حجاب ہوگی نعوذ باللہ من ذلک بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہاں بندوں اہل جنت عدن کی نظر دن پر کوئی حجاب نور کا جیسے دنیا میں یا دیگر اہل جنت پر ہوگا ان اہل جنت عدن پر نہ ہوگا سوائے ایک حجاب کبرائی کے یعنی جو حجاب کبرائی کے اس جنت والوں کو محال خود بخود بلا اجازت نظر اٹھانے کی نہوگی اور چونکہ کبرائی مخصوص جناب باری تعالیٰ ہے لہذا حضرت رب العزۃ ذوالجلال کی طرف نسبت کیا گیا تاکہ یہ دم نہ ہو کہ کبرائی سے اہل قوم کو کچھ نصیب ہوگا کیونکہ یہ کفر ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ معنی جو شیخ واسطی شیخ بہیقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہی یاد رکھنا چاہیے اور یہی صحیح اور یہی اعتقاد اور اسی پر سلف صالحین و ائمہ اسلام ہیں اور بعض لوگوں نے جو زعم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نفس و عیب سے اور ہر دم و گمان سے پاک و برتر جانتے ہیں اور رد الکرہ باری کی کیفیت یہ کہ نہیں معلوم ہے تو اگرچہ اس قول میں کوئی خرابی نہیں لازم آتی ہے لیکن خواہ مخواہ جاہل ہنر عمرہ معرفت سے محرومی ہے فافہم و احفظوا الحمد للہ رب العالمین شیخ واسطی نے کہا کہ شیخ عارف حنیف کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فلما تجلی ربہ لم یجل جلد و کا تو شیخ نے چیخ کر بلند آواز سے کہا کہ تجلی سے نہیں بلکہ ہر حالت سے مدد کو ہو کیونکہ اس پر آثار تجلی واقع ہوتی تو کیفیت سے فناء ہو جانا ہمارے شیخ محمد بن حنیف نے فرمایا کہ قولہ فان استقر مکانہ فسونہ ترقی کے وارد ہونے کے بعد کہا سچا نک تبت الیک جو تیری طرف سے آوے اسکی تصدیق مجھے واجب ہو علامات طلب کرنے سے میں توبہ کرنا ہوں پس جب کہ میں ترقی نے کفایت نہ کی یہاں تک کہ پہاڑ کی طرف نظر کی تو اس سے توبہ کی بعض نے کہا کہ میں نے توبہ کی اس بات سے کہ خطاب کا سوال کروں تجھے کوئی چیز حاطہ نہیں کر سکتی اور سوائے تیرے خود تیرا کوئی شاہد نہیں ہو سکتا واسطی نے کہا کہ برابر مقصود مستخرج استغراق سے تو نہیں دیکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سچا نک تبت الیک بعض نے کہا کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ میں ترقی بال سوال یعنی سوال و دعا سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ عطا کروال سے دیدار پاویگا کیونکہ وہ انہیں کہ بندہ کے فعل و عا کی جزا اور تعالیٰ جل جلالہ ہووے بعض نے کہا کہ نور سے ایک برقی پس پہاڑ چھا اور پارہ پارہ ہو کر سمندر میں جا پڑا اور آگ بجھ گئی اور آفتاب کو کسوف ہوا اور موسیٰ بیہوش ہو گئے پھر کیونکہ موسیٰ ثابت رہ سکتے تھے جبکہ مضبوط پہاڑ نہ ٹھہرا دیر تو ایک برقی نور تھی پھر حضرت انس کی روایت مرفوع ذکر فرمائی جو بروایت طبرانی و ترمذی وغیرہ اوپر مذکور ہو چکی ہے ابو سعید خدری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشف حجاب سے تجلی نہیں فرمائی اسکے

واسطے کون ٹھہرنا یہاں تو تجلی نوری سے موسیٰ علیہ السلام ہیوش ہو گئے۔ اور اولیاء پر نظر رحمت ان پر پردہ دیکر ہے اور جب رحمت و محبت سے اقبال فرمایا تو وہاں انکو علم و فوائد کثیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ قال علی بن موسیٰ عن ابیہ عن جعفر الصادق علیہم السلام جب او تعالیٰ عزوجل نے اپنے بندہ کلیم سے کلام فرمایا اور موسیٰ نے سنا تو زبان عجز سے دیدار کا سوال کیا پس جواب پایا کہ بے وقت تو نہیں دیکھ سکتا ہاں میری برہان و شواہد سے اس وقت دیکھ یعنی پردہ التباس سے مشاہدہ حاصل کر کیونکہ تو اس وقت نور جلال کا تحمل نہیں ہو سکتا لیکن پہاڑ پر نظر کر کے عجائب قدرت کا تماشا کر پس جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسکو مدد کو کر کے چار ٹکڑے کر دیا پس قلب موسیٰ کے چار ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا دریا سے ہیبت میں دوسرا باغ محبت میں تیسرا دیدار منت میں اور چوتھا دیدار قدرت میں جا پڑا پھر شدت سے افاتہ پاکر نظر حیا رہا تو بہ کی کہ بیوقت سوال کیا حسین بن منصور سے پوچھا گیا کہ موسیٰ نے کیوں سوال کیا تو کہا کہ وہ حق تعالیٰ کے واسطے منفرد ہوا پس حق عزوجل اُس کے واسطے جمیع معانی سے منفرد نظر آیا اور ہر منظور و مقابل سے مواجہہ فرمایا اسولے منظور کے بطریق کشف ظاہر کے نہ بطریق تغیب کے پس اسی بات سے اسکو دیدار کے سوال پر آمادہ کیا۔ قال المتزحم جملہ امور مذکور بطریق اشارت میں جزوی فوائد مندرج ہیں اور تحقیق علم مقصود نہیں اور نہ وہ مخصوص ہے لہذا اپنی اپنی معرفت سے سبیل ادب حاصل کریں۔ پھر جب دیدار سے محروم رکھے گئے تو او تعالیٰ عزوجل نے تسلی فرمائی کہ اس واسطے

دیگر اکرام سے سرفراز فرمایا چنانچہ فرمایا

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِيْ وَبِكَلَامِيْ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ

فرمایا اے موسیٰ میں نے تجکو امتیاز دیا تو کون سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سولے جو میں نے تجکو دیا اور الشکرین و کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء مؤخر و تفصیلاً لکل شیء فخذ ہا بقوۃ اور بکھادی بنے اسکو تختوں پر ہر چیز میں سے سمجھونی اور بیان ہر چیز کا سوچو انکو زور سے

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا مَسَٰوِرٍ لِّكُمُ الدَّرَافِسِقِيْنَ

اور کہ اپنی قوم کو کہہ دے کہ تم میں اسکی بہتر باتیں اب میں تجکو دکھاؤ گا گھر جگہ لوگوں کا

قَالَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ اے موسیٰ میں نے تجکو برگزیدہ کیا تو کون پر ہر رسالتی۔ اپنے رسالت کے ساتھ جمع رسالت اکثر قراری کی قرارت ہے اور برساتی سفر دین کثیر و نافع کی قرارت ہے۔ وَبِكَلَامِيْ۔ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ اگر کہا جاوے کہ آیت سے ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں سے برگزیدہ ہیں کیونکہ الناس معرفت بالام جمع مستغرق ہے تو جواب یہ کہ الف لام عہد کا ہے اور اسی زمانہ کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اصطفا علی الناس ہے نہیں الناس اور خصوص اصطفایت برساتی و بکلام ہے اور یہ انھیں لوگوں کے اوپر ہوئی جن پر وہ رسول تھے لہذا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ او تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ میں نے تجکو میرے زمانہ والوں پر رسالات یعنی انواع رسالت اعتقادات و عبادات و معاملات کے احکام سے اور اپنے کلام سے برگزیدہ کیا اور اس میں شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں اولین و آخرین سب کے سردار ہیں اس واسطے او تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کیا کہ تا قیامت آپ کی شریعت باقی ہے اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور قولہ بکلامی کی تفسیر میں شیخ جلال نے کہا اسے تکلمی ایک۔ یعنی یوں برگزیدہ کیا کہ میں نے تجھے کلام کیا اور میری بیضاوی و مجاہد وغیرہ میں مذکور ہے۔ اور شاید کلام سے تورات مراد ہو یعنی تجکو رسالت و کتاب سے برگزیدہ کیا اور علیٰ ہذا قولہ فخذ مَا آتَيْتُكَ کے معنی یہ ہوئے

کہ جوہن نے تجھے دیا وہ لے یعنی رسالت و کتاب کو لے اور مفسرین رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی لے جوہن نے تجھے فضل دیا اور اپنی حد سے زیادہ مست طلب کر۔ وَکُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ قال البیضاویؒ مروی ہے کہ موسیٰ نے دیدار کا سوال بروز عرفہ کیا یعنی ذی الحجہ کی یوم النحر کو اور انکو دسویں ذی الحجہ یوم قربانی کے دن توریت ملی بمسترحم کتاہر کہ یہ مرجع ہے کہ کلام سے مراد مناجات کے علاوہ توریت ہے اور زیادہ مربوط ہے اس سے قولہ وَکَتَبْنَا لَكَ فِي الْاُكُوَاخِ اور لکھ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے الواح میں۔ یعنی الواح توریت میں۔ مِنْ تَحْتِ ثَلَاثِيْ ہر چیز سے۔ یعنی ضرورت دین و دنیا کی ہر چیز سے جیسا کہ عقل اس پر دلیل ہے۔ مَوْعِظَةٌ نُّصِيْحَتٍ وَبَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ اور ہمیں واسطے ہر چیز کے یہ پہلے جاری ہوئے سے بدل واقع ہے حاصل آنکہ ہم نے الواح توریت میں موسیٰ کو اس کی قوم کے دین و دنیا کی ضرورت کی ہر چیز مفصل لکھ دی۔ الواح جمع لوح اور یہ نام اس وجہ سے کہ اس سے معانی لاجح ہوتے ہیں اور کتبنا سے اولعائے نے اپنی جانب لکھنے کی نسبت فرمائی یہ اس کتاب کی تشریف و بزرگی کا اظہار ہے۔ مؤلف فتح البیان نے لکھا کہ یہ الواح حکم الہی لکھی گئیں اور بعض نے کہا کہ اس کتابت کو اللہ تعالیٰ نے الواح میں پیدا کر دیا اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور درخت طوبیٰ اپنے ہاتھ سے لگایا واہ اللہ ربیٰ وابن النجار وغیرہ اور اسکا راوی ابو معشر ایک مرد ہون ہے لیکن اسکے حفظ و توثیق میں کلام ہے اور دارمی نے میسرہ سے ایکے مانند روایت کیا۔ مسترحم کتاہر یہ امور متفرق احادیث صحاح میں ثابت ہیں اور صحیحین میں قصہ آدم و موسیٰ علیہما السلام میں ہے کہ آدم نے کہا کہ موسیٰ ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے تیرے لیے الواح لکھیں بمسترحم کتاہر ہے کہ مسرادیہ ہے کہ مزید اختصاص کے ساتھ دست قدرت سے پیدا کیں اور بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جو صفت ایجاد سے زیادہ خاص ہے بہر حال یہاں ہاتھ سے یہ عضو ہرگز مراد نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے سولے فرقہ گراہ مجسمہ کے جو ایسا ہی عضو ہونا کہتے ہیں اور یہ لوگ لحد میں ہم جناب باری تعالیٰ میں ایسے عقیدے سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر سدئی سے مروی ہے کہ جملہ امرونی ان الواح میں لکھے تھے اور یہی مجاہد سے مروی ہے۔ بیضاوی نے کہا کہ مواظظ و تفصیل احکام سے ہر چیز لکھی تھی۔ پھر ہمیں اقوال مختلفہ ہیں کہ یہ الواح کتنے عدد تھیں اور کیا طول و عرض تھا اور کس چیز کی تھیں اور انہیں توریت تھی یا اور کتابت تھی۔ قال ابن کثیر بعض نے کہا کہ یہ الواح جو ہر کی تھیں اور مفسر نے کہا کہ جنت کے درخت کنار سے باز مرد سے یا زبرج سے ثبات یاد تھیں بیضاوی نے زیادہ کیا کہ یا سرخ یا قوت کی تھیں یا پتھر کی تھیں جسکو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے نرم کیا تھا۔ دنی العالم۔ لوح کی لبنائی بارہ ہاتھ کی تھی۔ اور ابن جریر سے مروی ہے کہ جبریلؑ نے اسکو اس قلم سے لکھا جس سے ذکر لکھا تھا اور وہی ہے مروی ہے کہ دسوں کلمات کی تحریر میں آواز قلم کو موسیٰ نے سنا تھا اور یہ ذلیقہ کا پہلا دن تھا اور بعض نے کہا کہ دسویں تاریخ ذی الحجہ تھی۔ اور بعض نے کہا کہ موسیٰ کے قد کی لبنائی پردس الواح تھیں اور بعض نے کہا کہ نو تھیں اور بعض نے کہا کہ سات تھیں اور ربیع بن انس نے کہا کہ توریت نازل ہوئی تو مسترحم و جہاؤنٹ کے تھے اس کو سولے چار شخص یعنی موسیٰ و یوشع و عزیرون و عیسیٰ کے کسی نے نہیں پڑھا یعنی حفظ نہیں کیا یا تہ دل سے انھیں چار نے پڑھا۔ فی تفسیر الحافظ۔ بعض نے کہا کہ توریت سے پہلے موسیٰ کو الواح ملی ہیں۔ واللہ اعلم بحقیق یہ ہے کہ سلف صالحین ان امور کو یہود سے پوچھتے تھے اور مانند کعب اجار کے جو اپنی خوشی سے ایمان لائے تھے سچے و صالح لوگ تھے اور بہت کثرت سے جو یہودی طریقہ پر تھے بہت جھوٹے اور بہتان باندھنے والے اور نڈر لوگ تھے لیکن افسوس یہ تھا کہ جو جھوٹے اور اپنی کتاب کے تحریف کرنے والے اور بیباک تھے انھوں نے تو سچ نہیں

بتلایا ہوگا اور جو صالح تھے انکے قول پر بھی اعتماد نہیں ہے اس واسطے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ انکی کتابیں اس طرح تاریخ و قصص کی کتابوں کے مانند خراب حالت میں ملتی تھیں لہذا جو انہیں لکھا تھا وہ بیان کر دیتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصرح یہ بات ہے کہ کعب احبار مرد صالح ہے ولکن ہم لوگ فرقہ صحابہ اسکی بات کا اعتبار نہیں کرتے بسبب اسکے کہ بات اسکی جھوٹ نکلتی ہے اور مواہب وغیرہ میں مصرح ہے کہ یہ معنی نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی کتابوں سے جو محض تواریخ و قصہ کے مانند ہیں بات بیان کرتا ہے جو درحقیقت سچی نہیں ہوتی ہے پس یہاں جو امور مختلف مذکور ہوئے اسکا باعث یہی ہے کہ یہ اقوال یہودیوں و بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ہیں اسی واسطے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ لفظ آیت کریمہ میں کچھ ایسی بات نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ الواح کس قدر اور کتنی اور کس چیز کی تھیں اور انکی کتابت کی کیا کیفیت تھی پس اگر ایسی تفصیل کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو وہی قول کہنا واجب ہے ورنہ ایسی تفصیل بیان کرنے سے سکوت واجب ہے مترجم کہتا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے بہت صحیح بات کہی درحقیقت ایسی تفصیل بیان کرنا جو علی العموم تفسیروں میں پائی جاتی ہے بدون اسکے کہ انپر کچھ کلام کیا جاوے بلا اصل صحیح ہے پس واجب ہے کہ تفسیر آیت میں فقط اسقدر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا فرمائیں اور وہ دست قدرت سے لکھی ہوئی تھیں۔ اور اسقدر قطعی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز سے تھیں جو پھینک دینے سے ٹوٹ جاتی ہے اور یہیں معلوم کہ اس میں تورات تھی یا اور کوئی بات لیکن معظت ضروری مفصل تھی اور مختل ہے کہ دس خصال ہوں جنہر واردین ہے اور وہ قولہ تعالیٰ قل تالوا اہل ما حرم ربکم علیکم الآیات میں گذرے ہیں اور ان خصال کو یہود نے اور نصاریٰ نے لکھا ہے اور یہاں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جیسے نصاریٰ کے پاس اہل اہل نہیں ہے صرف اسکے ترجمے اپنی طور پر جواریوں کے اقوال سے جمع کر لیے ہیں اور کثرت سے ان پر تحریف و تبدیلیاں حتیٰ کہ تیس ہزار سے زیادہ جگہ تحریف موجود ہے بطرح یہود کے پاس بھی اصل تورات ندارد و اگرچہ فی الجملہ انکی کچھ تورات ہیں جو درحقیقت یہود نے بہت کتابیں ہاتھوں سے لکھ کر اسکو تورات بتلادیا وہ عربی میں ترجمہ مشہور ہے پر سب محض بے بنیاد ہیں لہذا مسلمانوں پر حکم ہے کہ برخلاف قرآن مجید کے یہود و نصاریٰ کا جو قول ہے وہ تحریف کیا ہوا ہے اور جوابات کہ تورات یا انجیل سے ایسی بیان کریں جب کا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے اسکو نہ سچ کہیں اور نہ جھوٹ کہیں پس اہل اسلام و ایمان متنبہ رہیں۔ فُحْضُ هَا۔ اے فقلنا کہ خدا عطف ہے۔ کتبنا پر باضمار قول یا بدل ہے قولہ فخذوا آیتکم۔ سے اوپر راجع بالواح ہے بالکل شے جو بیخبر اشار ہے یا برسلالات پس بنا بر قول اول کے معنی یہ ہوئے پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ لے ان الواح کو۔ بِقُوَّةٍ مجتہد اجتہاد و کوشش و اجتہاد کے ساتھ۔ وَ اَمْرٌ فَوْقَ مَا تَخْتِیْطُوْنَ وَاِذَا خَشِیْتُمْ۔ اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کریں اسکے احسن کو۔ اگر کہا جاوے کہ ضمیر بجانب الواح ہے تو قوم کے احسن الواح اختیار کرنے کے کیا معنی ہیں جواب آنکہ باحسنا یعنی باحسن مافیہا۔ ہے یعنی جو الواح میں ہے اس میں سے احسن کو اختیار کریں اور بنا بر آنکہ فخذوا کی ضمیر بجانب اشار راجع ہو تو بات ظاہر ہے۔ اگر کہا جاوے ظاہر اسکا دلالت کرتا ہے کہ اس میں بعض وہ بھی ہے جو احسن نہیں ہے اور قوم کو اسکا اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور یہ تناقض ہے تو جواب اسکا کئی طور پر دیا گیا۔ اول آنکہ ان تکالیف میں بعض حسن اور بعض احسن ہیں جیسے اوسط بات اور اقصاد و عفو کرنا اور صبر پس معنی آنکہ قوم کو حکم دے کہ اپنے نفس کو ہر شخص ایسی بات پر آمادہ کرے جو بھلائی میں زیادہ ہو اور ثواب اسکا بہت ہو جائزہ قولہ تعالیٰ و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم الایہ اور جائزہ قولہ الذین یتمتعون بالقول فتبعوا احسنہ الایہ۔ یہ جواب کشفائیں مذکور ہے اور مضیاعوی و امام رازی نے اسی کی پیروی کی ہے ولکن محقق تفتازانی نے کہا کہ اس جواب کو منافات ہے اس بات سے جو مترجم ہو چکی کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی واجب کیا گیا تھا اور عفو نہ تھا مترجم کہتا ہے کہ جواب ہو سکتا ہے کہ عفو اگرچہ قصاص سے فی نفسہ احسن ہے لیکن چونکہ الواح میں بات قصاص کے صرف قصاص ہی کا حکم تھا اور عفو نہ کرتا تھا لہذا انکے حق میں ہی احسن ہو گیا کہ احسن مافیہا کی پیروی کا

حکم تھا اور مطلقاً حسن کی پیروی پر مامور نہ تھے علاوہ برین حسن تو یہ نسبت دیگر ہے پس انھیں چیزوں میں جاری ہو گا جن میں دو حکم مذکور ہوں۔ فافہم
اور نیز اس جواب پر اعتراض کیا گیا کہ اس تقدیر پر حسن کو اختیار کرنے سے منع لازم آتا ہے اور یہ اسکے حسن ہونے کا منافی ہے جواب آنگہ حسن کو لے لینا
بطریق مندوب ہے پس حسن کو لینے سے منافی نہیں ہے۔ دوم آنگہ حسن کے تحت میں واجب و مندوب و مباح سب داخل ہیں اور واجب ان
سب میں حسن ہے۔ سوم آنگہ حسن سے مراد وہ حسن میں کامل ہو مطلقاً نہ باضانت جیسے عرب بولتے ہیں کہ الصیف احمر من الشار۔ اگر ماحار تیرا
از سر یعنی سر کی سردی سے گرمائی گرمی بہت بڑھی ہوئی ہے ایسے ہی یہاں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ممنوع کی قباحت سے بہتری میں بڑھی
ہوئی ہے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے قول ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں چنانچہ فرمایا یعنی جو ہمیں حلال کیا گیا اسکو حلال رکھیں یعنی حلال جانیں
اور اسی کے موافق عمل میں لاوین اور جو حرام کیا گیا اسکو حرام رکھیں اور اس کے امثال کو فکر سے بنظر عبرت دیکھیں اور جو اس میں مشابہ ہیں وہ ان
توفیق کریں اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے زیادہ عابد تھے پس انکو وہ حکم دیا گیا جو قوم کو نہیں دیا گیا تھا۔ مثلاً و رکبوا فی السفین۔
عنقریب تمکو دکھلاؤ گناہین دار الفاسقین۔ یعنی دار فرعون و اسکی اتباع کو اور وہ ملک مصر ہے تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو اور یہی عطیۃ العونی
کا قول ہے اور ارارۃ کے معنی یہاں داخل کرنا بطور ارشاد کے اور اسی پر دلالت کرتی ہے قرآنہ سادہ و کم ثبات مثلثہ جیسا کہ بعض سے مروی ہے اور
اگر یہ تفسیر لیا جائے تو حسن و عطاء سے جو مروی ہوا کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور سردی نے کہا کہ یا جبارہ
و عاقبہ مراد ہیں اور قتادہ نے کہا کہ ملک شام ہے اور جبارہ نے کہا کہ انجام کار آخرت میں جائے بازگشت مراد ہے ابن جریر نے کہا کہ قولہ سارحیم
دار الفاسقین بطور تمذید و وعید کے ہے جیسے کہنے والا اپنے مخاطب سے کہتا ہو کہ میں تجھے دو روز میں دکھلاؤں گا کہ مخالفیت کر کے کس بربادی کے
گھر بستی ہیں۔ پھر یہی معنی حضرت مجاہد حسن بصری نے نقل کیے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی معنی اولے میں کیونکہ حکم بعد الفضال موسیٰ و
بنی اسرائیل کے ملک مصر سے تھا اور یہ یہاں بنی اسرائیل کے پھنسنے سے پہلے کا حکم تھا اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ شام کو
جانے سے لوٹ کر مصر میں آکر ملک فرعون و قبطیوں کے مال و متاع کے وارث ہوئے اور یہی حسن کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ مصر میں نہیں
بوٹے۔ حاصل آنگہ جن لوگوں کے نزدیک بنی اسرائیل بجانب مصر کے نہیں بوٹے انکے قول پر شام کا ملک مراد ہونا مختار ہو گا و نہ مصر مراد ہو گا
فلینا ف عرائس میں ہے کہ قولہ نعالے قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس الایہ میں نے تیرے واسطے ازل میں اپنے برگزیدہ
کرنے کو جو مقدس از علت حدوث ہے اپنی رسالت کے ساتھ سابق کر دیا یعنی تیرے اولیا و بندوں کی طرف میرا رسول اور اپنے سردار ہے
اور یہ رسالت شامل ہے تمام ان مراتب کو جسکو اولین و آخرین چاہتے ہیں یعنی مقام ذوالالدن و قرب اور قرب القربا و وصال و کشف جمال
کیونکہ وہ مقام استقامت کا اور جملہ مرادات پانے کا ہے اور نیز یہ معنی کہ تیرے واسطے اصطفایت اس طرح سابق ہو چکی تھی کہ تو مجھے بلا واسطہ
کلام کو سنید گا اور میرے امرا ملک و ملکوت کے جان لیگا۔ میں نے تجھ کو اپنے فعل سے لباس رسالت پہنایا اور اپنے انوار کلام و صفت سے لباس
ربوبیت پہنایا پس میرے برگزیدہ کرنے پر تومیری صفت سے موصوف ہوا پس تو پہلے میرے فعل کے نور میں پڑا پھر میری صفت کے نور میں پڑا
حتی کہ معنی انصاف میں تومیری ذات پاک کا مشاہدہ کنندہ ہوا اور کوئی رویان تیرے بدن کا نہیں جہیں میری قدرت سے آنکھ نہ ہو پس تو
ان آنکھوں سے تجھ کو مشاہدہ کرتا ہے پھر تو سوال ارئی سے اور کیا چیز طلب کرتا ہے یہ مراتب رفیعہ اور منازل سنیہ جو میں نے تجھے عطا فرمائیں
تو انکا شکر گزار ہوا اور باوجود اپنی ذاتی قلت و ادراک کے میرے کندہ قدم و ازل کے ہم و غم میں مت سرگردان ہو بعض مشائخ نے کہا کہ اصطفایت
ازلیہ سے تکلم و کلام کا مرتبہ حاصل ہوا اور یہ میں ہے کہ تکلم سے اصطفایت حاصل ہوئی ہو اور بعض نے کہا کہ قولہ خدا آیت تک یعنی جو میں نے

تجھے عطا کر دیا اسکو لیکر شکر گزاروں میں سے ہوا اور دعویٰ کرنے والوں میں سے مت ہو میرا تجھے برگزیدہ کرنا میرے واسطے خود اپنے نفس کے لیے پسند کرنے سے بہت زائد ہے بعض نے فرمایا کہ اصطفا ئیت سے تو خلق پر سرور ہوا اور میرا فضل محض ہے کہ میں نے سابقہ تقدیر میں تجھے ایسا کیا تو ایسا ہوا اور یہ نہیں کہ تیری ہیست تیری درگاہ میں تھی جس سے تو مستحق اصطفا ئیت ہوا۔ قولہ کن من الشاکرین یعنی اپنے شکور کا عارف ہو کیونکہ شکور کی معرفت حاصل کرنا یہی شکر ہے اور پس۔ اور استاد نے کہا کہ اس کلام میں لطیف اشارہ ہے کہ تمام نعمت سے شاکر ہو اور شکایت کرنے والا نہ ہو یعنی اگر میں نے تجھے تیرے سوا کسی سے جہن شائبہ نفس ہے منع کیا اور محروم رکھا تو تجھے شکایت نہ ہو پھر واضح ہو کہ اول تعالیٰ نے اپنے کلیم ہوئی پر مزید نعمت کو ذکر فرمایا کیونکہ اسکو مواضع حقائق علوم غیبیہ اور اسرار عجیبہ و اخبار ازلیہ غریبہ کی معرفت عطا فرمائی بقولہ تعالیٰ وکتبنا لہ فی الاواح من کل شیء عظمۃ الایۃ ہمین ایک لطیف اشارہ ہے کہ ہم نے اسرار لطیفہ کو اسی کے واسطے لکھا کیونکہ وہی انکا عارف ہے اور باقی لوگ تو مقلد ہیں کیونکہ اسرار خطاب اشارات ازلیت یسوع ادریت ہیں اور انکو وہی پہچانتا ہے جو مصطفیٰ ہو اسو اسطے ایک مقام پر فرمایا۔ اصطفتیک نفسی۔ اور یہاں فرمایا۔ اصطفتیک علی الناس برسالاتی پھر قولہ فی الاواح من کل شیء میں اشارہ ہے کہ لوح قلب پر ذات و صفات سے تلویح علوم فرمائی۔ اور قولہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ میں بھی میں حاصل آنکہ ہم نے اسکو اپنے علوم ازلیہ سے مخصوص فرمایا اور اسکے لوح قلب کے انوار میں نقوش حروف اسرار وحدانیت لکھے یعنی قلب کے انوار سے اسرار وحدانیت لایح فرمائے اور من کل شیء سے اشارہ ہے کہ علوم ذات و صفات و افعال سے اسکو عطا ہوئے قال المتجرم یہ بنا برائیکہ و تعالیٰ پر اطلاق لفظ شئی آئی ہے اور شیخ مفسر نے اسکے جواب تفسیر کی ہے حاصل آنکہ ہم نے اسکو علم گذشتہ و آئندہ سے تعلیم فرمایا اور یہ موعظت اسکی زبان سے عارفون و عاشقون و شائقون کو ہے جو ہمارے وصال کی راہ میں پہچاننا چاہتے ہیں اور قولہ و تفصیلا کل شیء یعنی اشارہ کے اسرار باطنہ کی تبیین یعنی واضح بیان اور ایسے ہی اشارات سرورہ ازلیہ کی تفسیر ہمیں بیان فرمائی پھر جب ہوئی نے اسکی قدر و معرفت کی پہچانا اور شکر کا موقع جانا تو ہوئی کو حکم دیا کہ اقبال کرے اسکی طرف اسی کے ساتھ سوائے اپنے نفس کے اور عمل کرے اسی کے ساتھ بدو ن اپنے نفس کے لہذا فرمایا فخذ بالقوۃ یعنی یہ ربوبیت کا بار گران ہے اسکو بقوت ازلیہ برداشت کر باہن طور کہ اپنے نفس و اغیار سے فرار کر کے میری طرف مشغول ہو کر مجھے استعانت لے اور مجھی سے قوت و نصرت حاصل کر پھر اس قوت الہیہ سے اسکو برداشت کر اور اپنے نفس کی قوت سے اٹھانے کا ارادہ مت کر کیونکہ تیرے نفس کی قوت تو حادث ہے وہ ہرگز گراں بار ربوبیت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے ان اسی طور پر کہ قوت الہیہ تیری مدد فراوے اور تیری دستگیری کر کے راہ سے پار لگا دے پھر جب تو اس بار عظیم امانت کی سواری ہو جاوے تو قوم کو حکم کر کہ ہمیں سے احسن کو لیون یعنی جو ادا و نوایں اپنی آسان ہوں وہ اختیار کریں کیونکہ ہمیں سے جو حقائق ہیں وہ سوائے تیرے ماننے کے اور ذہن کی لیاقت سے برداشت نہیں ہو سکتے ہیں نیز قولہ با حسنہا سے یہ معنی کہ جو احکام انہیں سے انکو خوب واضح معلوم ہوں انکو لیون یعنی آیات و حکمات کو لیون کہ وہی ہو جب ہیں اور رہے آیات متشابہات جو صفات الہیہ کا وصف ہیں تو انکو حسن اعتقاد سے لیون یعنی تسلیم کریں کہ یہ اوصاف حضرت باری تعالیٰ عز و جل کے اسی طور پر ہیں لیکن او تعالیٰ عز و جل جملہ مخلوق میں سے کسی کے ان نہیں ہے پس اسکی کیفیت کو او تعالیٰ خود خوب جانتا ہے اور ہم اسقدر جانتے ہیں کہ او تعالیٰ عز و جل میں سب خوبیاں اپنے انہماک کمال پر ہیں اور جو چیز کسی نفس کو موجب ہواں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عقلی نورانی کے اقتضائے ہم اسکو پاک برتر جانتے ہیں۔ اور یہ اسوجہ سے ہے کہ حقائق آیات متشابہات کی اور اس بشری سے باہرین بان علما ربانی اسکے اسرار میں کچھ پاتے ہیں بعض مشائخ نے اس آیت میں کہا کہ بندوں کے پاس جموعاً اور خاص بندوں کے پاس خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے اسرار میں انکو بندوں میں سے فقط وہی پاتے ہیں جو بدن و قلب سے زیادہ قوی ہوں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے کلیم علیہ السلام

سے فرمایا کہ خذ بالقوة۔ اور قوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بہت قوی و مضبوط ہو۔ قال المترجم حسین سے ابن عباسؓ نے فرمایا کہ موسیٰؑ پر جو انکی ذات کے واسطے احکام سخت تھے ویسے انکی قوم کے واسطے نہ تھے اور یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ قولہ و امر قواک یاخذ و اباحسنا میں احسن سے مراد سہل ہے بمقابلہ خذ بالقوة کے اور قولہ یاخذ و اباحسنا میں اس تقدیر پر ایک بڑا مسئلہ نکلتا ہے وہ یوں کہ قوم بلکہ ہر فرد استامور ہے کہ شرع میں سے جہان تک جواز ہے اپنے واسطے سہل و آسان کو اختیار کریں اور اس میں جو بھید و اسرار میں انکے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاکیزہ حنیفیہ سہولت سے موصوفہ ہے اور کثرت سے علمائے ربیعین رحمہم اللہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت آیات کہ بہت کم تکلیف اور بہت آسان طریقہ دے اور ایسے ایسے لوگ تھے اور میں سے محققین علمائے ربیعین سے شیخ ابن الہمام بھی متبع خاص کو جائز کیا ہے اور شیخ وزیر بہان نے اہل حقیقت کے لیے اپنے حلال میں متبع خاص سے اجتناب کا اور انتہا حال میں التزام کا اشارہ کیا ہے اور یہ امر اہل علم کے نزدیک مجملہ ہدایت کے ہے بنظر آنکہ وہ لوگ مطاع ہیں اور انکو حکمت الہیہ سے نصیب عطا ہوا ہے پس کہاں تک انکو راہ معرفت میں حسن تدبیر سے بجاتے اور اسی سہل طریقہ میں فرعون نفس اسکے اعوان و انصار کو غرق کرتے ہیں۔ فافہم بعض مشائخ نے کہا کہ عطایا الہی کو اسی کے مطابق یا یعنی بابر داریاں اٹھا سکتے ہیں بعض نے قولہ خذ بالقوة میں کہا کہ اسکو میری قوت سے برداشت کر اور اپنے نفس سے برداشت مت کر پس قوی وہ ہے کہ اپنے واسطے کچھ حول و قوت نہ ثابت کرے بلکہ اسکے حول و قوت وہی ہو جو خالق القوی و القدر سے اعتقاد کرے قال المترجم نماز بڑا کر کہ ہے اسکی اذان میں حی علی الصلوۃ کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم کہنا سنون ہے اور معنی میں کہ نماز ادا کرنے کو انامیری قوت میں نہیں بلکہ مجھے کچھ بھی حول و قوت نہیں مگر برحمت الہی جو زبردست حکمت والا ہے شیخ نے لکھا کہ میرے استاد نے فرمایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور جو انکی قوم کو حکم دینے کا حکم دیا گیا ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا لینا تو حق عزوجل سے برو تحقیق قربت اور تاکید و صلت ہے اور قوم کا لینا ازراہ التزام طاعت ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر جو لوگ کہ گفراں نعمت کر کے درگاہ کبریائی و عظمت کی پھنکار سے اپنی کچھ قدر قیمت سمجھتے انکے محروم و مردود ہونے کو بیان فرمایا بقولہ نعم

مَسَاكِينُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طَوَّانٍ يَرْفَعُ كُلُّ آيَةٍ إِلَّا يُؤْمِنُوا

میں بھرنے والا اپنی آیتوں سے انکو جو بڑا بیحد و بیجا ہے انکے میں احق اور اگر دیکھیں ساری نشانیاں یقین نہ کریں
يَهَادُونَ أَنْ يَكُونُوا سَبِيلَ اللَّهِ لَا يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طَوَّانٍ يَرْفَعُ كُلُّ آيَةٍ إِلَّا يُؤْمِنُوا

انکو اور اگر دیکھیں راہ سنو انکی قوم ٹھہرا دیں اُسے راہ اور اگر دیکھیں راہ اُٹھی اُسکو ٹھہرا دیں راہ
ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ لَا

یہ واسطے کہ انھوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں اور ہر وہ اُنے بخبر اور جنھوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں اور آخرت کی ملاقات
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُونَ ۝ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
ضائع ہوئیں انکی محنتیں دی بلا پانینگے جو کچھ عمل کرتے تھے

مَسَاكِينُ عَنْ آيَاتِي آیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اسکی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور نیز وہ آیات بھی
اس میں شامل ہیں جو اسرا شریعت و احکام پر دلالت کرتی ہیں۔ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ زمین میں

اور وہ بڑے بکر کرتے ہیں جو کہ سرسرا حق ہو کر آتا ہے انکو میں اپنی آیات کے سمجھنے سے محروم کر دینگا میں طور کہ انکو خواہ کر دوں گا پھر اس میں فکر کرنے کی راہ نہ پاؤ گئے۔ قال الحافظ آیات سے سرکشی کا نتیجہ جہالت حاصل ہوئی۔ قال البیضاوی جرم بکبر سے انکے دونوں پر ہر ہوئی کہ ان آیات سے کوئی عبرت و نصیحت نہیں پاتے جیسے قوم فرعون آخر ہلاک ہوئی۔ قال الحافظ جیسے اوتعالیٰ نے فرمایا فلذا نوحوا ازراغ اللہ فلو ہم اور بعض علمائے کہا کہ شرم کرنے والا مغرور بھی علم نہیں پاتا بعض نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں اگر ایک دم ذلت سمجھاؤ تا ابدا جاہل رہا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ قرآن کی سمجھ انہی نے کال لوں گا۔ ابن کثیر نے کہا کہ مراد یہ کہ کچھ بنی اسرائیل سے خاص نہیں ہے بلکہ ہر امت میں جسے آیات الہی سے حکم کیا وہ جاہل مردود رہا۔ مسترجم کہتا ہے کہ بکبر کا انجام شرم ہے اور اسکی مذمت احادیث صحاح میں تو دار ہی ہے علی العموم لوگوں کی زبان پر جاری ہے بغیر الحق۔ توضیح ہے کیونکہ کبر کبھی برحق نہیں ہوتا وہ کہ قولہ یقولون نہیں بغیر الحق۔ اور سراج میں لایا کہ یہ قید ہے کیونکہ کبر کبھی برحق ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کہ حق پر ہے وہ باطل و زبیب و لے بڑے بکر کر سکتا ہے۔ مسترجم کہتا ہے کہ یہ کلام شاید بطور مجاز ہو گا ورنہ بکبر کچھ بھی جائز نہیں ہے اور صحیح وہ جو کمالین میں کہتا کہ بکبر برحق کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ عزوجل کے اور رضی اللہ عنہ نے یہاں کہا کہ بکبر کرتے ہیں اسی چیز کے ساتھ جو حق نہیں باطل ہے اور علی ہذا بلاغت مزید ہے یعنی دو وجہ سے ایک تو بکبر کرتے ہیں اور دوسرے زیادہ تشبیہ کہ باطل بکبر کرتے ہیں اور واضح ہے کہ باطل کے مقابلہ میں ذلت ظاہر نہ کرنا بکبر نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا اور اہل دنیا کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت سے اپنے کو ذلیل نہ کرنا اترس ہے۔ فافهم۔ قرآن یذکر انکے الیہ لایؤمروا بہا۔ یعنی اگر آیات میں سے ہر آیت دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے جس پر حکم انزل مقدر ہو چکا وہ کافر ہی رہیں گے حتیٰ کہ فرعون نے بار بار قصہ کیا مگر ماں کا ذرا سا دوسوہ اسکو حکم تغیر نہ ہو اور آیات و معجزات سے متاثر نہ ہوا۔ چنانچہ اوتعالیٰ نے انکی حالت بیان فرمائی۔ قرآن یذکر انکے مسدود اللہ شدید لایستجیبون و لایستجیبون اور اگر راہ ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علیہم السلام لائے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی راہ نہیں بناتے کہ اس راہ ہدایت پر چلیں تاکہ یہ چند روزہ دنیا بسر کر کے رضوان الہی پاویں لیکن اس راہ نہیں چلتے بلکہ۔ قرآن یذکر انکے الیٰی یستجیبون و لایستجیبون اور اگر دیکھتے ہیں راہ ضلالت کو تو اسکو راہ بنا لیتے ہیں تاکہ چند روزہ زندگی میں چھین کر کے مرین تو ناپاکانیت و دروغ کے کندے غضب الہی میں پڑیں۔ ذلالت یہ پھیر دینا۔ یا اذہم کہ گنہگار یا لیتنا و کانوا عنہا غفلین۔ سبب اسکے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا آیات الہی کو اور اس سے غافل رہے کچھ بھی اس میں توجہ نہ کی بلکہ جوش و شیطاں کتا گیا اسی کو بے تردد دانتے رہے ف فی العر اس قولہ سا صرف عن آیات الذین انہم وہم وہی بھی شامل ہیں جو اپنی شان کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی کمال کے دعویٰ کرنے والے جنکو اپنی شان بھلی معلوم ہوتی ہے اور مجازی بے تحقیق باتیں کر کے مغرور ہیں وہ ان جھوٹے دعویٰ کے سبب سے حقائق خطاب کی معرفت اور معانی کلام کی سمجھ سے محروم ہو گئے کیونکہ وہ کلمات اولیا اور آیات اصفیاء سے منکر ہیں حتیٰ کہ بدتر حال انکا یہ ہے کہ ان پر واکل آیت لایذنبوا بہا۔ پھر مزید برآں یہ کہ درگاہ قبول سے مردود و مطرود ہیں کما قال تعالیٰ وان یروا سبیل الرشدا لایہ۔ اگر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف ہزار راہیں کشادہ ہوں تو محرومی انہی سے کبھی انکی پیروی نہ کریں گے اور منافقانہ اگرچہ چلے بھی تو کچھ اعتبار نہیں ہے اور اگر گمراہی اور باطل دعویٰ کی ایک راہ بھی اپنے مظاہر ہوئی اور شہوات کے پیچھے چلنا اس میں نصیب ہے تو اسکی پیروی کرنے لگے اور اسکو راہ حق قرار دیا کیونکہ انکی جبلت ٹیڑھی واقع ہوئی ہے پس راہ راست کو کج اور کج کو راست سمجھتا ہے اور بکبر کرنے والا اگر بکبر کرے جو کبر یارقم کی شان پاک ہے چنانچہ کچھ بکبر کا اپنے یا کسی مخلوق کی طرف خیال بھی نہ کرتا پس مخلوق میں جہان کہیں بکبر ہے وہ کبر یا حق سے جہالت کی وجہ سے ہے اور جہان کہیں سطوت عظمت حضرت کبر یا عزوجل ظاہر ہوتی ہے وہ ان ہر شے پر بارہ ہو جاتی ہے اور سوائے بکبر حق عزوجل کے جو بکبر ہو وہ باطل ہے ان جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نور عظمت و ہیبت سے لباس عطا فرما

وہ حق کے ساتھ کلام کرنا اور حق کے ساتھ اسکا ہر کام ہے اور حق عزوجل کی صفت اس سے بوجہ کبریائی ظاہر ہوتی ہے اور ہر مخلوق جو مطیع الہی ہے اس کے حضور میں بازو جھکا تی ہے اور وہ اپنی تمام جان و تن کو جناب کبریائی میں فدا کیے ہوئے ہے اور یہی معنی میں اس قول کے کہ من خضع للضعیف کل شیء جسے اللہ تعالیٰ کی جناب کبریائی کے واسطے خضوع کیا اسکے لیے ہر چیز خضوع کرتی ہے۔ قال المترجم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل شریفین میں سے ہے کہ جسے دور سے دیکھا وہ ہیبت ناک ہو جاتا اور چپاں بٹھا وہ بہت مانوس ہو کر اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ اور مشہور و معروف ہے کہ اونٹ و جانور وغیرہ سجدے کرتے تھے۔ یہ ہیبت حق است این از خلق نیست بہیبت این مرد صاحب دق نیست بعض نے کہا کہ کبر و عظم کا ہی ایک تکبر بھی اور دوسرا تکبر ناحق پس تکبر حق تو فقیروں کا تو تکبروں پر ہے کہ جو تکبروں کے پاس ہے اُس سے فقر کو استعنا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو لیکر وہ تمام نعمت الہی سے مستغنی ہوتے ہیں اور تکبر ناحق وہ تو تکبروں کا فقیروں پر ہے کہ انکی مفلسی و محتاجی سے انکی حقارت کرتے ہیں۔ واسطی نے کہا کہ تکبر برحق تو یہ کہ تکبروں و فاسقوں پر اور کافروں و بدعتیوں پر ہو کیونکہ ان میں مروی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں سے ایسے چہرہ سے لیکر وہ حقیر ہوں۔ اور سہل نے کہا کہ قولہ صاحب عن آیاتی الذین انہ یبھینا اس طرح ہے کہ وہ قرآن مجید کی فہم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار پانے سے محروم کیے جاویں گے۔ ابن عطیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ انکے قلوب و اسرار و ارواح کو عالم قدس کی سیر سے محروم کیا جائیگا۔ شیخ ذوالنون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے باطل اعتقاد و اعمال والوں کو قرآن مجید کے حقائق و حکمت عطا فرمانے سے انکار فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ لَیْسَ لَهُمْ شَرَفٌ فِیْ حَیٰثِیْهِمْ وَآٰتِیٰتِ الْآٰخِرَةِ ۚ اُور حزن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ وَلَیْقَآءُ الْآٰخِرَةِ ۚ اُور اوقات آخرت کو یعنی قیامت میں بعت و حشر ہونے وغیرہ کو تو جب حکمت اَعْمَدَ اللہ تعالیٰ ہو گئے انکے اعمال یعنی دنیا میں ماندہ و ناتواں داروں کے ساتھ سلوک وغیرہ کے جو بھلے کام کیے تھے انکا کچھ ثواب نہ باوینگے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ثواب پانے کی شرط تھی وہ نہیں ہے۔ هَلْ یُحْزَنُ لَآلَمَآ کَا نُوْا یَعْمَلُوْنَ۔ استفہام انکاری ہے اے ماجنون جزا الا جزا را کا نوا یعلمون من التکذیب والمعاصی۔ یعنی نہیں جزا پاوینگے کچھ بد اسول جزا اس فعل کے جو کرتے تھے یعنی آیتوں کو جھٹلانا اور گناہ و سرک وغیرہ کرنا پس انھیں کاموں کی جزا پاوینگے اور انکی جزا سخت عذاب دردناک ہے اور کبھی کافروں کو اپنے نیک کاموں کی جزا دنیا میں مل جاتی ہے اگر شیت میں مقدر ہو۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیات الہی میں نظر و تامل کرنا واجب ہے ورنہ برکت و فی الہی جو قرآن مجید کی آیات سے ہے دونوں سے جاتی رہی فضیل بن عیاض سے روایت ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میری امت والے دنیا کی چیزوں کی عظمت کرنیگے تو ان لوگوں سے ہیبت اسلام جاتی رہیگی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے ان پر محرومی چھا جائیگی۔ مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ اب اُس سے زیادہ بڑھا ہوا مرتبہ نظر آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اللهم اعز الاسلام وارحم الہم انک انت التواب الرحیم پس درمیان قصہ میں یہ کلام تنبیہ ہے کہ دیکھو نبی اسرائیل نے آیات کو مشاہدہ کر کے غفلت کی تو انکا انجام ہلاکت ہو گیا اگر رحمت الہی نہ ہوتی تو ہلاک ہو جاتے

كما قال تعالى

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِزًّا ۖ قَالُوا هٰذَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ ۚ اَنَّا لَا كِبَارُ فِیْہِمْ

اور ناپا موموں نے انکے پیچھے اپنے پیچھے ایک دھڑلے میں گائے کی آواز نہ دیکھا کہ وہ اُنے بات نہیں کرنا

وَلَا یُھْدِیْہُمْ سَبِیْلًا ۚ وَاتَّخَذُوا ظَلِیْمِیْنَ ۚ وَکَمَا سَقَطَ فِیْ اَیْدِیْہُمْ وَرَاَوْا اَللّٰھُمَّ قَدْ

اور نہ دکھاوے راہ اُسکو گھمرا لیا اور وہ تھے بے انصاف اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم

صَلُّوا اِنَّ الْاِلٰهَ اَحَدٌ لَّمْ يَرَحْمَنَا رُبُّنَا وَتَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

پہلے کہنے لگے اگر نہ رحم کرے تم کو ہمارا بار بار نہ بخشتے تو بیشک کسمم خواہم ہونگے

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور بنالیا قوم موسیٰ نے میں بکھڑا۔ بعد موسیٰ کے یعنی بعد جانے موسیٰ کے کہ وہ طور پر مناجات کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تین راتوں کا وقت مقرر فرمایا اور دس روز بڑھا دیے تھے اور انھیں مزید دس راتوں کے زمانہ میں قوم موسیٰ نے اسکی پیچھے بنا لیا چونکہ جلد پہنچنا اپنے زیورون سے عجلتاً جسد ایک بچھڑے کو کہ جسدتھا اور جو کہ گڈخوارا۔ اسکے واسطے خوار تھی۔ یعنی گائے کی آواز سننے کی کذا فسرہ ابن عباس و حسن وقتادۃ واختارہ جمهور المفسرین۔ یقال غاریجور و تخار خوارا۔ یعنی گائے کا آواز کرنا اور قول جسدتھا خواہ ہے یہ توضیح تحقیق ہے کہ وہ فقط بچھڑے کی صورت نہ تھا بلکہ منقلب ہو کر جسدتھا یعنی خول دا جم ہو گیا کہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا اور بعض حکماء کہ فقط سونے کا جم تھا خالی از روح۔ مگر قول اول اصح ہے اور وہی مفسر نے اختیار کیا اور دوسرے مقام پر کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسکو جلانے کا خاک کر کے دریا میں پھینکنا جو مذکور ہوا اس سے زیادہ مناسب ہے اور قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہیں کی معاد سے جو بنی اسرائیل سے بیان کی تھی بسبب دس راتیں بڑھائی جانے کے دیر کی تو بنی اسرائیل فتنہ میں پڑے اور سامری نے جو بعض علوم سے آگاہ اور اس قوم میں باآبرو تھا موقع پا کر بنو اسرائیل سے وہ زیور جمع کرایا جو انھوں نے مصر میں بھاگنے سے پہلے قبطیوں سے اپنے یہاں خوشی کی آرائش کے واسطے مانگے لیا تھا اور وہ انھیں کے پاس رہ گیا اور مصر سے بھاگنے کا حکم ہو گیا پھر قبطی مع فرعون کے ہلاک ہو گئے پس یہ زیور جمع کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا اور اسمین وہ خاک ڈال دی جو بنی اسرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے لی تھی چنانچہ دوسرے مقام پر مقولہ سامری حکایت ہے کہ بصرت بالعم صروا بقضت قبضت من اثر الرسول الایہ۔ اور اس خاک کا اثر حیات تھا پس وہ منقلب ہو کر خون و روح کا جسدتھا ہو کر آواز کرنے لگا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یتھارا و موسیٰ کا آلہ ہے پس سمندر سے پار ہونے کے بعد ایک قوم کو گائے کی شکل کے بت پوجتے دیکھ کر بنی اسرائیل کے جاہل ان پر پذیر ہو چکے تھے یہاں تصدیق کرنی۔ اور آلہ بنالیا۔ پس جاہل تقدیر کلام یون ہے کہ واتخذ قوم ہوی عجلاً اکما۔ یعنی بنالیا قوم نے موسیٰ کے بعد ایک بچھڑے کو معبود۔ پس اکما مفعول دوم مخذوف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ بچھڑا فقط ایک مرتبہ بولا تھا اور بعض نے کہا کہ بہت بار حتی کہ جب بولتا تو سجود میں گر پڑتے چپ ہوتا تو سر اٹھاتے۔ وہاں سے روایت ہے کہ آواز کرتا بدون حرکت کے سر ہی سے ہے کہ چلتا بھی تھا واللہ اعلم۔ اگر کہا جائے کہ زیور ستعار بیان ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے من علیم فرمایا تو جواب دیا گیا کہ اضافت باین معنی کہ انکی پاس تھا یا اس لیے کہ بعد ہلال قوم قبط کے یہ مالک ہو گئے تھے کذا کرد البضاوی اعتراض ہو کہ ستعار چیز بزرگوت ہو جائے مالک کے مستعیر کی ملک نہیں ہوتی جواب دیا گیا کہ بان ولکن قوم فرعون کا مالک وال اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حلال کیا تھا بلیل قولہ تعالیٰ کم ترکوا من جنات دعیمون و ذررع و مقام کریم و نعمۃ کانوا فیہا فاکمین کذلک و اور ثنائاً و آخرین جلی الضم اول و تشریفاً ربیع علی الفخ اول و سکون ثانی و تحفیف ان رندی قدری قرارة حمزہ و کسائی کبسراول بالا اتباع ہے اور لغویاً ہے مفرد پڑھا۔ اگر کہا جاوے کہ اتخا ذرۃ فقط سامری کا تھا پھر اتخا ذرۃ قوم موسیٰ کیونکر فرمایا جواب آ کہ قوم والے اس فعل پر راضی تھے اور ولی یہ کہ سامری کا اتخا ذرۃ یعنی ساخت ہے اور قوم کا اتخا ذرۃ یعنی معبود بنالینا۔ ابوالساک و علی کی قرارة بین جوار بحکم آیا اور یعنی آواز سخت کہ معروف قرارة بخارجہ ہے۔ الکمز و الکمز لا یکتک و الکمز و الکمز لا یکتک۔ استفهام تونیج و جھڑکی و ملاست ہے ان جاہلون کو کہ اتنی آیات نوید دیکھنے کے بعد یہ حرکت کی۔ یعنی یہ کہم ان جاہلون نے اسکو آلہ بناتے وقت یہ نہ دیکھا کہ نہ اسکو باتیں کرنے پر قدرت ہے اور نہ راستہ بنانا دینے پر قدرت ہے جیسے ادنی آدمی کو ہوا کرتی

ہو جاتے تو مانند موسیٰ علیہ السلام کے خود ہی پہلے اسکو جلا کر خاک کر دیتے ایسا ہی شخص کہ درجہ توحید کو نہ پہنچا اور عشق کی رعونت میں ہڑا اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ توحید کی غیرت سے راہ معرفت میں اسکا قتل واجب ہوتا ہے اسی سے ان لوگوں کی توبہ بھی قتل نفس سے تھی اور جو توحید میں مشرک ہو اسکا یہی انجام ہے پہلے لے کہا کہ ہر انسان کا گو سالہ وہ ہے جسپر وہ متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوجہ اس کے اعراض کیا خواہ جو رولٹ کے ہوں یا کوئی اور چیز ہو اور اس سے خلاصی نہیں پاتا مگر بھی کہ تمام اسباب حظوظ سے چھوٹ جاوے جیسے بست پوجنے والے نہ چھوٹے یہاں تک کہ مقتول ہوئے شیخ استاد نے فرمایا کہ ابتر زمین وہ لوگ تو ہم وطنوں سے پاک نہ تھے اور حقائق توحید سے بے خبر تھے پس ان توہمات میں انکے قدم پھسل گئے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جن قوموں نے پھڑپھڑے کو پوجا بھلا انکے دلوں نے توحید کی خوشبو پائی تھی نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور جس کسی نے جبریل ایسکائیل یا عرش یا کرسی یا مخلوق میں سے کسی کی طرف لحاظ کیا یہی حال اسکا ہے کہ اس نے توحید کی خوشبو بالکل نہیں پائی ہے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَٰنَ أَيْسَافًا قَالَ يَبْنَٰ خَلْفَتُومُوْنِي مِّنْ بَعْدِي ۖ هَٰ أَتَجِدُكُمْ أَكْمَرًا

اور جب پھر آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصے بھرا اور انہوں نے بولا کیا میری جگہ رکھی تم نے میری میرے بعد کیوں جلدی کی اپنے رب سے کہہ دو اے قوم! میں اپنے پیچھے آگیا لیکہ ط قال ابن اثير ان القوم لم تستضعفوني

ربا سے اور ڈال دین وہ تختیان اور بچھا سرنے بھائی کا کہنے اپنی طرف وہ بولا کہ میری مان کے جائے لوگوں نے مجھے بودا سمجھا وَاذْكُرْ اِيَّاكَ لَوْ كُنْتُمْ اَعْبَادًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الظَّالِمِيْنَ ۚ قَالَ رَبِّ اَعْرِضْ بِيْ اور نزدیک تھے کہ جھگڑا رو الین سومت ہنسنا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گنہگار لوگوں میں بولا اے رب معاف کر مجھ کو

وَاذْكُرْ اِيَّاكَ لَوْ كُنْتُمْ اَعْبَادًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الظَّالِمِيْنَ ۚ

اور میرے بھائی کو اور کچھ داخل کر اپنی رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَٰنَ اور جب لوٹا موسیٰ یعنی کہ وہ طور سے اپنی قوم کی طرف غضب میں بھرا ہوا یعنی قوم کی طرف سے غضبناک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وہ طور پر آگاہ فرمایا تھا کہ تیری قوم فتنہ میں پڑی لہذا غضبان آئے۔ ايساف نہایت محزون۔ یہ قول ابن عباس کا ہے اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ايساف ایک مرتبہ غضب سے زیادہ شدید ہے ذکرہ الحافظ۔ اور واحدی نے کہا کہ دونوں قول قریب قریب ہیں اسلئے کہ حزن سے غضب ہوتا ہے اور غضب سے حزن ہوتا ہے پس اگر کم مرتبہ والے سے کم وہ بات نظر آئی تو غضب آگیا اور اگر اونچے مرتبہ والے سے ظاہر ہوئی تو حزن ہوا پس اولیٰ اس مقام پر شدت حزن سے تفسیر ہے۔ قَالَ يَبْنَٰ خَلْفَتُومُوْنِي مِّنْ بَعْدِي ۖ اے قالہم موسیٰ پس خلافت خلفتو نہا من بعدی خلافتکم نہ حیث انتم کہتم یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ بُری خلافت جو تم میرے بعد چلائے یہ تمہارا خلافت کرنا ہے کیونکہ تم نے شرک کیا۔ رسم الخط میں اس مقام پر بسماعیل لکھنے پر اتفاق ہے اور اس سے مراد خلافت ہے اور قوام خلفتو فی صفت ہے اور خلافتکم نہ مخصوص بالذم ہے اور حیث تعلیل ہے۔ پھر اگر یہ خطاب بچھڑا پوجنے والوں کو ہے تو معنی یہ ہیں کہ تم نے میرے بعد بُرا فعل کیا اور اگر ہارون و موسیٰ کو ہے تو معنی یہ ہیں کہ بُری طرح تم نے میری قائم مقامی کی۔ اور اول ظاہر ہے۔ اَتَجِدُكُمْ أَكْمَرًا کہہ کر عجلہ کسی چیز کے وقت سے پہلے اسکے ساتھ تقدم کرنا اسبواسطے مذموم ہے۔ کما فی الحدیث عجلت شیطان کی طرف سے ہے اور سرعت کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اُسکے وقت کے اول میں ادکارنا اور وہ مذموم نہیں ہے اور حدیث میں جو آیا کہ اتانی از جانب حق تعالیٰ ہے

وہ اس سرعت کو شامل ہے لہذا نماز اولی وقت اور نماز ثانیہ میں بلکہ سرعت ہے فاحفظہ مروی ہے کہ سامری نے جب اسکے لیے بچہ لایا تو کہا تھا کہ یتیمہ اور موسیٰ کا پروردگار ہے اور موسیٰ اب لوٹ کر آؤ گئے کیونکہ انکا انتقال ہو گیا۔ لہذا قولہ اعلیٰ تم امر یکم کے معنی میں بیضاوی نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدہ میں جو اسے مجھے چالیس راتوں کا کیا تھا سبقت کی اور تم نے میری موت کو مقدم کیا اور میرے بعد دین کو متغیر کر دیا جیسا اور امتوں نے اپنے انبیاء کے بعد کیا۔ یا عجلت مقضیٰ معنی سبقت ہے لہذا امام سبقت کے بلا واسطہ متعری ہوا اور بولتے ہیں کہ عجل عن الامر جبکہ اس کام کو ادھور اچھوڑ دیا ہو لہذا یہ معنی ہونگے کہ تم نے امر الہی کو نام تمام چھوڑا۔ اور یہ جملہ بھی لامست و انکار میں شامل ہے وَ اَلْقَى الْاَقْلَامَ۔ اور ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو یعنی الواح توریت کو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جہور مفسرین سلف و خلف کے نزدیک یہ فعل حضرت موسیٰ کا اپنی قوم پر غضب کی وجہ سے تھا اور مفسر نے کہا کہ قوم پر یہ غضب خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے تھا پس جب الواح کو ڈال دیا تو وہ ٹوٹ گئیں ایسا ہی بن عباس رضی سے مروی ہے کہ الواح ٹوٹ گئیں پس سولے چھ حصے کے باقی سب اٹھایا گیا اور ابوشیخ نے روایت کیا کہ چھ ساتویں حصے اٹھالے گئے اور ایک ساتواں حصہ رکھا۔ اور معنی اسکے واللہ اعلم یہ ہیں کہ توریت کے الواح میں جو کچھ لکھا تھا اس میں سے ایک ساتواں حصہ رکھا باقی مٹ گیا کیونکہ آگے فرمایا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الاواح۔ اور یہ دلیل ہے کہ خود الواح باقی تھیں اور اسی پر دلیل ہے جو مجاہد سے مروی ہے کہ جب موسیٰ نے الواح کو ڈالا تو امین سے تفصیل یعنی غیب کی خبریں جانی رہیں اور پڑی یعنی مواظعہ و احکام باقی رہے اور بعض نے کہا کہ ڈال دینے کے معنی کہ الواح کو ایک مقام پر رکھ دیا تھا پھر قوم کو ملامت کر کے انکو وہاں سے اٹھایا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں کہا کہ قرآن مجید میں مذکور نہیں کہ موسیٰ نے الواح کو ڈال دیا اس طرح کہ وہ ٹوٹ گئیں بلکہ صرف القارذ کو رہے اور یہ غضب کی حالت میں رکھ دینے کے معنی میں ہو سکتا ہے پس اس طرح پھینک دینا کہ ٹوٹ جاوین یہ بڑی سخت جرات ہے کتاب الہی پر جو کہ شان انبیاء کے لائق نہیں ہے اور حال آنکہ جب تک بدلیل قوی یہ بات ثابت نہ ہو کہ ایسا ہوا تب تک اسکو نہیں کہنا چاہیے اور ظاہر الباشاہوت نہیں ہے واللہ اعلم بالجملہ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو رکھ دیا۔ اَتَاخَذَ بِرُءُوسِ اَخِيذِيهِ تَجَرُّهُ اَلَيْكِي۔ دوسرے مقام پر داہھی کا لفظ بھی ہے لہذا مفسر نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے سر کو لینے سر کے باؤں کو پکڑنا اور بائیں ہاتھ سے داہھی کو پکڑنا اس حال سے کہ اپنی طرف اسکو کھینچتا تھا بدین گمان کہ ہارون نے اس شرک و کفر کے روکنے میں کوتاہی کی۔ ہارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی اور تین سال بڑے تھے اور نہایت حلیم تھے اسو اسطیٰ بنی اسرائیل کو وہ زیادہ محبوب تھے۔ قَالَ ابْنُ اَمْرِءٍ مَرِحَ كَمَا كَانَ وَابَا سَعْدٍ حَقِيقِي بَهَائِي تَحِيٌّ وَلَكِنْ يَدُهُ مَرِيَانُ كَرْنِي كَيْ لِيَمَانُ كَاذِرُ كَمَا اور بعض نے کہا کہ ان مومنہ تھیں اور بعض نے کہا کہ ان کی طرف سے بھائی تھے ابن عامر و جمرہ و کسائی نے یہاں سورہ طہ میں ابن ام جسریم پڑھا اور اصل سکی یا ابن امی ہے پس یا کو بغرض تخفیف کے کسر پر اکتفا کر کے حذف کیا جیسے منادی مضاف الی الیاء میں حکم ہوتا ہے اور بایقون نے ابن ام بفتح میم پڑھا بغرض مزید تخفیف کیونکہ طویل ہے یا بوجہ تشبیہ عشر کے بہر حال معنی یہ ہیں کہ ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے تو میری داہھی اور بال مت پکڑ۔ اِنَّ الْقَوْمَ اَمَّا تَضَعُفُوْنِي۔ قوم نے مجھے گروہ نہایا۔ امین ہارون اپنی جانب سے کوتاہی کرنے کا دم دفع کیا۔ حاصل آنکہ میں نے ان لوگوں کے روکنے میں اپنی وسعت صرف کی یہاں تک کہ انھوں نے مجھ کو مقہور کر لیا وَ كَاذِبٌ اَيُّكُمْ ذُوْنِي۔ اور قریب ہوئے کہ مجھ کو قتل کریں پس میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی۔ فَلَا تَشْمِثْ بِي الْاَعْدَاءُ۔ پس دست خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو بائیں طور کہ تو میری امانت کرے یعنی میرے ساتھ ایسا نعل مت کروا ہانت کا جس سے دشمن خوش ہوں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ۔ اور مت کر مجھ کو بھی مواخذہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنھوں نے مجھ کو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی شرک و کفر

کیا ہے یعنی میں ان مشرکوں میں نہیں ہوں اور نہ میں نے انکے روکنے و فحاش کرنے میں قصور کیا ہے۔ ثناتہ دراصل دشمن کے بُری بات میں مبتلا ہونے پر خوش ہونے کو کہتے ہیں وہ مصدر از باب سلم سلیم ہو۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آیا۔ اللهم الی عوزیک من سور القصار و درک الشقار و جہد البلاء و ثناتہ الاعادار پھر جب حضرت ہارون نے یہ اعتذار و ثنات اعدا کر ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي لَا أُخْفِيهِ۔ اے قال موسیٰ داعیا الی اللہ تعالیٰ یا رب اغفر لی ما صنعت باخی و اغفر لانی۔ کہا موسیٰ نے کہ اسے میرے پروردگار مجھے بخشے اس کام میں جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور بخشے میرے بھائی کو۔ قال المفسر اپنے بھائی کو اس دعا میں شریک کر لیا ایک تو بھائی کو راہنی کرنے کے واسطے اور دوم اس لیے کہ دشمنوں کی ثنات نہ رہے کیونکہ اس دعا کی بڑی وقعت ہے و قال غیرہ۔ بھائی کے واسطے بھی مغفرت کی دعا کی تاکہ شاید اسی فحاشی و درو کا کامل طور پر درجہ قبولیت کو نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ عفو فرما اور اس پر مزید یہ کہ۔ وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور داخل کر دے ہم دونوں کو اپنی رحمت میں یعنی ہمیں اپنی رحمت سے مزید انعام فرما اگرچہ بخشنا بھی تیری رحمت ہے۔ وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور تو ارحم الراحمین ہے کیونکہ ہم اپنی جانوں پر جس قدر رحم کرتے ہیں اس سے تیرا رحم بہت زیادہ ہے اور بھید یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر ظاہری راہ سے رحمت کا قصد کرتے ہیں حالانکہ اسکی واقعی کیفیت و انجام کار سے غافل ہوتے ہیں اور تو پاک پروردگار خالق علیم حکیم ہے تیرا رحم اس پر حقیق راہ سے ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ اس قصہ میں ثابت ہے کہ فتنہ بنی اسرائیل کی خبر و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی تھی حالانکہ موسیٰ وہاں سے الوح لیتے آئے تو جواب اسکا وہ ہے جو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرماوے جو چیز معائنہ ہو وہ خبر دی ہوئی کے امتزاج میں موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کے بعد اسکی قوم فتنہ میں پڑی مگر موسیٰ نے الوح کو نہ ڈالا پھر جب اسکو دیکھا اور معائنہ کیا تو الوح کو ڈال دیا۔ رواہ ابن ابی حاتم من حدیث الحسن بن محمد الصباح عن عفان عن ابی عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عنہ و ہذا کا تواتر اسناد لا باس بہ والشرع علم و معنی حدیث میں یہ وہم نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خبر فرمانے میں تصدیق کامل منوئی تھی حتیٰ کہ معائنہ کیا کیونکہ موسیٰ وہاں سے سخت غضبناک آئے تھے بسبب یقین امر مذکور کے بلکہ معنی یہ ہیں کہ تغیر حالت مزاج بعد آنکھوں دیکھنے کے زیادہ ہو گیا جیسے کسی انرغش کی اگر دوسرے کو خبر دیا جاوے تو بہ نسبت اسوقت کے تغیر کے اگر آنکھوں سے دیکھے تو زیادہ متغیر ہوتا ہے اور بھید یہ ہے کہ مزاج از کیفیات جسم ہے اور دیکھنا وغیرہ اسی جسم کے حواس ہیں اور تصدیق کرنا فاعل عقل ہے فانهم في العراس قولہ تعالیٰ ولما رجع موسیٰ الی قومه غضبان اسفا موسیٰ علیہ السلام کو کمال انبساط میں سن ترانی سے صدر پہنچا اور اس پر رجوع میں صدر فراق ہوا کہ وصول الوصول فوت ہو کر و فراق آیا اور اس حالت میں شریعت عبودیت لیکر قوم کی طرف واپس ہو کر گوسالہ پوجنے والوں کو دیکھ کر شیر گرسنہ کے مانند اپنے بھائی و قوم پر غضبناک ہوئے کیونکہ حضرت کلیم علیہ السلام اس حال میں درگاہ ازل سے واپس آتے تھے جہاں دونوں جہاں ایک دہرہ سے کہیں حقیر ہیں اور قلب انسان اس نوازل کا محل اور اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے پس قوم کی نہایت کینہت دیکھ کر کہ ایک چیز ہاتھوں کا بیل بنائے ہوئے کو پڑے پوج رہے ہیں سخت غضبناک ہو گئے۔ یہ عقل و فہم و علم و انسانیت کہاں چلی گئی عقل کہاں اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جس چیز میں تغیر ہوتا ہوا و انین کرتا ہو بسا تا جو جسم و خون و غلیظ چیزیں رکھتا ہو اس میں الوہیت ہے۔ بخود بالشرع ذاک۔ ان ہو قوفون کو کیا ہوا کہ اتنا ننین سمجھتے کہ الوہیت تو کامل صفات و پاک و منزہ از وہم و خیال ہے شے کلین اور یہ چیزیں کسی۔ ان ناقص و ناپاک چیزوں کو وہاں کیا دخل ہے۔ یہ پچھرا تو گشت پوست خون کا مہما تھا۔ تو ننین سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے اے باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ انکو راہ بھی نہیں بتلا سکتا تھا

والوں کے اور وہ پر ہوا ہے لہذا تفسیر میں اشکال ہے کہ اگر انکے غضب یہ قرار دیا جاوے کہ توبہ بدو ن قتل کرانے اپنی جان کے قبول نہوئی اور ذلت و تسلیم پر قتل ہو کیا قال الخطیب رحمہ اللہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں دو طریق رکھے ہیں ایک یہ کہ الذین اتخذوا العجل سے حقیقت مراد ہے اور دوم آنکہ مجاز مراد ہے پس اگر حقیقت مراد ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے درحقیقت گوسالہ پوچھا تھا پس انہیں غضب یہی تھا کہ اپنی جان کو قتل کر اوین کہ یوں توبہ قبول ہوگی پس نفس قتل تو غضب تھا اور اپنی گردن جھکاؤ اسے قتل کیے جانے کے یہ ذلت تھی یا اپنی جان پر مگر اسی وضاحت کا اقرار کرنا ذلت تھا۔ قال المترجم یہ اقرار تو عین ایمان تھا یہ ذلت نہیں ہے بلکہ اسے تسلیم ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ سینا الہم میں عین استقبال کا ہے تو ماضی کے واسطے کیونکہ ہوگا جواب دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وقت اوتھالے تو قوم کے فتنہ میں پڑنے کی خبر دی تھی اسوقت یہ بھی فرمایا تھا کہ سینا الہم غضب الایۃ پس اس میں اسکا اختیار ہے پس وقوع قتل و ذلت سے یہ کلام سابق تھا مترجم کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ واذا قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم علمتم انفسکم بانتم فاعتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عن یارکم فتاب علیکم الایۃ سے واضح ہے کہ قتل نفس میں ذلت نہ تھی بلکہ انکے واسطے یہ بات کرنا پروردگار تعالیٰ کے نزدیک بہتر تھا اور بعض احادیث میں بھی بطور مدح آیا ہے کہ ان لوگوں نے تحقیق ایمان سے اپنے کو قتل کرنا منظور کیا۔ اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بدو ن قتل کے توبہ منظور نہ ہوتا تو غضب یہی اور اس تسلیم سے اپنے آپ کو قتل کرنا ذلت ہے اگرچہ نتیجہ اسکا بہتر ہو جیسے محسن زنا کا اگر خود اقرار سے سنگسار ہونے کا عار اٹھاوے تو جتنی الدار اسکو سزاوار ہے۔ طریق دوم آنکہ الذین اتخذوا العجل سے وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور گوسالہ کو جب وہ بنا اگرچہ انکے باپ دادون کا فعل تھا لیکن یہ انکی ذریات تھی اور اپنے باپ دادون پر فخر کرتے اور راضی تھے اور عرب کا دستور ہے کہ باپ دادون کے بد افعال سے اولاد کو عار دلاتے ہیں جیسے انکے نیک افعال سے انکے حق میں تعریف بھی لاتے ہیں چنانچہ بیان کے عرف میں بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ قوم تو ایسی ایسی ہیں حالانکہ یہ صفت انکے باپ دادون کی تھی اور اس تقدیر میں آیت کے معنی یہ ہونے کہ یہ یہود جو اس زمانہ میں شرک و نافرمانی پر اڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہیں انکو عنقریب آخرت میں غضب آئی پہنچے گا اور زندگی دنیاوی میں ذلت پہنچے گی کہ قتل و خوار و شہر و دیار سے باہر کیے جاویں گے اور انہیں جزیرہ باندھا جائیگا اور محمد اللہ تعالیٰ ایسا ہی انکے حق میں واقع ہوا اگر کہا جاوے کہ سورہ کہ یہ توجواب ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب نہیں بلکہ خبر غضب ہے پس نزول کے وقت یہود و مدینہ میں ہونا کچھ مضمر نہیں ہے اور یہی تفسیر دوم حضرت ابن عباس وغیرہ سے روایت کی جاتی ہے جب یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہوا کہ مفسر رحمہ اللہ کی تفسیر میں اشکال ہے کہ لہذا تفسیر میں حاصل تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا اور درحقیقت اسکو پوجا انکو غضب آئی عنقریب پہنچے گا کہ بدو ن قتل نفس سے انکی توبہ قبول نہوگی اور زندگی دنیاوی میں ذلت باہن طور کہ اپنی گمراہی کے معترف ہو کر قتل کے واسطے گردن جھکاؤں گے۔ یا یہ معنی کہ جن لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے باپ دادون کی گوسالہ پرستی پر راضی ہو کر گویا خود گوسالہ پرست اور حکم رسالت سے برخلاف چلتے ہیں انکو عنقریب بعد موت کے غضب آئی و عذاب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں قتل و خوار و جزیرہ و شہر و دیار سے بدراور دائمی مضروب الذلہ و اسکتہ ہونگے و کذلک۔ اے کما جزو نیام کذلک۔ انجیزی الشفقتی بن۔ بنجرمی الذین یفترون علی اللہ بالاشراک وغیرہ۔ یعنی جیسے ہم نے ان گوسالہ پرستوں کو یہ عذاب و ذلت کا بدلہ قرار دیا ایسے ہی ہم بلا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر شرک لگانے وغیرہ کا اقرار باندھتے ہیں پس عرب کے مشرکوں کو بھی تہدید ہے جو احکام ہجیرہ و سائبہ و مرثدہ و بنتی و ننگے طواف کرنے وغیرہ سے اقرار باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ اور اس تہدید میں اسلام کے بدعتی بھی شامل ہیں کیونکہ وہ لوگ عقاید و اعمال میں جو قول و فعل نکالتے ہیں وہ اقرار ہے قال الخطیب امام مالک بن انس

نے فرمایا کہ کوئی بدعتی نہیں مگر آنکہ ضرور اپنے سر پر ذلت پاویگا اگرچہ شعور نہ ہو پھر بھی آیت پڑھی کیونکہ بدعت نکالنے والا دین الہی میں افترا پر دان
ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر اس واسطے کہ بدعت کی ذلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اسکے قلب سے جدا ہو کر اسکے دونوں شانوں کے
بیچ میں قائم ہوتی ہے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ بدعت کی ذلت انکے مونڈھوں پر ہوگی اگرچہ وہ گھوڑوں پر سوار پھر میں اور
ایسا ہی ایوبؑ نے ابو قلابہؒ سے روایت کیا کہ انھوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ واللہ یہ حکم قیامت تک ہر مبتدع مفتری کے واسطے ہے۔ اور
سفیان بن عیینہؒ نے فرمایا کہ ہر بدعت والا ذلیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کی اور راہ بتائی کہ غضب و ذلت سے بچنے کے
واسطے یہ راہ راست ہے کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے بندوں کی توبہ کو خواہ کسی گناہ سے ہو کفر سے یا شرک سے یا نفاق سے یا بدعت سے
یا اور کسی وجہ سے اسکو قبول فرماتا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْئَاتِ اَوْ حِينَ لَوْ كُنْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ثُمَّ اُولَٰئِكَ يَرْجِعُونَ۔
پھر رجوع کیا ان گناہوں سے بعد انکے عمل میں لالچ کے۔ وَاَمَّا نَاقُ۔ اور ایمان لانے اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ
لا شریک ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں کو کیسے ہی بڑے ہوں بخشتا ہے۔ اِنْ رَکِبْتَ۔ توبہ تیرا پروردگار اسے
محرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تیرا پروردگار اسے توبہ کرنے والے آدمی میں بخشتا ہے۔ اِنْ رَکِبْتَ۔ توبہ تیرا پروردگار اسے
اور انکے بد فعل کو میٹا دینے والا ہے۔ ثُمَّ يَرْجِعُونَ۔ انپر رحم کرنے والا ہے کہ انکو جنت بطور انعام عطا فرماوے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ گناہ خواہ
چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں توبہ سے مغفور ہونے میں برابر ہیں اور السیئات جمع معرف باللام مفید استغراق ہے یعنی جسے جملہ گناہ کیے پھر اللہ تعالیٰ
کی طرف خلوص دل سے رجوع لایا اور مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے بخشتا ہے پس اس میں توبہ کرنے والوں کو بڑی خوشی و
بشارت ہے کذا فی السراج۔ بہان کسی نے مفسرین میں سے یہ تعرض نہیں کیا کہ بعد توبہ کے ایمان لانے کو بیان فرمایا اس میں کیا حکمت ہے اور
جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اعلام ہے کہ آیت کا حکم مومنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو شخص توبہ کرے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو پس
توبہ کر کے ایمان لاوے تو مغفرت و رحمت پاویگا اور حدیث صحیح میں ہے کہ اسلام لانے سے اگلے سب گناہ مٹ جاتے ہیں اور زندہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا
آج مان کے پیٹ سے پیدا ہوا پس اگر مومن گناہ سے توبہ کرے تو آئندہ اسکا ایمان یہ ہے کہ تقویٰ و صلاحیت پر قائم رہے ھ فی العرسل
قوله تعالیٰ ان الذین اتخذوا العجل سینا لہم الآیۃ۔ جب ان لوگوں نے راہ حق کی طلب میں خطا کی اور ایسے شخص کی پیروی اختیار کی جو راہ حق
کو نہیں پہچانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انکو گواہ کی محبت کی ہوس میں چھوڑ دیا اور موحدون و عارفون کے بیچ میں وہ ذلیل ہو گئے اور یہی
حال ہر ایسے شخص کا ہے جو راہ سے بھٹکا ہو اور باطل کا پیرو ہو اور قولہ کذلک نجزی المفترین اس پر دلیل ہے پس جو لوگ کہ ان مقامات و
احوال کے معنی ہیں جو انکو حاصل نہیں ہوئے ہیں وہ مفسری ہیں پس وہ اس سے باز آوین توبہ کرے گا۔ اور گواہ پرستوں کو اپنے فضل سے
موقع خطا پر آگاہ کر دیا چنانچہ قولہ تعالیٰ وانا سقط فی ایدہم الآیۃ سے ظاہر ہے یعنی وہ لوگ اپنی تقصیر پر سخت نادم ہوئے اور یقین کیا کہ راہ
سرفت میں ہم سے خطا سرزد ہوئی۔ قالوا لن لم یحسنا ربنا۔ یعنی ہم کو توحید کی شرک میں قتل فرماوے تاکہ ہم درجہ شہادت پاویں اور بغیرنا
یعنی غیر کے دیکھنے سے نکال کر اپنے دیار کی معرفت عطا فرماوے کیونکہ اگر ایسا نہ فرمایا تو۔ لنگون من الخاسرین ہم ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے
جو تیرا مشاہدہ چھوڑ کر تیرے غیر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں شیخ ابو عثمانؒ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اسکو راحت قرب و قبول
سبارک ہو۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے غم موڑا اسکو باوجود عذاب آخرت کے دنیا میں فہر و ذلت و خواری نصیب ہے شیخ حسین بن الفضلؒ نے
فرمایا کہ تو کسی مبتدع کو نہیں دیکھتا مگر آنکہ وہ ذلیل و خوار ہوگا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکذلک نجزی المفترین۔ یعنی اولیٰ اللہ نے

حکم بتلایا کہ ہم ان لوگوں کو جو افسوس کرتے ہیں ایسے ہی عذاب و ذلت کی سزا دیتے ہیں اور بعضی مفتری ہیں پس ثابت ہوا کہ بعضی کو بھی ایسے ہی عذاب و ذلت کی سزا ہے چنانچہ ذلت تو دنیا ہی میں ظاہر ہوگی۔

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْاَلُوَاحَ ۚ وَفِي سِتْرِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ

اور جب چُپ ہوا موسیٰ سے غصہ اٹھائیں تختیاں اور انکی نقل جو کبھی اس میں راہ کی سوجھ بوجھ اور امر اور نہی کے واسطے جو اپنے

لِرَبِّهِمْ يَذْهَبُونَ ۚ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَلْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِ مَاءِ فَلَکُمَا أَخَذَ لَهُمُ الرَّحْمَةُ

رب سے ڈرتے ہیں اور چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد لائے جو ہر سال کے وقت پھر جب انکو رزے نے پکڑا

قَالَ رَبِّ كُونْ لِکُلِّ نَفْسٍ مِّنْ قَبْلِ وَايَّاي ۚ اَنْ تَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا

بولے رب اگر تو چاہتا ہے ہر ایک کو ہلاک کر دے تو ہمارے حق میں یہ سب تیرا

فِتْنَتُکَ لَا تُفِضْ لِّهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِیْ مَن تَشَاءُ ۚ اَنْتَ وَلِیُّنَا ۚ فَاعْفُ رَحْمَةً وَارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ خَبِيرٌ

آزماتا ہے بھلا دے اس میں جسکو چاہے اور راہ دے جسکو چاہے تو ہی ہمارا خاتمہ والا بخوش ہوگو اور ہر کس پر اور تو سب سے بہتر

الْغَافِرِينَ ۚ وَکَتَبْنَا فِیْ هٰذَا الْاَلِّ نَبَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُنَا نَا لَیْکَ ۚ قَالَ عَن اٰیِیْ اُصِیْبُ

بخشے والا ہے اور کھدے ہمارے واسطے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں ہم رجوع ہوئے تیری طرف فرمایا میرا عذاب جو سزا دیتا ہوں

یٰۤاٰمَنُ اَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ ۚ اَفَاَسَا کُتِبَہَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّکٰوٰةَ ۚ وَالَّذِیْنَ

جس پر چاہوں اور میری مشاغل ہے ہر چیز کو سودہ کھدو گا جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو

هُم بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ۚ

ہماری باتیں یقین کرتے ہیں

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ ۚ اَصْلُ سَکُوتٍ بَعْنِ سَکُونٍ ۚ یَقَالُ جَرِی الْوَادِی ثَلَاثُ مَکَاتٍ تِیْنِ رُوزَ نَالٍ ۚ چلتا رہا پھر ساکت

ہوا۔ یعنی ساکن ہوا لہذا ساکت بے سکن ہے چنانچہ ایک قراۃ میں سکن بھی آیا۔ یعنی آنکہ اور جب ساکن ہوا موسیٰ سے غضب یعنی سبب

بارون علیہ السلام کے عذر کرنے اور قوم کی توبہ کرنے کے غصہ تھا اور یہی وقت تھا کہ انھوں نے رب اعظم فی دلائل الایۃ سے دعا کی تھی۔ قَالَ

اَلْبَیْضَاوِیُّ ۚ اِس کلام میں مبالغہ و بلاغت ہے کیونکہ غضب جس کے انکو اپنے بھائی کے ساتھ بال سکر کر کھینچنے وغیرہ والواح ڈال دینے پر

آمادہ کیا اسکو مانند حکم دہندہ اور آمادہ کنندہ کے قرار دیا اور اس کے سکون کو سکوت سے تعبیر کیا۔ قَالَ الْخَطِیْبُ ۚ اِس کلام میں دو استعارہ

ہیں ایک استعارہ بالکنایہ کہ غضب کو شخص ناطق سے تشبیہ دیا گیا اور دوم استعارہ تصریحاً یا تخلیلیہ جو سکوت میں ہے کہ غضب موسیٰ کے

سکون کو ثابت کیا گیا۔ حاصل آنکہ غضب جو حضرت موسیٰ کو ان امور مذکورہ پر آمادہ کرتا تھا وہ خاموش ہوا بکرتے کہا کہ اس میں قلب ہے اصل

یہ ہے کہ سکوت موسیٰ عن الغضب یعنی موسیٰ علیہ السلام غضب سے ساکن ہوئے پس اسکو قلب کر دیا جیسے بولتے ہیں کہ دخلت القلنسوة فی

اِس یعنی سر میں ڈوبی دی حالانکہ اصل یہ ہے کہ دخلت راسی فی القلنسوة لیکن ابلغ اول ہے جیسا کہ بیان ہوا بہر حال معنی ہیں کہ جب

موسیٰ علیہ السلام کا غضب فرو ہوا تو اخذ الالواح لے لیں وہ والواح جسکو ڈال دیا تھا۔ قَالَ الْحَافِظُ اور بہت سے مفسرین نے ذکر کیا

کہ وہ ڈال دینے سے ٹوٹ گئی تھیں پھر اب انکو جمع کر کے لے لیا اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو اب کی تختیاں تھیں اور انکی ٹوٹن با وصال ان کی ٹوٹن

کے خزانہ میں نازانہ دولت اسلامیہ موجود رہی لیکن انکے اس قول کی صحت کا حال خدا تعالیٰ کو معلوم ہو گا مگر انکے قول پر کوئی دلیل قطعی نہیں کہ وہ جو اس کی تختیاں تھیں اور ڈال دینے سے ٹوٹ گئیں حالانکہ اولیٰ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے بعد سکون غضب کے ان الواح کو اٹھا لیا۔ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ اُور الواح کے نسخہ میں ہدایت و رحمت تھی۔ قال البیضاوی وغیرہ نسخہ بروزن فعلہ یعنی مفعول پر جیسے خطبہ یعنی خطوبہ۔ اور نسخ عبارت ہے نقل و تحویل سے پس اگر کسی کتاب کو حرف بھرت اُتار دیا اسکو نسخ کر لیا اور یہ الواح بھی لوح محفوظ ہی سے نسخ کی گئی تھیں۔ اور مراد یہاں وہ چیز ہے جو ہمیں نسخ کی گئی یعنی لکھی ہوئی تھی پس ہمیں گراہی سے ہدایت تھی اور عذاب سے رحمت تھی اور بعض نے جو کہا کہ الواح ٹوٹ گئی تھیں تو یہاں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ہدایت و رحمت پائی اور باقی تفصیل جاتی رہی اور بعض نے کہا کہ اس شکستہ سے نقل کی گئی اور بعض نے کہا کہ بعد اسکے چالیس روز موسیٰ نے روزے رکھے پس دوا لوح پائین اور ام رازی نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ الواح میں سے کچھ ٹوٹا نہیں اور کچھ باطل نہیں ہوا۔ اور اسی طرف کلام حافظ ابن کثیر مائل ہے اور یہی نظر و محققیت اور حاصل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد سکون غضب کے الواح کو اٹھا لیا اور الواح کی تحریر میں راہ حق کی ہدایت اور خیر و صلاح کی طرف ارشاد تھا۔ لَّا دِیْنَ لِّهٖمْ دِیْنٌ مِّمَّنْ یَّکْفُرْ هَکُوْنَ۔ واسطے ان لوگوں کے جو اپنے پروردگار سے خوف کرتے ہیں یا ان لوگوں کے واسطے جو اپنے پروردگار ہی کے واسطے خوف رکھتے ہیں پس اول معنی پر تقدیر کلام یون ہے کہ للذین ہم یرہبون ربهم پس انہم کے لام کو کسائی لے کہا کہ زائد ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مذہبہ یضمن یعنی حضور ہے لے یضمنون ربهم پس لام صلہ ہے اور مفسر نے کہا کہ مفعول پر لام اس واسطے داخل ہوا کہ وہ مقدم ہے۔ قال البیضاوی یعنی مفعول کے مقدم ہونے سے فعل کا عمل ضعیف ہوا واللہ الام سے تقویت دی گئی معنی ثانی پر مفعول یرہبون محذوف ہے اور ربہم میں لام التعلیل ہے اور تقدیر کلام یون ہے یرہبون معاصی اللہ تعالیٰ ربہم یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکی معصیت کرنے سے خوف کرتے ہیں اور ہدایت و رحمت ہونے کی تخصیص انھیں لوگوں کے ساتھ واسطے ہے کہ یہی لوگ اس سے انتفاع پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے الواح میں دیکھا تو کہا کہ اسے پروردگار میں الواح میں پاتا ہوں ایک اُمت کہ بہترین اُمت ہوگی جو معروف کا حکم کرینگے اور ممنوع سے منع کرینگے سوائے میری اُمت کرے فرمایا کہ یہ اُمت احمد علیہ السلام ہے۔ عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ پچھلے ہونگے اور سب سے سبقت کرنے والے ہونگے یعنی سب سے آخر میں پیدا ہونگے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے سوائے میری اُمت کرے فرمایا کہ وہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ ایک اُمت ہوگی سبکی انجیلین اسکے سینوں میں ہوگی اسکو پڑھا کرینگے اور اسے پہلے لوگ اپنی کتاب کو دیکھ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ جب کتاب اُٹھا لیتے تو اس سے کچھ حفظ نہیں رکھتے اور نہ جانتے اور اے اُمت تمکو اللہ تعالیٰ نے حفظ میں سے اس قدر حصہ دیا جو اور اُمتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا موسیٰ نے عرض کیا کہ اے رب انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ اگلی کتابوں اور اپنی کتاب پر ایمان لاوینگے مگر انہوں سے جہاد کرینگے اور کانے دجال سے قتال کرینگے پس انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں اسی اُمت پاتا ہوں کہ اپنے صدقات اپنے پیٹوں میں کھاوینگے اور اسپر ثواب پاوینگے اگلی اُمتوں کا حال تھا کہ جب انھوں نے صدقہ دیا اور وہ قبول ہوا تو آسمان سے آگ اُترتی اور اسکو کھا جاتی اور اُترتے تو انہوں نے صدقہ دینے کا حکم دیا موسیٰ نے عرض کیا کہ ایسی اُمت میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ

عرض کیا کہ اسے پروردگار تو نے بنی اسرائیل میں سے اچھون کو ہلاک کر دیا میں بنی اسرائیل سے ملکر انکو کیا جواب دوں گا اور اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی سے ہلاک کرتا اور مجھکو۔ قال البیضاوی۔ ان کو گون کے ہلاک کے ساتھ اپنے ہلاک کی تناسل یا اس معنی کر کے کہ یہ دن آنکھوں نہ دیکھتے اور شاید یہ مراد ہو کہ پہلے تو نے رحم کر کے فرعون و مندر کے مملکے سے نجات دی اگر اب بھی رحم فرماوے تو عیم احسان سے بعید نہیں ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سبطین ہر ایک سے چھ چھ آدمی لیے تباہ و برباد کئے لیکن جس سے کہا گیا کہ نہ جاوے اسی نے جھگڑا کیا موسیٰ نے فرمایا کہ جو نجاسے اسکو وہی ثواب ملیگا جو جانے والے کو ملیگا پس یوشع بن نون و کالب بن یوناٹھ گئے۔ اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سب سے بہتر لیا پھر اسکے بعد جو بہتر تھا اسی طرح درجہ بدرجہ بشر آدمی لیکر انکو حکم دیا کہ پاک ہو کر پاک کپڑے پہن کر وزرے رکھو اور چل کر پروردگار تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنی قوم کے واسطے مغفرت مانگو اور بدون حکم و اجازت آہی عروج مل کے کوہ طور سینا پر نہیں جاتے تھے پس ان لوگوں کو لیکر سیقات موعود پر روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے واسطے بھی آپ اجازت لیجئے کہ ہم بھی پروردگار تعالیٰ کا کلام سنیں موسیٰ نے کہا کہ اچھا اجازت مانگو گا پھر جب موسیٰ پہاڑ سے قریب ہوئے تو انپر عروج دیا آجی کہ اسنے تمام پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور موسیٰ قریب ہو کر امین داخل ہو گئے اور موسیٰ جسوقت اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تو جہہ شریف موسیٰ سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا کہ بنی آدم میں سے کسی کو انکی طرف نظر کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی پس اپنے درمیان پردہ کر لیا تھا اور قوم کے لوگ قریب ہو کر غلام میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر پڑے اور سنا کہ اللہ تعالیٰ عروج مل موسیٰ کو امر و نہی فرمانا ہے پھر جب موسیٰ اس حال سے فارغ ہو گئے اور ابر کھل گیا تو موسیٰ انکی طرف متوجہ ہوئے پس ان لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جبرۃ۔ پس انکو رجفہ نے پکڑ لیا اور یہی صاعقہ ہے پس انکی روحیں لے لین اور سب کے سب مردہ رہ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جناب باری تعالیٰ کی غلط و جلال کے سامنے گریہ و زاری کر کے رجعت و رہبت سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار تو چاہتا تو انکو پہلے سے ہلاک فرماتا اور مجھکو۔ قال السرخس ارجح الاقوال وہی ہے جو ابن عباس و قتادہ و مجاہد وغیرہ سے مذکور ہوا کہ رجفہ و زلزہ شدیدہ ان لوگوں کو اسی بات پر پہنچا تھا کہ قوم کو انکی حرکت سے نہ روکا اور نہ انکا ساتھ چھوڑا اور اسی سے زیادہ مربوط و مناسب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ۔ اَتَفْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشَّفَّٰهُنَا مِنَّا۔ کیا تو ہلاک کرے گی ہم بندوں کو جو ہم میں سے سفیہ لوگوں نے کیا ہے۔ یہ استفہام استعطاف یعنی عطف و رحمت کی درخواست ہے باین معنی کہ ہم میں سے یوقوفون نے جو گو سالہ پوجا انکے جرم میں اپنی رحمت سے ہمکومت ماخوذ فرما۔ ف امر معروف و نہی از منکر واجب ہے در مذہب جموں کے ساتھ ماخوذ ہوگا الا انکما و تعالیٰ رحمت سے عفو فرماوے۔ اِنَّ هِيَ لَا تُفْلِكُنَا مَا فَعَلَ الْفَتَنَةُ الَّتِي وَقَعَتْ فِيْهَا السَّفَارُ الْاِفْتِنَاکَ نَمِینَ یہ فتنہ ہمیں ہمارے یوقوف لوگ پڑ گئے مگر تیرا فتنہ۔ یعنی یہ تیرا ہی امتحان ہے۔ تَفْضِلُ یَهَا مَن تَشَاءُ مگر اہرے تو اس فتنہ سے جسکو چاہے یعنی جسکا گمراہ کرنا چاہے۔ وَ تَهْدِیْ مَن تَشَاءُ اور ہدایت کرے تو جسکو چاہے یعنی جسکی ہدایت کرنا چاہے۔ اَنْتَ وَ یَتَنَّا۔ متولی امور کا متولی ہے۔ فَاَعِزُّ لَنَا وَ اَرْحَمُنَا وَ اَنْتَ خَیْرُ الْخَفِیْرِیْنَ۔ تو ہم کو بخشنے سے بخشنے گناہ کیے وہ بخشنے اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بھلا بخشنے والا ہے کہ گناہ بخشتا اور اسکو بھلائی سے بدل دیتا ہے۔ وَ اَلَذُّبُ لَنَا۔ اور لکھدے ہمارے واسطے یعنی واجب کر دے یا نابت کر دے ہمارے لیے جب تاک تو ہماکو زندہ رکھے۔ فِیْ هٰذِیْنَ الدُّنْیَا۔ اس دنیا میں جو سامنے حاضر ہے حسنة بھلائی سے زندگی اور طاعت کی توفیق کو۔ وَ فِی الْآخِرَةِ یعنی اور لکھدے ہمارے لیے حیات آخرت میں حسنہ جو کہ جنت ہے۔ اِنَّا هٰذَا قَالِیْکَ۔ ہم نے توبہ کی تیری طرف ہر ایسی چیز سے جو تیری

جناب کے لایق نہیں ہے۔ اصل ہو دبا فتح بخیر می کے ساتھ رجوع کرنا۔ ہاں بخیرے تائب اسے توبہ کرنے والا جمع آن ہو دبا انضم بعض نے کہا کہ اسی سے یہودیوں کا نام ہو دہوا اور انکی شریعت منوخ ہونے سے پہلے انکے واسطے مدح کا نام تھا اور بعد نسخ شریعت کے مذمت کا نام ہو گیا۔ یعنی پہلے تو بڑی چیز سے رجوع کرنے والا طرف اچھی چیز کے صادق تھا اور جب حضرت علیؓ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور اپنی شریعت سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی ٹھٹھ موڑا تو بھلی چیز سے اپنے نفس کی خواہش کی طرف رجوع کرنے والا پھر صادق آیا پس مذموم ہوا لہذا ظہر للترجم واللہ اعلم۔ اس دعا سے مذکور کا جواب لا۔ قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَذَابِيْ اُصِيْبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ مِثْرًا مِثْرًا عَذَابًا اَخْتَارِيْ ہے دیتا ہوں اس سے جسکو عذاب دینا چاہتا ہوں یعنی اپنی مخلوق میں سے جسکو چاہوں عذاب دوں حتیٰ کہ اگر گنہگار نہ ہو اسکو بھی چاہوں تو عذاب دوں لیکن کرم و رحمت ہے کہ سبکنا ہوں کو عذاب نہیں فرماتا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ او تعالیٰ مختار نہیں ہے لغو باللہ تعالیٰ بلکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے اور جو کچھ وہ بندوں کے حق میں کرے وہ اپنے ملک مخلوق میں واقع ہوگا پس کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا اعتراض نہیں چل سکتا۔ وَرَحْمَتِيْ وَبِعَذَابِيْ شَيْخ۔ اور میری رحمت عمومی شامل ہے ہر چیز کو یعنی دنیا میں میری رحمت سے ہر مخلوق بار احسان لادے ہوئے ہے اور پہلی رحمت توبہ کہ اسکو معدوم سے موجود کر دیا پس کسی سلمان و کافر و مطیع و عاصی کی تخصیص نہیں ہے۔ پہنچ پوچ دنیا واسکی نعمتیں جو آنکھوں میں سمائی ہیں بمقابلہ نعمتائے آخرت کے ایسی ہیں جیسے تخت گاہ شاہی اور گڑھ ڈالے کا گھورا و لیکن چونکہ آخرت کی نعمتیں نہیں دیکھی ہیں انداز فرقی نہیں کھلتا مگر انھیں لوگوں پر جو صادق الایمان ہیں لہذا دنیا میں بھی عموم رحمت سے اہل ایمان جو اعمال خیر و توفیق ثواب پاتے ہیں وہ نعمتیں کہیں بڑھکر کائنات و عاصیوں کی نعمت سے ہیں لیکن عموم رحمت ہر کس و ناکس کو ہے اور یہی معنی ہیں حدیث ابوہریرہؓ کی جو صحیحین میں ہے کہ رحمتی سبقت و فی روایہ غلبت غضبی۔ یعنی او تعالیٰ کی رحمت سبقت لیکئی اسکے غضب پر۔ قتادہ سے روایت ہے کہ جب نازل ہوا قوله ورحمتی وسعت کل شیء۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں بھی کل شیء میں سے ہوں تو دنیا میں وہ بھی کل شیء میں سے ہے پھر آخرت کی رحمت سے نکلا۔ بقوله فَاَكْتَبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ پس میں اسکو عنقریب لکھ دوں گا یعنی مخصوص نازل کروں گا انھیں لوگوں کے واسطے دار آخرت میں جو یہاں تقویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دُئُوْنَ الزَّكُوَّةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهَا يَدْنُوْنَ اَيُّوْمِنُوْنَ اور وہی لوگ کہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کلام سے ابلیس کو آخرت کی رحمت سے یابوسی ہو گئی پس جو لوگ کہ ابلیس کے پیرو ہوں وہ بھی یابوس ہونگے۔ اس میں زکوٰۃ کو خاص کر فرمایا کیونکہ تقویٰ تو اپنی ذات کے واسطے بندہ کرتا ہے اور زکوٰۃ سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور اسلئے کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ بسبب حرص مال کے زیادہ گراں تھی۔ اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بعض مفسرین نے جو وہم کیا کہ یہ آیت کہ ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی ہے یہ دیم ہے وجہ ہے اس واسطے کہ آیت جواب دعا ہوئی ہے اگرچہ دعا و مواعظ کا حکم عام ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے معنی اعم مراد لے جاوین جو زکوٰۃ جان و زکوٰۃ مال دونوں کو شامل ہوں پس زکوٰۃ جان یہ کہ اسکو گناہوں و نافرمانی سے پاک رکھے۔ اگر کہا جاوے کہ قوله فَاَكْتَبُهَا یعنی وجہا ہے یعنی واجب و ثابت کر دوں گا اور ایسے ہی قوله کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ یعنی او تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر رحمت لکھ دی یعنی واجب و ثابت کر دی پس اس سے معلوم ہوا کہ بعض امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی امر واجب نہیں معنی آنکہ او تعالیٰ اسکے سولے اور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے اور یہاں یہ معنی ہیں کہ رحمت و احسان سے اُسے یہ واجب کر دیا ہے کہ متقیوں کو جنت عطا فرماوے گا۔ پھر اللہ عز و جل نے اُن لوگوں کو جنکی یہ صفات

ہوئے آگے کی آیت میں بیان فرمادیا بقولہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الآتہ پس یہود و نصاریٰ جو زعم کرتے تھے کہ تم بھی تقویٰ کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آیات پر ایمان لاتے ہیں انکا زعم باطل ہوا کیونکہ یہود تو بعض آیات سے منکر ہو کر کل سے منکر ٹھہرے کیونکہ ایک آیت الہی سے انکار کرنا بھی کفر ہے اور نصاریٰ منکر و مشرک دونوں میں ہیں پس یوں وہی میں جو پورے طور سے ایمان لائے جیسا کہ بیان آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ فت فی العرسل قولہ واختار موسیٰ قوسہ بن جبار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اولیاء امت میں سے ایسے لوگ لیے جنکا شرب ولایت و نبوت میں تھا چنانچہ تو نہیں دیکھتا کہ جب انھوں نے خطاب حق تعالیٰ کو سکر لذت و شکر سے فنا ناقص پائی تو دیدار کا سوال کیا کہ انا اللہ جہرۃ اور کیونکر انکو صاعقہ نے پکڑ لیا کیونکہ وہ حقایق میں ضعیف تھے بشر آدمی اس واسطے مختار تھے کہ ہر امت میں بشر ایسے ولی و ابدال و نجیب ہوتے ہیں اور ایسی ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر وقت و زمانہ میں ہی حال ہے بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے گذشتہ امتوں کے اولیاء کی تعداد پر اپنی امت سے لیے اور یہی بشر ہیں کہ مخلوق انھیں کی طرف حالت فزع میں رجوع کرتی اور انھیں سے محفوظ ہوتی ہیں پھر جب صاعقہ اس قوم کو پہونچا اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے مگر قوم مذکور بسبب ضعف قلوب کے فنا ہو گئے اور سطوات عظمت کو نہ اٹھا سکے پس سر باطن ظہیم اللہ تعالیٰ علیہ السلام انبساط میں آیا کہا قال تعالیٰ فلما اخذتم الرجفۃ قال رب ابعث الیّ من قبل وایا۔ یعنی نبی اسرائیل کے درمیان جب انھوں نے گوسالہ پر نظر کی تھی تو انکو چاہتا تو ہلاک کر دیتا اور جھک کر صاعقہ طور میں ہلاک فرماتا پس اب بھی رحم فرما وے۔ اتھلکنا بما فعل السفہار منا۔ یعنی گوسالہ پوجنے والوں کے جرم پر تو ہم بندوں کو ماخوذ نہ فرما۔ قال المسترحم تحقیق ہوا کہ ان لوگوں نے دیدار کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ مغفرت اور عاجزی کے بجائے بڑی بڑی نعمتیں مانگی تھیں پس انکو رجفہ نے پکڑا اور مر گئے پس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی ادب سے عرض کیا کہ اتھلکنا بما فعل السفہار منا۔ شیخ نے لکھا کہ یہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب عوام رعایا جرم کرتے ہیں تو انہیں سے اشراف گرفتار ہوتے ہیں۔ حال آنکہ اسے ارحم الراحمین عالم الغیب والشہادۃ تو پروردگار وحدہ لا شریک ہے بادشاہوں سے غلاموں تک سب تیرے ناجیز بند ہیں تو رحمت سے ہم لوگوں کے بوقیون کے بد افعال کے جرم میں ہم کو ہلاک نفرما۔ شاید بفضل السفہار سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو جو حالت سکون میں از خود رفتہ ہو گئے تھے یعنی ہلوان جیو دون کے افعال پر ماخوذ نفرما۔ قال المسترحم۔ و فیہ بعد ظاہر و انداز قالہ الشیخ بالمقربض فافهم۔ قولہ ان ہی الافتتاک موسیٰ علیہ السلام نے زبان انبساط کو مطلق العنان چھوڑ دیا اور اوقات تجلی کی بخودی کے بقیہ سے انبساط تمام کا اثر رہا۔ حاصل آنکہ انہیں یہ صاعقہ مگر تیرا امتحان اپنے بندگان عاشق کا جواز لے سے دام عشق میں گرفتار ہوئے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے حدت انبساط فرمائی اور مقام توحید کی طرف رجوع لائے اور عبودیت میں تمام اسباب سے انقطاع کیا تو کہا کہ لفضل بہا من تشار۔ پردہ حجاب میں جسکو تو چاہے ضلالت میں ڈالے کہ شاہدہ سے مرد و دہر کی غیر کی طرف بھٹکے۔ و تہدی من تشار۔ اپنے وصال و مشاہدہ کی جسکو چاہے ہدایت دے بعضے تو صاعقہ میں صاعقہ کو دیکھتے رہ گئے اور بعضے اس صاعقہ سے وصال و مشاہدہ پہونچ گئے اور یہی مراتب ولایت اور مرتبہ نبوت میں فرق ہے پھر مقام امتحان میں لو تعالیٰ عزوجل کی نگہداشت کی ہدایت پا کر عرض کیا انت ولینا۔ اپنے امتحان میں اپنے مشاہدہ میں ہمارا تو ہی حافظ ہے۔ فاعف لنا ہمارے جرم انبساط کو اپنے دیدار نعمت میں بخش دے و ارحمنا اپنے مشاہدہ جمال کے کشف سے بلا امتحان و حیلہ کے ہم پر رحم کر دے۔ وانت خیر الغافرین کیونکہ تو پاک پروردگار جامع صفات کمال قدیم ہے اور تیری مغفرت و رحمت جملہ مجرموں کو عموماً شامل ہے اسکے واسطے کوئی علت حادثہ نہیں ہے۔ و اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ اپنے کمال

پاک سے ہمارا حصہ دنیا میں اپنا مشاہدہ و معرفت قرار دے کہ تیرے قہر و امتحان سے عافیت میں رہیں۔ وفي الآخرة۔ اور آخرت میں جنت بلا واسطہ پاوین اور جو کچھ انہیں بزرگیان موعود میں ہمو حاصل ہوں۔ انہا ہذا الیک۔ ہم نے تجھ سے تیری ہی طرف رجوع کیا اور تجھ سے تیری ہی طرف فرار کیا۔ ابن عطاء نے کہا کہ بالکل تیرے ہی طرف متوجہ ہوئے۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھلے کھلے حق عزوجل کی جناب میں تحقیق بات کہی کہ ان ہی الافتشاک۔ پھر حکم اسی کو سونپا کہ تفضل بہا من تشار الیہ۔ پھر تضرع و عاجزی شروع کی بقولہ فاغفر لنا الی آخرہ۔ استاد نے قولہ انہا ہذا الیک میں کہا کہ ہم نے تیرے دین کی طرف رجوع کیا اور بالکل تیرے ہی ہو گئے بدون اس کے کہ اپنے نفس کے لیے کچھ باقی چھوڑیں۔ پھر جب موسیٰ نے حق تعالیٰ سے اسکی نگہداشت طلب کی تاکہ تیرے اس و لطف میں صدرہ قہر داخل نہو اور بلا کہ ورت حجاب کے اس سے اپنا خط مشاہدہ پورا حاصل کر لیا اور قہر سے لطف کی طرف فرار کیا اور اس سے اسی کی طرف رجوع لایا تو حق عزوجل نے قبول فرمایا کہ لطف قدیم مع قہر قدیم باین شان ہے کہ قہر قدیم تو مخلوقات پر فوق ہے کافی قولہ و ہوالقاسر فوق عبادہ۔ اور رحمت قدیم تمام مخلوق کو اولاً و بالذات شامل ہے اور جواب میں قدیم ہیبت کے نیچے گردنیں مخلوق کی پا مال سر مائیں بقولہ قال عذابی اصیب بہن اشار میرا عذاب فراق و امتناع ارواح و قلوب کو مطالعہ سے برصفت سرایت ہوا اور عارفین میں سے جسکو چاہتا ہوں عبودیت میں تربیت و امتحان کے طور پر پہنچاتا ہوں۔ اسکا عذاب پہنچنا مشیت پر ہے کسی کے استحقاق پر نہیں ہے پس یہ مقام خوف و امید ہے یہی ایمان کی شان ہے پھر اپنی عام رحمت سے ہر ذرہ کا مشمول عواطفنا ہونا بیان فرمایا بقولہ ورحمتی وسعت کل شیء تمام مخلوق اس کے بحر رحمت میں غرق ہے کیونکہ حق عزوجل کا انکو پیدا کرنا خواہ کسی صفت پر ہوں ان کے حق میں عین رحمت ہے کیونکہ وہ اسکی نظر عظمت و سلطان کے تحت میں داخل کیے گئے اور اسکی ربوبیت و قدرت کی تاثیر سے سرفراز ہوئے۔ پھر واضح رہے کہ رحمت پہنچنے میں مخلوقات اگرچہ عموماً شامل ہیں لیکن وصف رحمت میں انہیں باہم تفاوت ہے چنانچہ جملہ حادثات اس کے نور فعل میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت فعلیہ ہے اور جملہ حیوانات اس کے نور صفت میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت صفاتیہ ہے اور حیوانات میں سے عقلاً رکہ جن و انس و بلائکہ میں وہ اس کے نور ذات کی رحمت میں مستغرق ہیں اور یہ رحمت ذاتیہ قدیم ہے اس راہ سے کہ انکو ربوبیت و وحدانیت کی معرفت کا نشا حاصل ہے اور وہ عقل ہے حالانکہ یہ لوگ ازراہ اجسام اور جو ہر لہ اجسام کے ہیں عام رحمت میں بھی شامل ہیں اور ازراہ ارواح و اس کے افشاہ کے رحمت خاصہ سے سرفراز ہیں اور ان میں بھی ان سب میں آپس میں تفاوت ہے پس بعضے تو دیدار عظمت میں گھل گئے ہیں اور بعضے دیدار قدیم و بقا میں حیران ہو رہے ہیں اور بعضے دیدار جمال جلال میں عاشق ہیں اور جو کوئی انہیں سے اثر رحمت سے محکوم ہے اس صفت کی طرف واصل ہوا اور صفت سے اصل ذات کی طرف پہنچا تو وہ ارجم الراحمین سے واصل ہو کر رحمت سے فنا ہو گیا پس اسکی رحمت خود تمام عالمین کے واسطے ثابت ہو گئی اور یہ اسکا فعل نہیں بلکہ وہ خود فنا اور موصوف باین بقا ہے اور یہ درجہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کیونکہ وہ بکل بسوئے کل واصل ہو گئے لہذا آپ کو بوصف رحمت کل اپنے قول پاک۔ وارسلناک الارجم للعالمین میں موصوف فرمایا اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بقا سے بعض رحمت خاصہ اپنے آثار سے دار آخرت تک ہے اور یہ وہی ہے جسکو یہاں حیات ہی تک انحصار نہیں بلکہ باقی بقا قدیم ہے پس رحمتا سے آخرت کہ اس دار فانی سے فنا ہے گو نہ زائد بلکہ پورے صد گونہ زائد ہیں وہاں مع اس رحمت باقیمہ کے کس قدر مزید انعام کے ساتھ ہونگے۔ پھر او تعالیٰ عزوجل نے عموم رحمت عام سے ہر ایک کو مشمول عنایت فرما کر اس کے بعد رحمت خاصہ صفاتیہ سے ان بندوں کو

نصوص فرمایا جو غیر آئی سے فانی ہو کر باقی باللہ تعالیٰ واسکی عظمت میں فانی ہیں یہ وہی جن جنوں نے اپنے وجود کو اسکے حق ربوبیت میں
ربان و فناء کر دیا۔ لکھا قال تعالیٰ فساکتہا للذین یقون ویوتون الزکوۃ والذین ہم آیاتنا یؤمنون۔ یعنی اسکی محبت و شاہدہ میں ہر ایسی
بیز سے جو ایوان طبعیت و حفظ نفس ہوتی ہے تقویٰ و پرہیز رکھتے ہیں اور زکوۃ سے اسکی طرف تقرب چاہتے ہیں جبکہ اعلیٰ فرد یہ ہے کہ اپنے
فوس کو اسکی درگاہ پر ذبح کر دیتے ہیں یعنی آنکھ کے نفس کو اپنی مقتضات سے کوئی جنبش نہیں رہتی لہذا اگر جہاد کا حکم ہو تو بھی اور نہوا
تو بھی دونوں کیساں ہیں اسواسطے کہ کراہیت و شوق بمقتضائے نفس ہے اور ایمان انکاح کہ دیدار آیات میں آیات پر نظر نہیں بلکہ
شاہدہ صفات میں مستغرق ہیں۔ واسطی نے کہا کہ قولہ تعالیٰ عذاباں اصیب بہ من اشار بہ بات عارف کے نفس میں ثابت ہوتی ہے
لرکونی اسکو پہچان جاوے تو اسکی زندگی مکر ہو جاوے اباب حقایق کو دنیا میں عذاب نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
تقرب انپر پے درپے وارد ہوتا ہے حتیٰ کہ اصل سے صفات و نعوت کا غیب ہو جاتا ہے پس قطع منزل میں اس سے سوراہا جاتا رہتا
ہے۔ کہانی نے کہا کہ رحمت آئی ہر چیز کو شامل ہے لیکن متقی لوگ اس سے مخصوص ہیں بقولہ تعالیٰ فساکتہا للذین یقون الآیۃ ابو عثمان
نے کہا کہ قرآن میں مجھے کوئی آیت نہیں ملی جس سے زیادہ خوف و مایوسی غالب ہو سولے اس آیت کے درجی وسعت کل شیء۔ حالانکہ لوگ
سکو بہت امید کی آیت شمار کرتے ہیں کیونکہ او تعالیٰ نے اسکے بقا و ایجاب کے حق میں فرمایا فساکتہا للذین یقون الآیۃ۔ اور وہ کون شخص ہے
جو تقویٰ کی تصحیح کر سکتا ہے پس رحمت کا لازم و ثابت ہونا جبکہ اعتبار ہو وہ تو اس تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے۔ قال المترجم۔ لہذا جاد
یافاد وانما الاستغاث الی الشرح و جل و ہوا رحم الراحمین بعض مشائخ نے کہا کہ عذاب کو ایک خاص صفت سے مقرون بشیت فرمایا
ور رحمت کو عام کر دیا کہ وہ ہر شیء کو شامل ہے۔ قال المترجم ایک جماعت صحابہ رض جنین سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہم میں روایت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرح و جل کی سو رحمت میں ایک رحمت دنیا میں ہے کہ اسی سے مخلوق آپس میں ترجمہ کرتے
ہیں اسی سے وحشی جانور اپنی اولاد پر عطوفت رکھتے ہیں اور نانوے رحمت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک موخر فرمایا۔ رواہ مسلم۔ اور
یک روایت میں ہے کہ قیامت میں وہ سب اور یہ حصہ رحمت ملا یا جائیگا یعنی رحمت کاملہ ہوگی۔ اس سے سمجھنا نہیں چاہیے کہ رحمت کے
جزا رہیں بلکہ اثر رحمت کا وصول ہے اور اس حدیث میں اشارہ ہے کہ تمام افعال مخلوق کے بمقتضائے صفات آئی ہیں اور معتزلہ
شیعہ وغیرہ قدریہ لوگوں نے غلط کیا کہ بندہ کو اپنے افعال کا قدرتے ہیں یہ بحث پوری گذر چکی ہے اور کثرت سے آیات کی تفسیر میں
نبیہ کی گئی کہ قول فرقہ قدریہ مگر ابی نفس ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ تفسیر قولہ واللہ خلقکم و التعلون میں بحث پوری آویگی۔
پھر واضح ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال و دعا کی اور اسکا جواب یہ ملا جو مذکور ہوا اور جواب نہایت دقیق و لطیف ہے حضرت
بن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور دیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ اس آیت
میں موسیٰ علیہ السلام نے انکا وہ سب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر او تعالیٰ عز و جل نے واضح بیان سے فرمادیا
کہ جن لوگوں کے واسطے رحمت خاصہ لکھی ہے وہ متقی ایسے ہیں کہ راہ و خصلت و سنت و طریقہ تقویٰ میں محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کا اقتدار کرتے ہیں لکھا قال تعالیٰ

لَئِنْ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي أُتِيَ الْإِيمَانُ يَجِدُوا وَفَاءً مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ هُمْ فِي التَّوْبَةِ
دہ جو تابع ہوتے ہیں اس رسول کے جو نبی ہے اسی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توبہ

وَالْأَنْجِيلُ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِجُلٍّ لَهُمُ الطَّبَيَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

اور انجیل میں بتاتا ہے انکو نیک کام اور منع کرتا ہے برے سے اور حلال کرتا ہے انکے وہ سب کچیز جن اور حرام کرتا ہے انہیں
الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا
ناپاک اور اٹارتا ہے اُنے بوجھ انکے اور بھاریاں جو انہیں تھین سوچاں پس یقین لائے اور اُنکی رفاقت کی

وَنَصَرُوا كَأَوْثَابِ الشُّرَاقِ الَّذِينَ أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اور مدد کی اور تاب ہوئے اُس زور کے جو اسکے ساتھ اُترے وہی پہونچے مراد کو

آلَّذِينَ - یہ بدل از الذین تیقون ہے خواہ بدل الکل یا بدل البعض یا خبریت مارحذوت ای ہم الذین بیضاوی ورازی نے کہا کہ
بنی اسرائیل میں سے ایمان لانے والے خاصۃً مراد میں اور جو مفسرین نے کہا کہ انہیں سے ہوں یا اور وہ میں سے جمع است مراد میں حاصل
آئندہ متقی جنگل واسطے آخرت میں رحمت مخصوص ہے وہ لوگ ہیں کہ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ پیروی کرتے ہیں رسول نبی اُمی کی
مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند صفات سے موصوف فرمایا
از اجماع الرسول بالغ لام یعنی رسول اللہ تعالیٰ کو یا رسالت میں آپ فرد کامل اور محمود ہیں اور جو آپ کو رسول نہ مانے باوجود کہ وہ لازم
رسالت ظاہر ہیں وہ کافر ہے۔ از اجماع النبی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بدرون کو آگاہ کرینوالے از اجماع الامی جو آپ کے سوائے کسی پیغمبر
پر صادق نہیں آتا پس یہود و نصاریٰ و دیگر استوں کا دعویٰ خارج ہوا کیونکہ وہ کسی رسول نبی اُمی کے متبع نہیں ہیں علاوہ برین قولہ
الذی یحیدونہ کتبوا عندہم الآیۃ سے صریح و مدعی نہیں ہو سکتے ہیں اور عنقریب آتا ہے پھر اُمی یا منسوب بامت امیہ ہے یعنی اسی قوم میں سے
جو حساب کتاب نہیں رکھتی اور وہ عرب ہیں۔ کذا قال الزجاج یا منسوب بجانب ام یعنی اسی حال پر باقی ہے جس حال پر ان کے
پیش سے پیدا ہوا کہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا یا منسوب بام القری اور وہ کسی اور بعض نے کہا کہ منسوب بام بفتح حمزہ ہے یعنی بقصد و منسوب
بقصد یعنی آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقصود تھے اور یہ وصف کامل ہے اور ضم حمزہ بنا بر تغیر نسبت ہے اور یعقوب کی قرارة
بفتح حمزہ اسکو مؤید ہے۔ اور مختار یہ ہے کہ منسوب بامت امیہ ہیں اور ابواسعود نے کہا کہ امی وہ کہ اس قرارة و کتابت نہیں ہوا اور
باوجود اسکے علوم اولین و آخرین کے جامع تھے اور فتح الباری میں دو قول نقل کیے کہ صلح حدیبیہ میں جو آنحضرت صلعم نے مشرکین کے
کے ساتھ صلح نامہ لکھا اور حدیث بخاری وغیرہ میں ظاہر حدیث یہ ہے کہ باسبب اد مشرکین کے رسول اللہ کا لفظ آپ نے خود فرمایا آیا
وہ برسبیل حقیقت ہے یا مجاز ہے اور بعض نے کہا کہ یہ برسبیل معجزہ تھا قلت وقد نبذ علی ہذا الشیخ الشیخ الامین الحجۃ علی الامۃ الامیین
والشہا علم اہل تحقیق نے فرمایا کہ اس میں نے پر آنحضرت صلعم کا امی ہونا از جملہ معجزات ہے چونکہ وجوہ اول آنکہ آنحضرت صلعم لوگوں پر
پے درپے بار بار کتاب لکھی کہ جو نازل ہوتی جاتی تھی اعادہ فرماتے بدرون اسکے کہ الفاظ و کلمات میں کوئی تغیر آنے پاوے حالانکہ خطیب
اگر خطیبہ کا اعادہ کرے تو قلیل و کثیر کچھ ضرور تغیر و تبدل ہوگا پس آنحضرت صلعم جب بدرون زیادت و نقصان و تغیر کے پڑھ دیتے تو
معجزہ صریح ہے اور اسی طرف اشارے نے اشارہ فرمایا بقولہ سنقر تک فلا تمشی۔ دوم آنکہ اگر کھتے پڑھتے تو کافروں کو وہم ہوتا کہ انکوں کی
کتابوں سے ان علوم لطیف و غریب کو مطالعہ کیا ہے پس جب قرآن عظیم مثل علوم کثیرہ کو بدرون تعلم لائے تو بڑا معجزہ ہے وقد قال تعالیٰ
واکنت تملون قبلہ من کتاب ولا تخطیہ بینک اذا الرتاب المبطون مقری شایح قصیدہ بردہ نے جو کہا کہ یہاں سوال وارد ہوتا ہے

کہ پھر فصیح کیون پیدا ہوئے تاکہ وہم نہ ہو تاکہ یہ کلام بلوغ فصیح خود آپ کا کلام نہیں تو اسکو شہاب نے ریحانہ میں رد کر دیا کہ یہ سوال کچھ نہیں ہے اسواسطے کہ اُمیہ ہونا اکثر فصیح عرب میں پایا گیا بخلاف عدم فصاحت کے کہ وہ لکنتا و عیب ہے جس سے آنحضرت صلعم کی ذات پاکیزہ صفات پاک و بری تھی پس یہ سوال اہل ہل ہے سو ہم آنحضرت کی بات ہے کہ جسکو تھوڑی سی عقل و سمجھ ہو اسکو سیکھ سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے آپ کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے اور حقایق و دقائق وہ کرامت کیے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کلمہ کو نہیں پہونچا پس باوجود اس عقل و فہم کی قوت عظیمہ کے ایسا رکھا کہ خط و کتابت نہیں جانتے تھے کہ جو ادنیٰ خلق پر آسان ہے پس ان دو حالتوں متضادہ کا جمع کرنا بجائے اجتماع ضدین کے ہے اور یہ میں قبیل معجزات خوارق عادات ہے پس واضح ہو کہ سزاوار رحمت خاصہ وہی لوگ قرار دیے جو ایسے رسول نبی اُمی کی اتباع کرتے ہیں اور یہ اتباع کبھی تو فقط بالقوہ ہے اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے وفات پا گئے اور کبھی قوت سے فعل کی طرف خارج ہے اور یہ ان لوگوں پر محتم ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کا وقت متبرک پایا اور یہ وقت آپ کے زمانہ ظہور سے تاقیامت ہے پس جو لوگ کہ علم الہی عزوجل میں ایسے ہیں کہ آپ کے متبرک پاک دعوت پر ایمان نہ لاوینگے وہ کبھی نہیں سمجھتے جاوینگے اگرچہ اپنے زعم میں بھلے بن جاوین کیونکہ معرفت الہی اور اخلاق پاکیزہ وہی ہیں جو آپ نے تعلیم فرمائے پس جنہیں معبود کو نہ پہچانا اُسے جو عبادت کی وہ حضرت حق عزوجل کی عبادت نہوئی پس وہ نیکو کار کمان سے آیا پھر حسن غایت و لطف ہدایت الہی عزوجل ہے کہ ایسے رسول بزرگ صلعم کی آمد کے واسطے لوگوں کو پہلے رسولوں سے اگلی کتابوں سے معرفت بفضل دیدی تاکہ بروقت ظہور نور نبوت ایسے رسول پاک صلعم کے ہم و خیال میں نہ پڑیں لہذا بعد قولہ الذین تبعون الرسول البنی الامی کے وصف فرمایا۔ اَلَّذِیْ یُحِبُّ وَنَکَدُوْا عِندَہُمْ فِی السُّوْرَةِ الْاَنْجِلِیِّیْنِ یعنی پیروی کریں اُس رسول نبی اُمی کی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ یعنی آپ کے نعت و صفت کو یہود اپنے پاس توریت میں اور نصاریٰ اپنے پاس انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام جو فرمایا تو آئینہ جو بات ہونے والی ہے اسکی خبر دیدی۔ بالجللہ اب قرآن مجید میں نازل ہے۔ راز می نے فرمایا کہ یہ صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلعم کی نعت و صفت اور عظمت نبوت اگلی دونوں کتابوں توریت و انجیل میں مذکور رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ بات ان دونوں کتابوں میں لکھی ہوئی نہوتی تو اس کلام سے علماء یہود و نصاریٰ سخت نفرت کرتے اور آنحضرت صلعم کو جھوٹا بلکہ مفتری بیان کرتے حالانکہ یہود میں سے مانند حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے زبردست عالم سلطان ہوئے اور بادشاہ حبشہ نجاشی سے پہلے وہاں کے علماء نصاریٰ و راہب و زناد بخوشی و رغبت دل سے مسلمان ہوئے اور آپ کو رسول برحق مانا جس سے زمانہ میں کوئی یہودی و نصرانی بھی انکار نہیں کرتا پس یقین ہوا کہ آنحضرت صلعم کی نعت و عظمت نبوت بالضرور ان دونوں کتابوں میں مذکور تھی اور یہ آنحضرت صلعم کی عظمت نبوت کی قطعی دلیل ہے مترجم انشاء اللہ تعالیٰ آخر اس آیت میں ایک بحث مختصر مفید و ضروری لکھ گا پہلے علماء تفسیر کے اقوال لاتا ہے جیسی نے لکھا کہ توریت جو موجود ہے اہل آنحضرت صلعم کے نام پاک کا مع اوصاف بلفظ مختار بزبان سریانی ذکر ہے اور اسکے معنی محمد یا احمد ہیں یعنی جسکو لوگ بہت تعریف سے یاد کریں اور انجیل میں صریح لفظ بزبان عربی مذکور ہے۔ مترجم بحث ابا بعد میں مؤید لاویگا جو یہاں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر فرمایا کہ یہ صفت حضرت سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء سابقین کی کتابوں میں درج ہے اور ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو آنحضرت صلعم کی بعثت کی بشارت فرمائی اور آپ کی متابعت کی خبر دی ہے اور ہر ایک کتابوں میں صفات پاک موجود ہے جسکو علماء و احبار

جانتے تھے۔ امام احمد کی حدیث ابو صخر العقیلی بن حضرت صلعم کا ایک یہودی کے پاس جانا جو کتاب تورات کھولے بیٹھا تھا مگر کور ہے کہ آپ نے اس یہودی سے تم دلا کر پوچھا کہ تو اس کتاب میں میری صفت اور میری پیدائش و ہجرت کا ذکر پاتا ہے اُسے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں تو اسکے بیٹے نے اپنے باپ کو اس جھوٹی قسم پر دیکھ کر تھرا کر کہا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جس نے تورات نازل فرمائی کہ ہم ضرور آپ کی صفت و مقام پیدائش و ہجرت کو اس کتاب میں پائے ہیں اور اسکے بعد کہا کہ اے اللہ و انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جید قوی ہے اور یحییٰ بن حضرت انسؓ سے اس کا مشاہدہ موجود ہے حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اسناد سے ابو امامہ بابلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہشام بن العاص الاموی روایت کی کہ ہشام نے کہا کہ میں اور ایک دوسرا مسلمان دونوں سہرقل بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے کہ اُسکو دین اسلام کی دعوت کریں پس ہم نکل کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ غوطہ دمشق پر پہنچ کر جبلہ بن اہیم الغسانی کے پاس اُترے اور دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اُسے ہمارے پاس ایک ایچی بھیجا کہ اس سے ہم باتیں کریں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اس ایچی سے نہیں بات کریں گے اور ہم تو بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے ہیں سو اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے تو باتیں کریں گے ورنہ ایچی سے نہ بولیں گے پس ایچی نے اس سے بیان کیا تو اُسے اجازت دی پس ہشام بن العاص نے اس سے دعوت اسلام کی اور اسکو اسلام لانے کو بلایا اور اسکے بدن پر سیاہ لباس حریر تھا اس سے کہا کہ تجھ پر سیاہ لباس کیوں ہے وہ بولا کہ میں نے قسم کھا کر یہاں ہے کہ جب تک تم لوگوں کو شام سے نکال دوں اسکو نہ اتاروں گا ہم نے کہا کہ بیچارہ جہان تو بیٹھا ہے واللہ ہم اسکو اور بادشاہ روم کے تخت گاہ کو انشاء اللہ لے لینگے ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے بولا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو وہ لوگ تورات کی نیا پڑھنے والے اور دن کے روزہ دار لوگ ہونگے اور تم کیونکر روزہ رکھتے ہو ہم نے اسکو اپنے روزے سے آگاہ کیا تو اسکے چہرہ پر سیاہی چھائی پھر بولا کہ اٹھو تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اپنا آدمی ہمارے ساتھ کر دیا ہم وہاں سے نکل کر جب دار السلطنت سے قریب ہوئے تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھا کہنے لگا کہ تم اپنے ان اونٹوں پر بادشاہی شہر میں نہیں جاسکتے ہو اگر تم چاہو تو ہم تمکو چمرون پر سوار کر دیں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اپنے ان جانوروں کے سواے اور جانور پر نہیں جاوینگے انھوں نے بادشاہ کے یہاں کہلا بھیجا اُسے اجازت دی کہ ہم اپنے حال پر آویں پس ہم اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک اونچے برج کے نیچے پہنچے تو وہاں ہم نے اونٹ بیٹھائے اور بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا پس ہم نے گود کر بکیر کئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غفرلہ زنی لگا گویا عذقی ہے کہ اسکو ہوا ہلاتی ہے پس اُسے ایچی دوڑایا کہ تم لوگوں کو یہ روانہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو بلند آواز سے وارڈ کرو اور کہلا بھیجا کہ آؤ پس ہم داخل ہوئے تو وہ ایک مکلف فرس پر تھا اور روم کے بطریق اسکے پاس بیٹھے تھے اور اسکے مجلس کی ہر چیز اور گرد و پیش سُرخ تھی اور اُس پر سُرخ لباس تھا جب ہم اس سے قریب ہوئے تو دیکھ کر ہنسنا اور بولا کہ کیا بُرائی تھی اگر آپس کے تحت کا میرے ساتھ بٹاؤ کرتے اور اسکے پاس ایک فصیح عربی بولنے والا بکساک کرنے والا آدمی تھا ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا آپس کا جو تخیہ ہے وہ تیرے واسطے سزاوار نہیں ہے اور جس سے تجھکو تخیہ کیا جاتا تھا وہ بجالانا ہو کہ حلال نہیں ہے بولا کہ تمہارا آپس میں کیا تخیہ ہے ہم نے کہا کہ السلام علیک۔ بولا کہ اپنے بادشاہ کو کیا تخیہ دیتے ہو ہم نے کہا کہ یہی بھلا کہ وہ کیا کہتا ہے ہم نے کہا کہ یہی۔ بولا کہ بڑا کلام تمہارا کیا ہے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب ہم نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غفرلہ زنی پھر تھرا یا حتیٰ کہ اُسے سر اٹھا کر دیکھا اور بولا کہ یہ کلمہ تمہارا جس سے یہ غفرلہ زنی کیا ہے کیا جب تم اپنے گھروں میں کہتے ہو اسی طرح تمہارے غفرلہ زنی میں تم نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں دیکھا اگر نہیں۔ بولا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ ہر بار جب تم کو کہے جو چیز تم سے اونچی ہوگی تھرا دیگی۔ اور میں اپنی آدمی سلطنت سے

نکل گیا ہم نے کہا کہ یہ کیوں بولا کیونکہ یہ اسکے شان کے لیے آسان تر ہے اور سزاوارتر کہ ہووے امر نبوت سے اور لوگوں کے حیل سے ہو پھر ہم سے بولا کہ تم کیا چاہتے ہو ہم نے اسکو بتلایا کہ کہنے لگا کہ تمہاری نماز روزہ کیونکر ہے ہم نے اسکو بتلایا بولا کہ اٹھو اور جا کر وہاں اترو پس ایک عمدہ مکان بتلایا جس میں بہت سا مان تھا ہم وہاں تین روز رہے ایک روز رات میں ہمارے پاس آدمی بھوکا بلوایا ہم گئے تو ہماری باتیں ہم سے پھر دوبارہ کہلائیں ہم نے دوسرے دن پھر اُسے ایک مریج چیز جس میں خانہ خانہ تھے اور اسپرستھ اکام تھا اور خانوں پر کواڑیاں لگی تھیں نکالی پھر اُسے ایک خانہ کا قفل دکھڑکی کھول کر ایک کھڑا سیاہ حریر کا نکالا اور اُسکی تہ کھولی تو اس میں ایک تصویر سرخ تھی دیکھا تو ایک مرد کی صورت تھی جسکی آنکھیں بڑی بڑی اور چوڑی بھاری اور اسکی درازی گردن کی مانند ہم نے نہیں دیکھا اور اُس کی داڑھی نہ تھی اور اس کے دو گیسو خوبصورت تھے بولا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں سچا بولا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے اور بال اس کے بہت تھے پھر ایک دوسرا دروازہ کھولا اور اس سے ایک سیاہ حریر کا لاسمین ایک سپر تصویر جس کے گھونگو والے بال سرخ آنکھیں بڑا سر و جہ اور خوبصورت داڑھی تھی نکالی اور کہا کہ تم اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے پھر اور دروازہ کھول کر اس میں سے ایک سیاہ حریر کا لاسمین ایک مرد بہت گورے خوبصورت آنکھوں والے صلت الجبین لابنہ پھرے سپید داڑھی والے گویا وہ سکرانے دیتے ہیں تصویر نکالی بولا سپچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر جا کر ایک دروازہ کھولا اُس میں ایک سپید چمکتی ماحبت آمیز صورت تھی اور اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی بولا اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور ہم رونے لگے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ درادیر کھڑا کھڑا رہا پھر پھر بولا کہ واللہ یہ وہی ہے ہم نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے گویا تو اسکی طرف دیکھ رہا ہے پھر ایک ساعت اسکو لیے دیکھا رہا پھر بولا کہ یہ خانہ سب سے آخرین تھا لیکن میں نے عجلت کر کے اسکو چلنے نکال لیا تاکہ دیکھوں تمہارے پاس کیا بات ہے پھر ایک اور خانہ کھول کر اس سے سیاہ حریر کا لاسمین ایک سیاہ رنگ کی تصویر تھی جس کے بال سخت اٹھے ہوئے گھونگو والے اور آنکھیں گھٹی ہوئیں تیز نظر اور ترش مزاج اور دانت سترکب اور ٹوٹے بھاری تھے گویا وہ غضب میں بھر ہوا ہے بولا تم اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کے پہلو میں ایک صورت تھی جو اُس کے مشابہ تھی صرف اتنا فرق تھا کہ وہ مدحان الراس عریض الجبین تھے اور اسکی آنکھوں میں قبل تھا یعنی تپلی کوئے کی طرح تھکی ہوئی تھی بولا تم اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ ہارون بن عمران علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھولا اس میں سے سپید حریر کا لاسمین ایک مرد گنیم گون صورت بھاری بھر کم گویا وہ غضبناک ہے موجود تھی بولا کہ اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ یسوع علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے ایک سپید حریر کا لاسمین ایک مرد کی تصویر تھی جسکی رنگت سپید سرخی ملی ہوئی دراز بینی تیلے گالوں والی چہرہ خوبصورت تھا بولا کہ اسکو چاہتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ اسحاق علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھول کر ایک سپید حریر کا لاسمین ایک تصویر مشابہ تصویر اسحاق تھی گرا اسکے ہونٹ پر ایک تل تھا بولا سپچانا ہم نے کہا نہیں بولا کہ یعقوب علیہ السلام ہے پھر دروازہ کھول کر ایک سیاہ حریر کا لاسمین ایک مرد سپید رنگ خوبصورت دراز بینی خوش قد جس کے چہرہ پر نور چایا ہے اسکے چہرہ سے خشوع ٹپکتا ہے سرخی مائل ہے نکالا بولا سپچانا ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کا دادا حضرت اسمعیل ہے پھر دروازہ کھول کر ایک سپید حریر کا لاسمین ایک تصویر مشابہ آدم علیہ السلام کے تھی گرا اسکا چہرہ گویا آفتاب تھا بولا کہ چاہتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یوسف علیہ السلام ہے پھر ایک دروازہ کھول کر حریر کا لاسمین تصویر مرد سرخ رنگ باریک پنڈلیوں والے خفش العینین بھاری پیٹ والے

لیا نہ
اس سے پہلے
میں نے
اسکی
صورت
دیکھی
تھی

جو گداز بدن تھا نکالی کہ تلوار لٹکانے تھا بولا اسکو چانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا کہ اس میں سے
 حریر سپید نکالا جس میں ایک مرد کی تصویر تھی جسکے چوڑے بھاری لابی ٹالکین ایک گھوڑے پر سوار تھا بولا پچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ
 سلیمان بن داؤد ہے پھر ایک دروازہ کھولا کہ حریر سیاہ نکالا جس میں ایک تصویر مرد سپید رنگ کی تھی جو ان سیاہ داڑھی بہت بال خوبصورت
 آنکھیں خوبصورت چہرہ بولا پچانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام ہے ہم نے پوچھا کہ یہ تصویرین تھکوا کہاں سے
 ملیں کیونکہ ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اسی شکل پر ہیں جس پر انبیاء علیہم السلام تصور ہوئے کیونکہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت پر دیکھا تو کہتے تھے
 کہ آدم علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھ کو میری اولاد میں سے انبیاء کی صورت دکھلا دے تو اللہ تعالیٰ نے انکی صورتیں
 نازل فرمائیں جو آدم علیہ السلام کے خزانہ میں تھیں جہاں کہ آفتاب غروب ہوتا ہے اسکو ذوالقرنین وہاں سے لایا اور دنیا لے کر پھر کو دیدین
 پھر بولا کہ خبردار ہو کہہ و الشیخیر جی خوش ہو کہ میں اپنی سلطنت چھوڑ کر تم میں سے ایک ذلیل حاکم کی غلامی کروں یہاں تک کہ مر جاؤں
 پھر ہم کو اجازت دی کہ جاؤ اور اچھی طرح مال دیکھو رخصت کیا پھر جب ہم حضرت ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے لئے
 سب بیان کیا جو اس نے ہم کو دکھلایا اور ہم سے کہا تھا اور جو ہم کو جا رہا دیا تھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ سکین ہے اگر
 اللہ تعالیٰ اسکے ساتھ بھلائی چاہتا تو وہ اسکو گرگرتا پھر کہا کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ نصاریٰ اور یہود اپنے پاس
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر و کذا اور وہ الحافظ البیہقی ابوبکر البیہقی فی دلائل النبوة اجازۃ
 عن الحاکم و اسنادہ لا بأس بہ عطار بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے لکر پوچھا کہ مجھے تو ریت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے آگاہ فرمائیے فرمایا کہ ان و اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ریت میں بھی انند وصف قرآن مجید کے
 موصوف ہیں چنانچہ تو ریت میں یوں ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہداً مبشراً و نذیراً و حرزاً لا یسین انت عیدی و رسولی اسمک
 المتوکل لیس بلفظ ولا غلیظ و لن یقبضہ اللہ حتی تقیم بہ الملة العوجار بان یقولوا لا الہ الا اللہ و یفتح قلوبہا غلظاً و اذاناً صداداً عیناً عیاً پھر میں
 کعب اجازت سے ملا اور یہی سوال کیا پس انھوں نے بھی بالکل یہی بیان کیا ایک حرف کافرق نہ تھا لیکن کعب نے اپنی زبان میں یوں کہا
 قلوبہا غلیظاً و اذاناً صموداً و عیناً عموماً اسکو ابن جریر نے روایت کیا اور بخاری نے اپنے صحیح میں عطار بن یسار سے حدیث عبد اللہ
 بن عمرو کو اس قدر زیادہ روایت کیا لیس بلفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالیسۃ ہیئۃ و لن یقبضہ اللہ حتی تقیم بہ الملة العوجار
 الحیث۔ اور بخاری نے کہا کہ سلت کے کلام میں کبھی تو ریت کا اطلاق بمنے عام آتا ہے یعنی اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی کتاب پر بولا
 جاتا ہے اور طبرانی نے جبیر بن مطعم سے روایت کی کہ میں ملک شام میں تجارت کو گیا پس اہل کتاب میں ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ
 تم میں کوئی مرد ہے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں نے کہا ہاں وہ بولا کہ تو اسکی صورت پہچانتا ہے میں نے کہا کہ ہاں تو وہ مجھے ایک
 گھر میں لے گیا وہاں تصویرین تھیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی تو میں نے ابھار کیا پھر وہ ایک گھر میں لے گیا تو میں نے ایک تصویر آپ کی
 دیکھی اور ایک مرد آپ کی اڑیاں پہنے ہوئے تھا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو اہل کتاب کے عالم نے جواب دیا کہ ہرنی کے بعد اور نبی ہوتا ہے
 فلاس نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ان شخص اسکا خلیفہ ہوگا پس میں نے غور سے دیکھا تو ابوبکر کی صورت تھی۔ ابو داؤد نے اقرع مؤذن
 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے عمر نے کہا کہ اسقف نصرائی کو میرے پاس بلا لائیں بولا تو آپ نے اسقف سے فرمایا کہ میری
 کتابوں میں سیرا ذکر ہے بولا کہ ہاں فرمایا کہ کیونکہ پاتا ہے وہ بولا کہ قرن پانچواں تو آپ نے وہ اٹھا یا کہ قرن کیا چیز ہے وہ بولا کہ قرن یعنی

امیر حیدر شہید یعنی سردار تیز و سخت۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد والاکیسا پاتا ہے بولا کہ خلیفہ صالح ہے لیکن وہ اپنی قرابت والوں کو اختیار کر گیا تو عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے تین دفعہ یہ لفظ کہا پھر پوچھا کہ اسکے بعد والاکیسا پاتا ہے وہ بولا کہ اسکو صدی حیدر پاتا ہوں تو حضرت عمر نے اسکی کھوپڑی پر ہاتھ مار کر کہا کہ اود فرادہ اود فرادہ۔ وہ بولا کہ اے امیر المؤمنین میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ صالح ہوگا لیکن ایسے وقت خلیفہ کیا جائیگا جسوقت یہ حال ہوگا کہ تلوار چھٹی ہوئی اور خون بہ رہا ہوگا۔ قال الشرح بخاری رحمہ اللہ کی حدیث خلیفہ رضی اللہ عنہ در باب فتن جو عجیب رمز و کنایہ کو شامل ہے جس سے ظاہر نکلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و قال فتن کو جانتے تھے یہ احادیث اسکی صریح تائید ہیں چونکہ یہاں بحث دوسری ہے لہذا میں اس میں کام نہیں کرتا لیکن اہل سنت و حق کو روافض و خوارج و اہل بدعت کے رویں و استقامت میں یہ بہت مفید ہے و اللہ اعلم۔ یا مکرہم یا اللعزوف و بیہتہم عن اللہ تکرہ یعنی رسول نبی اُمی جس کی صفت اپنی کتابوں میں نکھی پاؤنگے انکو حکم کر گیا معروف کا یعنی تمام نیک باتوں کا جس سے جس شرک و کفر سے پاک ہو کر دیدار الہی عز و جل کے لائق ہوں مع اس بات کے کہ منع کر گیا انکو منکر سے یعنی جملہ ان باتوں سے جو رواہدین میں شرک و کفر سے لیکر تمام ان باتوں تک جو شیطان راہ میں ڈالنے والی ہیں۔ اور یہ سب اوصاف آنحضرت صلعم کی اگلی کتابوں آسانی یعنی تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ داری غفر

علماء حدیث و ائمہ اعلام نے اس میں بہت روایات بطریق متعدد روایت کی ہیں اور یہود جو مدینہ میں رہتے تھے پشیمانیت سے اپنی کتابوں و باپ دادوں کی وصیت پر چلے آتے تھے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان کہ تورات میں جسکے اوصاف ہیں اسی شہر مدینہ میں ہجرت کر کے آو گیا اور علامات اسکے وجود پاک کی اب قریب ہیں پس فرقہ اوس و خزرج کو دھمکاتے تھے کہ ہم اسی پیغمبر صلعم کے سایہ حمایت میں تم کو خاک کرینگے تو اوس و خزرج کے لوگ ان باتوں سے تعجب کرتے پھر قدرت حق عز و جل دیکھو کہ جب آنحضرت صلعم تشریف لائے تو دنیاوی لالچ میں منکر ہو گئے کما قال تعالیٰ و کانوا من قبل لیفتون علی الذین کفروا فلما جاہلوا عوفوا کفروا یا لعلنہ اللہ علی الکافرین۔ اور فرقہ اوس و خزرج ایمان لا کر شہر و شکر ہو کر انصار ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ یہ صریح دلیل ہے کہ تورات میں آنحضرت صلعم کے اوصاف بالضرور مذکور تھے اور چونکہ اس طرح بر ملا ان یہودیوں کو لعنت و لعنت کی گئی ہے اسکا کوئی فرقہ یہود و نصاریٰ کا اب منکر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ ہتفتاح نہ کرتے ہوتے تو دروغ و بہتان کی افواہ سے دنیا کے کان بھرتے۔ اور کیونکر ہو سکتا ہے دیکھو پہلی صدی میں آنحضرت صلعم کی حین حیات میں یہود و نصاریٰ کے جو عالم لوگ دنیا سے فانی سے متحد ہو کر دین اسلام کی شرعی تکالیف نماز و حج و روزہ و حج و جہاد کرنے پر مع جملہ اخلاق نیک مانند عدل و قہر و حلم و صدق و دیانت و تواضع وغیرہ اختیار کرنے پر اور دنیاوی مال متاع و حرام و شراب و لذت کی فواحش باتیں چھوڑنے پر مضبوط کر باندھ کر آادہ ہوئے انھوں نے صاف صاف آنحضرت صلعم کی بشارت تورات و انجیل میں ہونے کی گواہی دی مانند حضرت عبداللہ بن سلام و ابن سعید و نبیاس و مخرب و غیرہ علماء یہود کے اور ان بنی اسرائیل یعنی جرجیس اور نسطورا اور جبار و داوریجاشی بادشاہ حبش مع جملہ قس و راہبوں کے علماء و فقہار نصاریٰ کے چنانچہ کوئی فرقہ اس مشہور و متواتر کا انکار نہیں کر سکتا اور ضغاطر یعنی بشارت روم جب آنحضرت صلعم کے اچھی حضرت حبیبہ کلثی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو رومیوں نے عداوت سے انکو شہید کر ڈالا اور دیکھو مقوقش بادشاہ مصر نے آپ کے عموم رسالت کا اقرار کیا اور اریہ قطیبہ و غیرہ تحفے بھیجے چنانچہ متواتر مشہور ہے کہ سوائے ایسے شخص کے جو چھوٹ بولنے میں شیطان کے برابر ہو اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دیکھو ہر کلثی یعنی ہر قتل بادشاہ روم اور ابن صوریاجی بن الخطیب اور اسکا بھائی ابویاسر و غیرہ علماء یہود نے آنحضرت صلعم کی رسالت کا ضرور اقرار کیا اگرچہ دنیاوی لالچ و طمع زندگی اور عیش و لذت

دنیا سے فانی کے جہاد وغیرہ کرنے سے بچاؤ کے لیے مسلمان ہوئے کیونکہ قولہ انما امرن الناس بالبر والتقوى نفیاً وغیرہ آیات قرآنی انہیں ملاست کرنے میں مشہور و متواتر ہیں انکا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ایسے ہی نصاریٰ بخبران کا قصہ دریاب مبالغہ کے جو تمام تفسیر کے ساتھ اور پر بیان ہو چکا کہ حاقب نے جو انکا سردار تھا مع انکے بشیپ پادری کے صاف کہا کہ اے اہل بخران تم ہے کہ تم اس نبی کی نبوت پہچان چکے ہو اور اُسے مسیح کے معاملہ میں تمکو دو ٹوک بات کہدی واللہ اگر تم اس سے مبالغہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے واللہ میں ایسے پھرے دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیں کہ پہاڑ کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا آخر ان لوگوں نے مبالغہ نہ کیا اور جزیرہ دنیا قبول کر کے واپس گئے اور یہ قرآن مجید میں متواتر منقول ہے اسکا بھی کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جب تک اہل حق و اہل ایمان اپنی توحید پر ثابت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے امتی متبع رہیں گے اور مخالفت کرنے سے پرہیز کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ انکو دنیا میں حجت سے غالب رکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ چنانچہ ملاحظہ کرو کہ پادری سیل کا قرآن مجید کا ترجمہ جو کہ ششہ عیسوی میں چھپا اُسکے مقدمہ کے صفحہ ۱۷ میں لکھا ہے کہ اے پیارے عیسائیو یہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسکی بابت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے مصلوب ہونے کے واقعہ کے ذکر میں یون کہا (اے برنباہ)۔ یقیناً جان کہنا کہ عیسائی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسکی سزا دیتا ہے آخر کہا کہ اسکی شیت اس امر کو مقتضی ہوئی کہ قیامت کے روز شیطا طین مجھ پر نہیں ہو اُسے اپنی مہربانی سے بہتر جانا کہ دنیا ہی میں یہود کے سیری صورت پر سولی دیے جانے کے سبب سے میری تضحیک و ہنسائی ہو جاوے اور ہر شخص یہ گمان کرے کہ میں سولی پر کھینچا گیا مگر یہ ساری ہنسائی محمد رسول اللہ کے آنے ہی تک رہی جب وہ دنیا میں آویگا تو ہر ایماندار کو اس غلطی سے آگاہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں سے یہ دھوکا اٹھا دیکھا پھر ترجمہ کے صفحہ ۴۳ (مطبوعہ ششہ ۱۸۷۳ء) میں سیل صاحب نے لکھا کہ اے پیارے بھائی جسکی نبوت کی خبر اس صراحت سے درج ہو چھ اس سے منکر ہونا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے یا نہیں الے آخر اقال، اور برنباہ کی انجیل بہت پرانی کتاب ہے جسکا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سیکڑوں برس پہلے کی کتابوں میں پایا جاتا ہے پس کیا خوب صریح سیل صاحب نے لکھ دیا بشرطیکہ عیسائی لوگ اس ششہ ۱۸۷۳ء کے بعد سے تحریف کر کے سیل صاحب کے ترجمہ سے یہ عبارت نہ نکال ڈالیں۔ اور اسکے سولہ پادری اور سکان ارنی نے ششہ ۱۸۷۳ء میں صحیفہ اشیا کو زبان ارنی میں ترجمہ کیا اور ششہ ۱۸۷۳ء میں مطبع انتولی پر تونی میں یہ ترجمہ چھپا اس میں کتاب اشیا باب ۴۲ میں یہ فقرہ موجود ہے۔ (خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکے سلطنت کی نشانی اس کی پیٹھ پر ہے اور اسکا نام احمد ہے)۔ یہ صریح دلیل ہے اور اہل اسلام میں ابتداء سے یہ بشارت معروف و مشہور ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مہربوت آپ کی پیٹھ کے اوپر تھی اور نام آپ کا احمد و محمد و محمد و غیرہ الفاظ احمد و محمد کے معنی سے ماخوذ ہے مگر عربی ترجمہ کرنے والے نے عجیب تحریف کی ہے کہ اشیا کے باب مذکور میں عربی ترجمہ یون لکھا۔ سبحو اللہ سبحا جدید علامتہ فوق واسمہ تجدد ترجمہ خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکی سلطنت کی نشانی اوپر ہے اور اسکا نام تجدد ہے کاش اگر محمد کا ترجمہ لکھ دیتا تو بھی کچھ تحریف سے بچتا لیکن بچارہ فوق ظہرہ کی جگہ کیا کرنا کیونکہ یہ تو مشہور متواتر ہے کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر مہربوت تھی لہذا ہٹا دھرمی سے فوق لکھ کر خاموش ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکی خیانت کا پردہ فاش کر دیا ہاں وہ ترجمہ بھی لکھا ہے جو اسکا انشائی نے لکھا اور خود کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بشارت بیان فرمائی تبشیر رسول یانی من بعدی احمد احمد الایہ۔ اور یونانیوں نے بھی اس نام پاک کو فارسی طے کے الفاظ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر ڈالا اور معنی اسکے وہی محمد یا احمد ہیں چنانچہ جان ڈیو پورٹ عیسائی نے کلمہ کھلا اپنی کتاب میں لکھا

کہ مجھے ہمیں شک نہیں کہ اُس نبی آخر الزمان سے جسکے آنے کی خبر اسکے بھائیوں میں سے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دی اور انجیل یوحنا میں فارقلیط کے نام سے مسیح علیہ السلام نے دی ہے یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح کا دُفری ہینگس نے اسکو بخوبی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ فارقلیط مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ کتاب حمایت الاسلام اُردو ترجمہ کتاب مسٹر نکور سے مطالعہ کرو اگر کہا جاوے کہ فارقلیط سے مسیح علیہ السلام نے خبر دی ہے اگرچہ اسکے معنی محمد یا احمد ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلفظ احمد خبر دی ہے جیسا کہ عیسیٰ کے کلام سے نقل ہوا ایسے کہ قرآن مجید میں صریح باین نام خبر دینا بیان ہے اور یہ کتاب پاک بدون تحریف کے کسوٹی ہے کہ قال تعالیٰ ان هذا القرآن لقیت علی نبی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ مختلفون پس بوجہ تحریف کے اور بوجہ اسکے کہ اصل انجیل نہیں ہے پس وہم میں پڑے کہ فارقلیط کہا ہے اگر یہ کہا جاوے کہ اس زمانہ میں جو تورات و انجیلین موجود ہیں انہیں سے بشارات ثابت کرو تو جواب یہ ہے کہ تورات وہ کتاب آسمانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل وہ کہ عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور وہ بزبان سریانی و عبرانی خالص دہی تھی اور جو اسوقت پیش کرتے ہوئے محض تحریف کی ہوئی باتیں ہیں اور انجیل تو سولے حواریوں کے نام سے باقون کے اور تاریخی قصوں کے اور کچھ نہیں ہے پھر اس سے کیا جاتے ہو اور تمام تحقیق و بحث اسکے مقدمہ میں بقدر کفایت لکھ دی گئی ہے اور فتح البیان کے مؤلف نے جو بدو تحقیق کے یہاں انہیں موجودہ کتابوں سے نکال کر طول طویل بحث کی ہے میرے نزدیک وہ بر تقدیر تسلیم بحث قرار دینا چاہیے پھر مستخرج کتاب ہے کہ اہل ایمان ولے علماء اسلام اگر تم اس فلاسفہ مسیذی و صدرائے خمس بازغہ میں اپنی اوقات خراب کرتے اور نام کے لیے عمر کھوتے اور اسلام کے لوگوں کو شہات سے نہیں بچاتے حالانکہ وہی تباہی و فتنہ سیارہ کرتے ہو کیا عذاب آخرت سے نہیں ڈرتے اور کس خواب غفلت میں پڑے ہو کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے بلکہ بجائے اسکے ہر تعب اعمال پر آپس میں تکفیر و نزاع کرتے اور پھوٹ ڈال کر بڑا ذہبی نہیں بلکہ دین اسلام و توحید سے لوگوں کو نفرت دلاتے اور پھوٹ ڈالتے ہوئے حاملان قرآن تم کو اللہ تعالیٰ عزوجل کا واسطہ ہے کہ آپس میں نہ پھوٹو اور ذرا غریب لیکن بیچاروں کو قوم گمراہ کے شہات سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم تم سب پر رحم فرماوے آمین یا ارحم الراحمین اسلک العافیۃ فی الدنیا والاخرۃ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وآلہ و اخوانہ من الانبیاء وسلم تسلیا کثیر اللہم رب تو فنی مسلما و جعلنی مع المؤمنین والحمد للرب العالمین جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و بشارات انبیاء سابقین دیے آئے ہیں اور عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان قریب دو ہزار برس کے فرق تھا اور درمیان میں بہت سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں اور یہ سب بنی اسرائیل کے واسطے تھے پھر بنی اسمعیل کا دور دورہ ہوا پس ایک رسول کا اپنے بعد ولے رسول کی خبر دینا تو اسکی ثبوت کا اثبات و اتمام حجت ہے اور اسقدر انبیاء علیہم السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینا اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے اظہار فضل و کمال کو امت و عموم رسالت ہے اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ رحمت خاص آخرت کی ان لوگوں کے واسطے خواہ بنی اسرائیل سے ہوں یا غیر وہ ہوں مخصوص ہے کہ جو لوگ اتباع کرین رسول نبی اُمی کا جسکو اپنی کتاب تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں وہ انکو حکم کرنا ہے یا حکم کرنا امر معروف و نہی کا اور منع کرنا ہے منکر شرعی سے و یُحییٰ کلمۃ اللہ اور حلال کرتا ہے انکے واسطے طبیات یعنی پاکیزہ چیزوں کو ان چیزوں میں سے جو انہیں شرعی حرام کر دی گئی تھیں جیسے یہود پر بسبب انکے ظلم کے بعض حلال چیزیں حرام فرمائیں بعض نے کہا کہ مستی کہ حلال ظاہر فرماتا ہے انکے لیے طبیات کو پس مشرکین عرب نے جو مجبور و سائبہ وغیرہ کو حرام کر لیا تھا یہ انکی جہالت تھی و یُحییٰ کلمۃ اللہ اور حرام کرتا ہے انہیں خباثت کو جیسے مردار و خون وغیرہ حالانکہ مشرکین عرب اپنی جہالت سے انکو حلال

رکھتے تھے۔ بعض اہل علم نے نکالاکہ اللہ عزوجل کی معارف و حکمتیں حاصل ہونے کے واسطے ملائج مختلفہ ہوتے ہیں اور کمال معرفت
 دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فضل سے رکھی تو شراب حرام فرمائی حالانکہ جنگویہ معارف نہ تھے اپنی حلال تھی۔ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
 اِصْرَهُمْ ثِقَلٌ اور ابن عامر کی قرآنہ میں آصار ہم ہے لے اٹھائے۔ اور معنی یہ کہ اور اٹارتا ہے اُنسے بوجھ اُنکے یعنی تکالیف شافعیہ جس سے
 جنبش نہیں کر سکتے تھے اُنسے انکو ہلکا فرماتا ہے۔ وَلاَ غُلٌّ اِلَیْهِمْ کَالَّذِیْ کَانَتْ عَلَیْهِمْ اَغْلَالٌ جمع غل کہ بڑی کی بندش طوق گردن کی زنجیر
 سے ہوتی ہے یعنی اور ہلکا فرماتا ہے انکو ان اغلال سے جو اپنے طاری تھے پس اصر و اغلال سے کشیل اُنسے ثقل و تکلیف کی ہے کیونکہ جسکے
 سر پر بوجھ ہو اور گردن کا طوق بڑی سے بندھا ہو اس پر تکلیف شدید و حرکت دشوار ہے۔ حاصل آنکہ راہ حق میں برکت آئی اُن کو
 مقامات رفیعہ میں ہلکے پھلکے پہنچا تا ہے اور جو بوجھ و غل اپنے تھے اس سے ہلکا کرتا ہے چنانچہ یہود پر شروع تھا کہ اگر خطا سے قتل کرے
 تو بھی قصاص متعین ہے اور مقتول کی طرف سے عفو ہو یا دیت مطلوب ہو تو موثر نہیں بلکہ قصاص ہی لیا جاوے اور جہان بخاست
 لگ جاوے وہ کپڑا قطع کر دیا جاوے یعنی دھونے سے پاک نہوا اور اسی کے مان رکھتے تھے سخت و شدید تعین اسلام کی ملت حنیفیہ سمجھ سہیا میں
 وہ عفو ہو میں آیت میں اہل اصول نے طبایع و خباثت سے بعض نے استدلال کیا کہ حسن و قبح عقلی ہے کیونکہ تعجب و تنفیر اسی طور پر
 ہو سکتی ہے بعض نے استدلال کیا کہ جس چیز میں حلت یا حرمت مخصوص نہ ہو تو اہل عرب کے طیب یا غلیث جاننے پر اس کا حکم ہوگا اور یہ
 دونوں بحثیں طویل ہیں۔ مترجم کو ذرا سے فائدہ پر اس تطویل کی گنجائش نہیں ہے گریہ واضح رہے کہ آیت میں نسخ احکام کی عریج دلیل ہے
 یعنی او تعالیٰ قادر مختار ہے کہ احکام او امر و نواہی میں سے جس حکم کو جب تک چاہے ثابت فرماوے اور جب چاہے بجائے اسکے دوسرا حکم
 قائم کرے اور اس میں یقین ہے کہ او تعالیٰ کی حکمتیں ہیں لیکن اس زمانہ میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ عموماً دھوکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ ایسا ہوگا جو اسے پہلے ایک حکم کو آزما یا پھر دوسرا بدل لیا اور ان مجید سے انکار کرتے اور اپنی کتابوں کو
 جنگی ساخت کی کیفیت مقدمہ میں بیان ہوئی ہے حق بتاتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک حکم ایک وقت
 تک کے واسطے تھا اور بعد اسکے دوسرا حکم پہلے سے علم آئی میں موجود تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بھائی بہن کے ساتھ نکاح
 روا تھا پھر بعد اسکے نسخ ہوا اور اسکے یہود و نصاریٰ بھی قائل ہیں چنانچہ جو تورات یہود کے پاس اس وقت موجود ہے آئین مصر ہے
 اور نصاریٰ پر اسی کی پابندی ہے ایسے ہی سینچر کے روز سولہ عبادت کے کوئی کام نہ کرنا یہود پر تورات و زبور سے فرض تھا پھر بنی اسرائیل
 نسخ مانا اور بعضے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نسبت تورات کے انجیل میں ہل ہو گیا تو یہ بھی نسخ ہے غایت آنکہ فرضیت نسخ ہو کر مستحب رہ گیا
 علاوہ برین غنہ کو نسخ باعتبار عمل نصرانیوں نے ان لیا اور نصرانی تو عجیب اعتقاد والے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام تک بلکہ حضرت عیسیٰ تک سب کے سب انبیاء علیہم السلام توحید آئی کا حکم لائے پھر نصرانیوں نے بدون کسی قطعی دلیل کے
 توحید و اعتقاد کو جو ہرگز نسخ نہیں ہو سکتا ہے نسخ مانا اور تین خدا ہونے اور تثلیث کے معتقد ہو گئے اسکی تمام تفصیل کا یہاں موقع
 نہیں مقدمہ میں بقدر کفایت تلاش کر دلی الخصوص جہاد کرنا شریعت تورات میں واجب تھا اور یہود و نصاریٰ سب قائل ہیں کہ موسیٰ
 و یوشع و داؤد علیہم السلام نے خوب خوب جہاد کیے پھر نصاریٰ خود قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جہاد حرام تھا پس نسخ ہوا
 اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہے پس ہی اللہ تعالیٰ عزوجل نے یہاں اپنے رسول کریم نبی الرحمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کو فرمایا کہ بہت سے اٹھال
 و اغلال سے انکو آسان فرمائے گا اور راہ مستقیم سے انکو نجات پر پہنچائے گا۔ قَالَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا بِمَنِّم وَعَزَّوْکَا وَرَوَّہ۔ پس وہ لوگ جو

اس رسول کریم پر ایمان لائے یعنی اہل کتاب میں سے مانن غیر اہل کتاب کے اور اسکی توفیق کی۔ وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ - اور جہاد و دعوت دین حق میں اسکی مددگاری کی۔ وَاتَّبَعُوا النَّوْزَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ اور پیروی کی اُس نور کی جو اُنار اگیا اسکے ساتھ یعنی قرآن کی پیروی کی اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یعنی رحمت ابدیہ انھیں کو حاصل ہونے والی ہے اور اس آیت کا مضمون ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے قالہ البیضاوی اگر کہا جاوے کہ قرآن کو نور فرمایا۔ قال البیضاوی ہاں اسو اسطے کہ وہ اپنے اعجاز ہونے کی وجہ سے خود ظاہر اور دیگر کتابوں کا مظہر ہے پس نور ہوا یا حقائق کا کھولنے والا و ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ اول دوم دونوں صادق ہیں پس یہود و نصاریٰ نے جو اگلی کتابوں کو تحریف و تبدیل و الحاق و بیجا تاویل سے غلط تسلط جھوٹے قصص و کہانیوں سے بھر دیا اسکی غلطی و تحریف ثابت فرماتا ہے لہذا شرع میں حکم ہے کہ یہود و نصاریٰ جو خلاف قرآن مجید بیان کریں وہ قطعاً غلط ہے اور جو اس سے موافق بیان کریں اسکی نسبت تصدیق ہو سکتی ہے کہ تورات و انجیل میں ہوگا اور جو بات ایسی بیان کریں کہ قرآن مجید سے اسکی تصدیق یا تکذیب نہیں تو مسلمانوں کو بھی اس سے سکوت کرنا چاہیئے نہ تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں اور یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پھر قولہ انزل معہ کے دو معنی ہیں اول آنکہ انزل مع نبوتہ۔ یعنی آنحضرت صلیم کی نبوت کے ساتھ اُنار اگیا یعنی آپ کی نبوت کو اور قرآن مجید کو معیت ہے۔ اور دوم آنکہ معہ حال نہیں بلکہ متعلق آتبعوا سے ہے یعنی اتباع کی توفیق و نزول کی مع اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس یہ کتاب و سنت دونوں کی اتباع ثابت کرتا ہے۔ ذکرہ البیضاوی وغیرہ فی العرائس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مقتدون کو جنکے واسطے رحمت خاصہ آخرت میں مخصوص ہے اسوہ و قدوہ و اقتدار میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تفتویٰ حاصل کرنے سے وصف فرمایا بقولہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ او تعالیٰ نے اپنے رسول مصطفیٰ کو امی ہونے سے وصف کیا اور وہ ظاہر ہے اور احسن اشارت ہے کہ آنحضرت صلیم بحر وصل و مہد قرب میں قبل وجود کائنات کے خصوصیت ازلیہ کی رضاعت میں شیر نبوت و رسالت و اصطفایت سے تربیت پاتے تھے جیسے فرزند عزیز اپنی مادر مہربان کی گود میں پرورش پاتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف خاص و قدرے مشاہدہ سے پرورش فرمایا اور مکر و قہر سے مقدس کر دیا اور اسکی رسالت و نبوت کو علت کتاب سے مقدس رکھا کیونکہ امی کسی کتاب وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اشارہ ہے کہ علوم اولین و آخرین کے ساتھ لطائف علوم امی عزوجل کو اُسنے عنایت ازلیہ سے بومی الہی حاصل کیا۔ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اسولے حق عزوجل کے سب سے امی مگر کلام الہی و حقائق کے عارف باللہ تعالیٰ و عالم حق تھے اور نیز ابن عطار نے کہا کہ امی وہ ہے جو دنیا و آخرت میں سے کچھ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے علم پاک سے آگاہ کیا پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکی ایک حالت ہوتی ہے اور وہ حالت یہ کہ پاکیزہ و طاہر ہوتا ہے اس طور پر کہ سولے حق تعالیٰ کے سب سے مستغنی اور اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کا وصف زیادہ کیا کہ اسکی پیروی جن لوگوں نے اختیار کی انہیں ان لوگوں سے انقال و اغلال کو دور کر دیا بقولہ تعالیٰ وضع عنہم اصہم والاغلال الہی کانت علیہم۔ یہ قوم صرف مجاہدات کے بارگراں میں بدون مشاہدات کے اور اغلال ریاضات میں بدون مکاشفات کے پڑے تھے اور یہ ازلی عنایت میں انکے حق کی تقدیر تھی پھر جب آنحضرت صلیم کی پیروی کی تو حد جہالت سے نکلا کر راہ معرفت میں آئے اور سنت کی برکت سے راہ حق انپر روشن ہوئی پس بدیع الطواف عجب و وجد کو حاصل پایا اور اس دم پر جو رہبانیت کے بوجھ تھے وہ ہلکے ہو گئے اور شیطانی طوق و زنجیر دن میں بندھے تھے اس سے رہائی پائی اور نیز جب آنحضرت علیہ السلام نے انکو قہر دوری و اغلال جہل میں دیکھا تو مصباح رسالت سے انوار نبوت انپر ظاہر فرمائے اور خواہش نفس و ہوی کی

چھوڑ کر راہ تقویٰ و رضا و مشاہدہ مولیٰ عزوجل کی طرف بلا یا پس اہل سعادت نے اقتدار کرنے کے ساتھ جواب دیا اور دستگیری سنت سے جہل و بدعت سے باہر ہوئے۔ جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ انفال شرک و اغلال مخالفت و فسق سے چھوڑا یا۔ اُستاد نے فرمایا کہ تم میرے بہن بھائی آدمی پر بڑا بار ہے اور جسے تقدیر پر جو الہ کیا وہ ہلکا اور راہ پر آگیا۔ اور اغلال سے مراد وہ طاعات ہیں جو انھوں نے اپنے نفس کی طرف سے بدعت نکال لی تھیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں بدون اسکے کہ اوتعالیٰ انہیں لازم فرماوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان شعبین کو ایمان و الیقان و اعانت رسول اللہ صلعم و متابعت قرآن سے وصف فرمایا بقولہ فالذین آمنوا بہ و غزوه الا یتربعن معاہدات نبوت کو بصفت ولایت مشاہدہ کیا اور دشمنان دین پر جہاد کرنے میں اپنی جان و مال سے آنحضرت صلعم کی مدد کی اور نور قرآن سے راہ عرفان کو طے کیا پس ایسے ہی لوگ ہیں جنھوں نے ہو جس نفس و جنگل شیطان سے نجات پائی و نور قرآن و سنت سے نور سعادت انکو نصیب ہوا اور مشاہدہ حق و علوات محبت سے سرفراز ہوئے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ انھوں نے سنت رسول اللہ صلعم کی پیروی کی تاکہ اس جماع سے مبادی احوال سنیہ کو پہونچے بعض نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم جو کچھ لائے اسکی تصدیق کی اور اسکے حضور میں اپنی جان فدا کی۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو جو کچھ درجات بلند و مقامات ارجند و معجزات ظاہرہ و کرامات باہرہ عطا فرمائی ہیں وہ عموماً اظہار فرماوے تاکہ جس کو کچھ بھی استعداد انسانیت ہے اور کچھ بھی حجت عقل جو عالمین میں سے اشراف کے لئے متعہ ہے وہ قبول کریں اور نیز عموماً حجت ختم ہو اور اس فیض میں حد یقین کی آنکھیں انوار جمال و جلال سے کھلیں و روشن ہوں چنانچہ فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ظِلًّا لِّهُ
 اَلَا هُوَ يُجِیْ وَيُسْمِیْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ کَلِمَاتِہٖ
 نہیں سولے اسکے جلاتا ہے اور نام ہے سوانہ اللہ کو اور اُسکے بھیجے نبی اُمی کو جو یقین کرتا ہے اللہ پر اور اسکے سب کلام پر
 وَ اَتَّبِعُوْکَ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

اور اُسکے تابع ہو شاید تم راہ پاؤ

قُلْ خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یعنی کہ اے محمد صلعم۔ یا ایُّہا الناس اے لوگو اگر کہا جاوے کہ ابن عباس سے مروی ہو کہ اس لفظ سے اہل مکہ کو خطاب آتا ہے تو جواب آئے کہ یہ کلیہ نہیں ہے یا یہ در صورت اطلاق ہے اور یہاں لفظ جمیعاً قرینہ عموم ہے فافہم۔ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ الْبَیِّنَاتِہِیْنَ ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمھاری طرف جہت بحال ہے لفظ الیکم سے کہا قال البیضاوی وغیرہ خطیب وغیرہ نے کہا کہ اس میں اعلام ہے کہ آنحضرت صلعم رسول ہیں ہر کلمہ کی طرف خواہ اسکا زمانہ پہلے ہو یا بعد ہو و کیونکہ خطاب عام اور مکہ لفظ جمیعاً ہے پس ہر نبی علیہ السلام فقط ایک دو قوم کی طرف تخصیص مرسل ہوتا تھا اور حضرت صلعم تمام اقوام انسان بلکہ جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور سبکی و تقاعی نے کہا بلکہ لا اُکسر کی طرف بھی مبعوث تھے اور تقاعی نے کہا کہ جب اول سورہ انعام اور اول سورہ فرقان کی طرف جو انشاء اللہ تعالیٰ آویجا تو رجوع کرے تو تجھے شک نہ رہے گا کہ آنحضرت صلعم کے عموم دعوت میں لا اُکسر علیہم السلام بھی شامل ہیں لیکن یہ قول اجماعی نہیں بلکہ بعض علماء نے اس میں خلافت کیا ہے

بہر حال امین اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف رسول تھے اور سورہ جن میں انشاء اللہ تعالیٰ تو صلیح آؤ گی اور واضح رہے کہ جس شخص نے بلا دلیل اور بدون کسی ایسی بات کے جس سے محال لازم آوے جنوں کے وجود سے انکار کیا اُس نے الحاد کیا ایسے ہی جن لوگوں نے شیطان کے وجود سے انکار کیا انھوں نے بجائے اسکے اپنے آپ کو قائم کیا بالجملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں اور ابن عباسؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود و احمر کی طرف بھیجا یعنی عموماً ارسال فرمایا اور احادیث صحیحہ اس باب میں کثرت سے مشہور ہیں جس نے صحاح و سنن و مسانید بھرے ہوئے ہیں اور ان کے اسانید صحیح و جید و قوی ہیں اور شہاب ابن حجرؒ نے اصحابہ فی اہل بیت میں لکھا کہ شیخ ابن حزم ظاہری کو اجماع کو محبت ہونے میں خلاف نہیں لیکن وہ جنوں کو بھی صحابہ نہیں شامل کرتا ہے اور اجماع میں جنوں کا ہونا نہ کون نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اجماع محبت ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں اکثر واقع ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس امت کا خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اور کوئی ہو میری رسالت کو سنا اگر مجھ پر ایمان نہ لایا تو ضرور جہنمی ہو گا و الحدیث فی صحیح مسلم وغیرہ اور ایک روایت میں ہے کہ تو وہ جنت میں نہ جائیگا۔ پس خطاب لفظ یا ایہا الناس سے فقط موجودہ لوگوں کو نہیں ہے بلکہ تا قیامت جو موجود ہیں یا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ انکو خبر پہنچ جاوے کہ ماری قول و اوحیٰ الہی ہذا القرآن لا نذرکم بہ من بلخ الآیۃ۔ اور فرمایا و سن یحضرہن الاحزاب فالنار موعده الآیۃ۔ اور فرمایا قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم الآیۃ۔ بالجملہ حکم دیا کہ کہہ دے کہ اے لوگو جو اس وقت موجود ہوں یا جنکو آئندہ خبر پہنچے قیامت تک خواہ آدمی ہو یا جن ہو بشرطیکہ ہوش و عقل جو تکلیف کے واسطے ضروری ہے رکھتے ہوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جلال ہی کہ مَلَکُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ یہ جملہ صفت اسم ذات یعنی اللہ واقع ہے اگرچہ موصوف و صفت کے درمیان الیکم جمیعاً سے حیلولت ہو لیکن یہ مضاف ہیں مضاف الیہ موصوف سے گویا مقدم ہے۔ اور زخشریؒ نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محل اسکا نصب ہو یا ضمرا یعنی۔ اور اسکو نصب علی المذبح کہتے ہیں اور مضایاویؒ نے تجویز کیا کہ مبتدا ہو اور خبر اسکی۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یعنی رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جسکے واسطے ملک ہے آسمانوں و زمین کا یا یہ معنی کہ مراد اللہ تعالیٰ سے وہ ذات پاک ہے جسکے واسطے ملک آسمانوں و زمین کا ہے یا جو ملک ملک کہ ملک آسمانوں و زمین کا ہے وہ ہی کہ نہیں معبود مگر وہی۔ اور بنا بر دونوں قول اول کے لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ بدل از صلہ ہے اور اسکے مضمون کا مقربو ہیں ہے کیونکہ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے مع دونوں کے جسکی ملک و مخلوق و بندے ہیں وہی الہ و معبود ہے خُفٰی وَ یُذِیۡتُ۔ زندہ کرتا خواہ ابتداء یا بعد موت کے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کی مزید تقریر تو توضیح ہے کیونکہ زندگی و موت اور موت دینے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے پس الوہیت اسی کے واسطے مخصص ہے اور جملہ کاسیاق فقط اول تعالیٰ عزوجل کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کے لیے ہے پس رد ہو گیا قول نصاریٰ کا جو حضرت عیسیٰؑ میں الوہیت وہم کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی آسمانوں و زمین کے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے مملوک بندے ہیں حتیٰ کہ انکو اپنی زندگی و موت کا تو اختیار ہی نہیں بجلاد و سرے کو دینا تو درکنار رہا پھر الوہیت کیسی امدا او تعالیٰ نے رد فرمایا بقولہ لَنْ یُّتِنٰکَ اَسْحٰنَ یٰحٰیوَنَ عِبَادَ اللّٰہِ الْاٰتِیۃ۔ اور رد ہو گیا زعم مشرکین عرب و عجم بت پرستوں کا جو جنوں کی عبادت کرتے اگرچہ انہیں الوہیت نہ اعتقاد کرتے ہوں کیونکہ عبادت سوائے الوہیت والے کے جو فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور کسی کے واسطے روا نہیں ہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عموماً تمام مخلوق ذی عقل سے کہہ دے کہ ایسے ایسے ذوالجلال و الاکرام کارسول ہوں تاکہ خوفناک ہوں اور محبت میں بھی آجاوین تو پھر اول تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حکم دیا۔ قَامُوا بِاَسْمَائِہِمْ

وَرَسُولِهِ۔ یعنی جب تک جو خبر معلوم ہو گئی تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اصل ہے اور رسول پر فرع ہے
 کذا فی السراج اور بیضاوی نے کہا کہ آمنوا باللہ و علی بعضہم کلم نہ فرمایا بلکہ کلم سے غیبت کی طرف رجوع کیا اس واسطے کہ اجراء ان اوصاف کا
 جو اس کے اتباع کی طرف داعی ہیں مستقیم ہو یعنی قولہ۔ اَلَّذِیْ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہٖ یعنی ایسے رسول پر کہ نبی اُمّی ہو خود
 ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلمات پر مفسر نے کہا کہ کلمات سے مراد قرآن مجید ہے اور دوسروں نے کہا کہ مع دیگر آیات الہی کے جو اور
 انبیاء پر نازل ہوئیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اس رسول کا قول اس کے عمل سے موافق ہے کہ جو اس پر اتارا گیا ہے خود اس کے موافق
 برتاؤ کی تکلیف سب سے مقدم اٹھاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ مراد کلمات سے قرآن ہے بیضاوی نے کہا کہ ایک قرآنہ میں کلمتہ یعنی مفرد ہے
 پس مراد جنس ہے بمعنی قرآن ہے۔ مجاہد و سدی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ کما فی قولہ و کلمتہ القا بالے مریم الایۃ بیضاوی نے کہا کہ
 بنا برین یہ تعریف ہے یہود پر اور تنبیہ ہے کہ جو عیسیٰ پر ایمان نہ لایا وہ قابل مدح نہیں بلکہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے پھر غایت وقتہ فرمایا بقولہ
 وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّ کُمْ تَقُوْۤتُۤنَّ اَوْۤنَ۔ اور ایسے رسول کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اس امید پر پیروی کرو کہ راہ حق پر ہو کہ سعادت دارین
 و رحمت ابدی سے بسبب رضائے الہی لجانے کے سرفرازی پاؤ۔ اور معنی اتباع کے یہ کہ جو کچھ رسول موصوف صلعم تکمّل فرماوے بجا لاؤ اور
 جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو کیونکہ وہ حکم الہی ہے بخلاف دیگر افراد امت کے کہ وہ اگر حکم خدا و رسول بیان کریں تو اس راہ سے کہ یہ حکم الہی عزوجل
 خواہ قرآن سے یا حدیث سے ہے کھو ماننا چاہئے ورنہ انکی بات خلاف شرع ہرگز نہ مانے کیونکہ معصیت ہے اور معصیت خالق عزوجل میں کسی
 مخلوق کی پیروی نہیں ہے۔ کما صح فی الحدیث۔ اگر کہا جاوے کہ اتباع رسول اللہ صلعم ضرور ہدایت ہے پھر بحرف لعلکم کیونکہ فرمایا جو اس کا
 وجہ سے اول آنکہ او تعالیٰ کی طرف سے لعل یعنی تحقیق ہوتا ہے۔ دوم آنکہ بنو ن کے حق میں لعل بمعنی اس ہے کہ تنبیہ ہے کہ جس نے
 رسول صلعم کی تصدیق کی اگر اتباع نہ کی تو ابھی وہ شخص خطا کاری میں پڑا اور نیز تنبیہ ہے کہ عظمت و جلال الہی کے سامنے بیباکی سے
 بچو چنانچہ بدون تصدیق و اتباع رسول کے تو کچھ بھی اُمید نہیں وہ نوظلیٰ جنہی ہے اور بعد اتباع کے آدمی پر عظمت و جلال الہی کا خون
 بھی غالب ہے اور ہر نماز میں راہ مستقیم کی ہدایت پر رہنے کی دُعا مانگے ایسا نہ کہ درگاہ الہی سے مردود ہو کر خوار ہو جاوے فی العرائس
 قولہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ لکم جمیعاً تمکو خبر دینے والا ہوں کہ او تعالیٰ عزوجل کی رضا مابل عرفان پر ہے اور جو لوگ مخلوق
 میں سے مریض ہیں انکا طبیب میں ہوں انکو راہ حقیقت بتاتا ہوں اور بدعت سے گرا ہوں کو اپنی شریعت کا نور دکھلا کر نکالتا ہوں۔
 قال الترمذی شیع نے لطیف اشارہ کیا کہ ہر بدعت ضلالت و تاریکی ہے اس سے نور سنت نجات ہے پھر بلاغت کے ساتھ جس نے الجلال
 والا کرام کا رسول ہے رعب و خوف و عظمت دلانے کو اس کے محاورہ کو بیان فرمایا بقولہ۔ الذی لہ ملک السموات و الارض لا الہ الا ہو یعنی ہدایت
 ہر ضد و مذکی درگاہ کبریا کی سے نفی کر دی یعنی میں ایسے ذوالجلال کا رسول ہوں کہ اسکی درگاہ میں شریک کا نام بھی نہیں اور وصف کیا کہ
 اسکی عزت و عظمت تمام آسمانوں و زمین کو محیط ہے وہی عارفوں کے دہون کو نور شاہدہ سے زندہ فرماتا ہے اور وہی جاہلون مشرکون کافروں کو
 تاریکی قبر سے موت دیتا ہے پھر مخلوق کو حکم دیا کہ اس کے رسول کو بچا کر اللہ تعالیٰ و رسول پر ایمان لاؤ ایں بقولہ فآمنوا باللہ و رسولہ یعنی اللہ تعالیٰ
 پر ایمان رکھیں اور اس کے رسول کی نبوت کو مشاہدہ کریں جسکی یہ صفت ہے۔ النبی الامی۔ جو اسوئے حق تعالیٰ کے سب سے اُمّی ہے کہ خود
 نہیں بلکہ باصطفاً الہی عزوجل اسی کے مشاہدہ قدم میں ہے۔ الذی یدین باللہ و کلماتہ جو قضا و قدر الہی تعالیٰ اس پر جاری ہوتے
 ہیں اپنی خوب راہی خوش ہے اور جناب باری تعالیٰ کے حضور میں اسکا قلب پاک حاضر ہے اور اسرار ازل و ابد جو کچھ اسکو وحی ہوئے

سب پر یقین رکھتا ہے۔ قال المسترحم جو اخبار غیب اپنی اُمت سے فرمائے سب قطعی طور پر فرمائے اور وہ آخرو قوع میں آئے اور اب بھی آتے جاتے ہیں انرا اجماع یہ ہے کہ آخر زمانہ میں سب قوموں سے زیادہ بھرے ہوئے ہونگے۔ قال الشيخ پھر جب اپنے رسول پاک کو عہدہ وصف سے موصوف فرما کر معرفت رسالت عطا فرمائی تو تمام مخلوق کو اسکی متابعت کا حکم کیا تاکہ اسکے نور سے کشادہ راہ معرفت پاویں بقولہ واتبعوه لعلکم تتقون۔ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مفتاح خزانہ معرفت ذات و صفات پاک عراسمہ قرار دیا یعنی رسول کی اسطرح پیروی کرو کہ محبت کے ساتھ اسکی سنت پاکیزہ کی بدون مخالفت و رائے بدعت کے اقتدار کرو تاکہ تم صفات میں مشاہدہ ذات کے انوار پاؤ اور افعال میں تجلی صفات دیکھو اور یہ وصف ایسے بندگان اُمت کا ہے جنکی فطرت ولایت بجنس فطرت نبوت و رسالت واقع ہوئی ہے پس جب نور رسالت کا نور ولایت کو پہنچا تو مشاہدہ کے طرق معرفت انپر کھلتے ہیں لیکن معرفت کی علت متابعت نہیں ہے بلکہ متابعت کی علت معرفت ہے کیونکہ اسی سے معاملات پاکیزہ اور حالات شریفہ کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ قال المسترحم مراد یہ ہے کہ اصل فطرت موافق عنایت ازلی کے جب معرفت و صلاحیت پر مقبول واقع ہوئی تو وہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمادہ ہوئی ہے ورنہ حقیقت کج ہوئی اسی قدر کجی کرتی ہے یہاں تک کہ بالکل دائرہ سے خارج ہو کر کفر اختیار کرتی ہے مانند راجل وغیرہ کے لغو ذی اللہ من الضلالة۔ متابعت کرنا تو تکلیف ہے یعنی جس طرح بندہ اور کام کرتا ہے اسطرح متابعت بھی کرنا ہے لیکن معرفت تشریف ہے یعنی ازل میں جسکو یہ شرافت ملی ہے وہی بجا لاتا ہے ورنہ سرکش بجا غلام کی طرح نہیں مانتا حتیٰ کہ آقا کبھی خشتناک ہو کر قتل کر ڈالتا ہے بالجماعہ تکلیف تو اس جسم ظاہر کے واسطے ہے اور معرفت برائے ارواح ہے حسین بن منصور نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تکلیف دی ہے وہ دو قسم ہے ایک تکلیف بوسائط اور دوم تکلیف بحقائق پس قسم دوم میں معارف کی ابتداء اور بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اور قسم اول میں ظہور معارف اُسکے ماسوائے سے ہے پس اسکی طرف وصول بھی نہیں ہے پس انتہا معرفت مخلوق منتہا معرفت اہل وسائط ہے اور کسی سے منتہا معرفت مانند معرفت شہود حق عزوجل نہیں ہو سکتی اور یہ سب اوتعالیٰ عزوجل کی طرف سے مخلوق پر لطف و مہربانی ہے کیونکہ اوتعالیٰ علیم و خیر ہے کہ اسکی طرف کسی کو وصول نہیں مگر اسی معرفت سے جو اسی کی طرف سے ہو۔ فافہم فاندہ دقیق۔ پھر واضح ہو کہ اللہ عزوجل نے جب قصہ سامری اور اسکے نفل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بیان کیا تو پھر اسکے بعد آگاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب ہی ایسے نہ تھے بلکہ اُنکے مخالف ایک قوم ہادی ہمدی تھی۔ اور ابن ابی حاتم و ذریابی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ موسیٰ نے لوح میں پا کر کہا کہ اے پروردگار میں ایسی قوم پاتا ہوں جنکی کتاب انکے سینوں میں ہوگی یعنی حافظ ہونگے فرمایا کہ یہ اُمت تیرے بعد ہوگی یہ اُمت احمد صلعم ہے۔ عرض کیا کہ اے پروردگار ایسی اُمت پاتا ہوں کہ پانچ وقت نماز پڑھینگے اور جو گناہ اُنسے ان نمازوں کے درمیان ہونگے میں نمازین انکے لئے کفارہ بھی ہو جائیگی فرمایا کہ یہ تیرے بعد اُمت ہے۔ آخر تک بمانند روایت قتادہ کے جو سابق میں مذکور ہو چکی ہیں ذکر کر کے آخر میں ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ فضائل اُمت احمد صلعم جاسو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ اے پروردگار مجھے اُمت احمد صلعم کرو پس اللہ عزوجل نے موسیٰ کو جو گو سالہ برسوں سے دل شکنی پہنچی تھی اس کی رضامندی کے طور پر نازل فرمایا۔ قولہ تعالیٰ

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ راہ بتاتے ہیں جنکی اور اسی پر انصاف کرتے ہیں۔

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے۔ اُمّۃً ایک اُمت یعنی ایک جماعت ہے آدمیوں کی کہ یَهْدُونَ ہدایت کرتے ہیں

لوگوں کو۔ بالحق حق کے ساتھ یعنی کلمہ حق کے ساتھ یا محققین یعنی درحالیکہ احقاق حق کرنے والے ہیں۔ وہ یہ یحییٰ اور حق ہی کے ساتھ عدل کرنے ہیں یعنی آپس کے حکم میں عدل پر حق کے ساتھ چلتے ہیں بنسریں کے اس مقام پر دو قول ہیں۔ اول آنکہ مراد اس قوم سے بعض وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے وقت میں تھے۔ اور دوم وہ لوگ یہود میں سے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تورات پر چلنے والے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم لیکن اس دوسری تقدیر پر موسیٰ علیہ السلام کی رضامندی جو انراہن عباس مذکورہ بالا میں ثابت ہے صرف اس بنا پر ہوگی کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے تھی لیکن جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ سے قبل اسلام لانے کے کفر کیا تھا تو وہ کچھ بھی قابل مدح نہ تھے۔ علاوہ برین وہ تھوڑے لوگ تھے اس قدر کثیر نہ تھے کہ انہیں لفظ امت اطلاق ہوا اور جواب دیا گیا کہ وہ لوگ بسبب اخلاص کے بطور مدح کے امت کہے جاسکتے ہیں جیسا کہ زبان عرب کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان اتہ قانتا للہ حنیفاً لا آتہ۔ اور یہ لوگ اگرچہ حالت کفر میں لائن مدح نہ تھے مگر بعد اسلام کے قابل مدح ہوئے۔ اور یہ دون بالحق وہ یحییٰوں سے یہ مراد ہے کہ قرآن مجید پر استقامت سے چلتے ہیں اور باندہ عادات یہود کے رسوت و دروغ و بہتان و تحریف وغیرہ نہیں رکھتے ہیں پس یہ آیت بمانند قولہ من اہل الکتاب اتہ قائمۃ تیلون آیات اللہ انما لللیل وہم یجدون۔ اور بمانند قولہ وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم الآتہ۔ اور بمانند قولہ قالوا آمانا بہ انما الحق من ربنا انما کننا من قبلہ مسلمین اولئک یوتون اجرہم مرتین الآتہ۔ ہے پس کمال حرمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن مجید ہے کہ اسلام لانے پر انکو سابق پر بھی اجر دیا اور شاید یہ بھی تھا کہ نصاریٰ میں سے فرقہ توحید گم ہوا اور شرک شدید و تحریف بعید میں پڑ گئے پس زمانہ فترت میں جو یہود موافق تورت کے توحید پر رہے وہ بعد اسلام کے ماجر ہوئے علاوہ برین شریعت عیسیٰ میں سولے چن احکام کے باقی تورت سے منسوخ نہیں تھے اور مسئلہ توحید تو کسی طرح منسوخ ہو نہیں سکتا لیکن نصاریوں کو تشکیک کے شرک پر باکر اس سے زمانہ فترت والے منکر ہونے میں معذور ہوئے۔ فانہم واللہ اعلم۔ اور قول اول کے واسطے کلام بالبعد مؤید ہے اور نیز قرآن مجید کا طرز بیان ہے کہ بدکاروں کی مذمت کے ساتھ نیکوکاروں کا بھی ذکر فرماتا ہے ایسے ہی یہاں بھی بنی اسرائیل میں سے شک میں پڑ کر کافر ہو جانے والوں کے بعد انکی صفت سے برخلاف یعنی ایمان پر ثابت رہنے والوں کا ذکر فرمایا اس تنبیہ کی واسطے کہ ہر زمانہ میں اہل حق و اہل باطل جمع رہے اور حق کو باطل سے مزاحمت پہنچتی رہی ہے اور یہ امتحان باری تعالیٰ کی حکمت لطیف ہے اور اس تقدیر پر صریح ہوا کہ بنی اسرائیل میں سب نے گوسالہ نہیں پوجا تھا اور پہلے بھی تنبیہ گزری کہ انہیں شر وہ تھے جو چھانٹے گئے علاوہ ازیں اگر یوشع و کالب اسوقت موجود ہوں تو قطعاً وہ انہیں شرک نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر نبی ہوئے ہیں اور نبی کیسوقت بہت پرست نہیں ہو سکتا جیسا کہ مسلمانوں کا اعتقاد صحیح ہے بخلاف یہود و نصاریٰ کے جنکی موجودہ تحریف کی ہوئی گہری ہوئی تورت میں نکھلے کہ خود حضرت ہارون نے وہ بچھڑا بنا یا تھا لغو ذبا اللہ من ذلک اور نصاریٰ بھی اسی کو مانے جاتے ہیں اور یہ تو گویا کچھ بات ہی نہیں بہر حال مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور بعض نے کہا کہ بعد موسیٰ علیہ السلام کے ایک قوم انکی شریعت پر قبل تحریف تورت کے باقی تھی جو لوگوں کو ہدایت کرتے تھے لیکن قوم بدکار انپر غالب آئی اور مابعد کے انبیاء علیہم السلام جو انکو تورت کے موافق ہدایت کرنے کو آتے تھے انکو قتل کیا اور تحریف کرنی شروع کی یہاں تک کہ جی بھڑکے تحریف کر لی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابن جریر نے یہاں عجیب خبر بھی ہے کہ قال حدثنا القاسم حدثنا اسین حدثنا حجاج عن ابن جریر رحمہم کہ کہہ کہ مجھے خبر پہنچی کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور کفر کیا اور وہ بارہ اسباط تھے تو انہیں سے ایک سبط نے

اس فعل نایاک سے جو ان سبھوں نے کیا تھا بیزاری کی اور سخت نادم ہو کر اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں توبہ کے مغفرت چاہی اور درخواست کی کہ ہمارے اور اس تمام قوم کے درمیان جدائی کر دے پس اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے زمین میں ایک سنگ لکھوا دی وہ لوگ اس میں چل سکے یہاں تک کہ عین کے اس پار نکلے پس وہ لوگ وہاں دین توحید پر سلمان ہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں ابن جریر نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول فاذا جاور وعد الآخرة جئنا بكم لنفيها۔ الآیہ اور وعد الآخرة وہ نازل عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام ہے اور ابن جریر نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس سنگ میں ڈیڑھ سو سال تک چلتے رہے اور ابن عیینہ نے صدقۃ الی الزیل کے واسطے سے حدیث سے روایت کی کہ وہ ایک قوم ہے کہ تمہارے اور انکے درمیان ایک ہزار شہد ہے۔ لہذا ذکرہ الحافظ ابن کثیرؒ فی تفسیرہ ولم یتکلم علیہ غیر انہ قال خبر عجیب۔ اور اس قصہ کو ایک جماعت مفسرین نے بدون اسناد ذکر کیا ہے اور معام وغیرہ میں یہ بھی لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ شب معراج میں جبریل علیہ السلام آنحضرت صلیتم کہ ان لوگوں کی طرف سے گئے پس آنحضرت صلیتم نے ان لوگوں سے باتیں کیں تو جبریلؑ نے کہا کہ تم پہنچاتے ہو کہ کس شخص سے باتیں کرتے ہو بولے کہ نہیں تو جبریلؑ نے فرمایا کہ یہی محمد رسول اللہ بنی اُمی ہیں پس سب کے سب آنحضرت صلیتم پر ایمان لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلیتم سے موسیٰ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جو کوئی تم میں سے احمد صلیتم سے لے انکو میرا سلام پہنچا دے پس آنحضرت صلیتم نے انکو اور موسیٰ کو سلام کا جواب دیدیا پھر انکو قرآن مجید سے دس سورتیں سکھلائیں جو آپ پر مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور نماز و روزہ کے سولے کوئی فریضہ اس وقت نازل ہوا تھا اور حکم دیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور وہ لوگ سچر کی تعلیم کرتے تھے پس انکو حکم دیا کہ جمعہ کی جماعت کیا کریں اور پھر کو چھوڑیں اور باہم ظلم نہ کریں اور سب نہ کریں جہاں یہ لوگ ہیں کوئی ہم میں سے انکی طرف نہیں پہنچتا اور نہ انہیں سے کوئی ہم تک پہنچتا ہے خطیبؒ نے سراج میں کہا کہ بعض محققین نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے اگرچہ امام بغوی نے اسکو صحیح کہا ہے اور ضعیف ہونے کی کئی وجہیں ہیں۔ اول آنحضرت صلیتم نے انکو دس سورتیں سکھائیں حالانکہ آپ پر اس سے زیادہ نازل ہوئی تھیں دوم آنکہ نماز تو ربیعہ میں فرض ہوئی ہے پھر قبل فرضیت کے کیونکر انکو حکم دیا سوم آنکہ شب معراج میں جبریل علیہ السلام کا آپ کو وہاں لیجانا کسی حدیث صحیح میں وارد نہیں ہوا اور نہ کسی نے ائمہ حدیث سے روایت کیا چہاں آنکہ انہیں سے کوئی ہم تک نہیں پہنچتا اور نہ ہم میں سے ان تک تو یہ خبر کیونکر معلوم ہوئی۔ اگر کہا جاوے کہ یا جوج ماجوج کی خبر کیونکر پہنچی اور ہماری خبر انکو نہیں پہنچی تو جواب دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہماری خبر انکو نہیں پہنچی لہذا ذکرہ فی السراج اور مترجم کتاب ہے کہ وجوہ تضعیفنا خود ضعیف ہیں۔ جواب و جداول آنکہ زیادہ سورتیں نازل ہوئیں لیکن انکو دس ہی سکھلائیں بقدر کفایت اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے جواب دوم آنکہ فرضیت نماز شب معراج میں ہے جیسا کہ حدیث معراج میں ثابت ہے پس شاید واپسی میں یہ قصہ ہوا علاوہ برین تحقیق یہ ہے کہ دو رکعت مکہ میں فرض تھی چنانچہ آیت الودود کا مکہ ہونا اس پر دلیل ہے اور اس خبر میں بخوبی ہونے کی تصریح نہیں اور رخصت فی السفر کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اسکی تصریح ہے اور حدیث و عدم درود حدیث و عدم روایت ائمہ سے نفی نہیں ہو سکتی جیسا کہ اصول حدیث میں مستقر ہو چکا۔ جواب وجہ چہارم آنکہ کسی کے نہ آنے جانے سے خبر معلوم ہونا لازم نہیں غایت آنکہ خبر مرسل ہوگی۔ اعتراض یا جوج ماجوج وارد ہی نہیں بلکہ مؤید ہے کہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ میں اسکی خبر وارد ہے اور اگر بدون آمد و رفت کے ہماری خبر انکو پہنچی جیسا کہ عجیب کی غرض ہے تو بھی مؤید ہے لیکن شاید یہ سو خطیبؒ ہے سوال کو برعکس کر دینے ہماری خبر انکو پہنچی ہے اور جواب دیا کہ پہنچنا کہاں سے معلوم ہوا بلکہ نہیں پہنچی ہے واللہ اعلم پھر مترجم کتاب ہے کہ یہ وجوہ بر تقدیر تسلیم فقط

اس روایت زیادہ شدہ پر وارد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ روایت کیا اس پر یہ وجہ وار نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور اسناد ابن جریر میں مضائقہ نہیں کیونکہ بدرجہ حسن نہ تو بمرتبہ لا باس یہ ہے کیونکہ رواۃ اسناد اس سے نازل نہیں ہیں۔ کما لا یخفی علی من یارس الفن۔ لیکن یہ خبر عجیب و غریب ہے لہذا اولی جواب موافق اصول کے یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ تفسیر کرنا اگر حدیث یا اثر سے ہو تو ایسی حالت میں کوئی خبر قطعی ہونی چاہیے جسکی انتہا روحی کی طرف ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے پس اس خبر سے آیت کی تفسیر نہیں کی گئی ہے جو بعض محققین نے کہا کہ آیت کریمین دو احتمال ہیں یا تو اس قوم سے مراد ایسی قوم ہیں کہ دین موسیٰ علیہ السلام میں انکی قوم کے ہاتھوں تخریف و تبدیل و تبخیر واقع ہونے سے پہلے وہ لوگ دین تورات پر مضبوط مستقیم تھے یہاں تک کہ اسی حال پر رہ گئے اور یا ایسی قوم کے حق میں ہے جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لائے اور ترجمہ کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر کے کلام کا میلان وجہ دوم کی طرف ہے اور دیگر مفسرین کا میلان وجہ اول ہے خواہ وجہ اول میں حضرت موسیٰ کے زمانہ میں موجود لوگ ہوں یا اُن کے بعد ہوں اور کلام ابجد بھی اس سے زیادہ مرتبط ہے واللہ اعلم فی العلم فی العرسل قولہ من قوم موسیٰ امۃ یسرون بالحق وہ یعدون۔ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے ایک اُمت کا وصف کیا جنکو وہی فضل پہنچا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا یعنی خطاب حق سبحانہ تعالیٰ کی سماعت جس سے اُنکے دیون کے کان کھل گئے اور انکی ارواح کو کشف نورانی حاصل ہوا اور اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کو بفضل اتنی پایا اور اسکی صفات سے بقدر مشیت رخصت ہوئے چنانچہ فرمایا یدون بالحق۔ ہدایت صفت اتنی ہے یعنی بندوں کو بغور اتنی نہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور وہ لوگ حق پر قائم ہیں نہ بطور اندھے پن اور غلطی و ظنون و خطوط افش کے۔ وہ یعدون۔ اسی کے عدل سے انصاف کرتے ہیں خلق کے درمیان حق کے واسطے نہ اپنے نفوس کے واسطے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکے صفات سے رخصت ہوتے ہیں ان کو راہ اتنی میں کسی لامرت کرنے والے کا خوف نہیں ہے ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء بعض مشائخ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو راہ حق پر دلالت کرتے ہیں اور خود اسی راہ چلتے ہیں۔ قال الترمذی شیخ نے یہ اختیار کیا کہ یہ قوم زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی بلکہ ظاہر اشتہار ہے کہ وہی شہر بزرگ تھے جنھوں نے کلام باری تعالیٰ بھی سنا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہود و نصاریٰ کے فرقے مختلف ہو جانے اور ایک فرقہ نجات یافتہ ہونے کی روایت میں ہے کہ پھر یہود میں سے وہ فرقہ نجات یافتہ ہے جسکی نسبت فرمایا۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یسرون بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے اور نصاریٰ میں سے فرمایا۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یسرون بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے۔ رواہ ابو الشیخ وابن ابی حاتم اور یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ فرقہ مذکور اس اُمت کے ہر زمانہ میں موجود ہوگا خصوصاً بروایات دیگر جو اس معنی کی طرف ملتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ بارہ طریق پر معرفت شریعت پہنچے تو وہ قطعاً انھیں انھیں عشرۃ امم سبطا و اممنا الی موسیٰ اذا استسلفہ قومۃ ان اضرب اور بائٹ کیا انکو پہنچے کسی فرقہ بارہ دادوں کے پوتے اور علم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب ابانی لگا اُس نے اسکی قوم نے کہ

بَعْضَاکَ الْجَحْرَہُ فَاَبْجَحْتُمْ مِنْہُ اَفَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنْکُمْ مَشْرِکٌ بِہُمْ وَظَلَلْنَا عَلَیْہُمْ

اپنی لامٹی سے بیچھر تو بھوت نکلتے اُس سے بارہ چنے بچان یا ہر دو گون نے اپنا گھاٹ اور سا کیا ہم نے اُنہیں

الْعَمَاءُ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَیْہِہُمُ الرِّسَالَہُ وَابْسَلُوْا اَمْ اَنْکُمْ مِّنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰکِنْ کَانُوْا

ابراہیم اور اُنہارا اُنہیں من اور سلوی کھاؤ سُتھری چیزیں جو ہم نے روزی دین تکو اور ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا

اِنَّا بَرَاءٌ مِّنْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَدُوًّا لِّمَنَاسِكُمْ سَكَنُوا ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

اُنہوں سے اور لفظ سوائے اسکے جو کہہ دیا تھا پھر بھیجا ہم نے اُنہیں عذاب آسمان سے بدلائکی شرارت کا

یہ قصہ بسباق لطیف سورہ بقرہ میں جو مدنیہ ہے گذر چکا اور یہاں بائیں سیاق سورہ کہین آیا ہے اور فرق عنقریب بیان ہوگا

وَقَطَّعْنَاهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ قَبِيلًا ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

یعنی قطعہ قطعہ گردان دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کہ بعض متمیز از بعض تھے اِثْنَيْ عَشَرَ قَبِيلًا واقع ہے وقال البیضاوی یا تقطیع کا

مفعول دوم ہے کیونکہ وہ متضمن معنی تشریح ہے اور تائید امین اسوجہ سے کہ اُمت پر قطعہ پر محمول ہے اور مراد اُمت سے تمام اُمت

موسیٰ علیہ السلام ہے نہ وہ لوگ جنکے حق وعدل پر ہونے کی تعریف گذری ہے حاصل آنکہ ہم نے بنی اسرائیل قوم موسیٰ کو بارہ گروہ

کر دیا۔ اَسْبَاطًا بدل از مثنی عشر ہے اور جمع سبط ہے اسواسطے تمیز نہیں ہو سکتا کیونکہ ماوراء عشر کے تمیز مفروضاتی ہے پس بدل ہے

اسواسطے جمع فرمایا اور بیضاوی نے کہا کہ اسکو تمیز بھی بائیں تاویل کہا جاسکتا ہے کہ بارہ فرقے میں سے ہر فرقہ اسباط تھا یعنی بقوت جمع تھا

اسلئے کہ ہر سبط ایک بڑا بھاری گروہ تھا اور ہر ایک کی خواہش دوسرے گروہ کے برخلاف تھی قریب تھا کہ باہم متفق نہ ہوں پس اسباط گویا

بمنزلہ لفظ قبیلہ کے ہے گویا یوں کہا اثنی عشر قبیلہ۔ اُمَّاتٌ بر تقدیر اول بدل از اسباط ہے اور بر تقدیر ثانی بدل بعد بدل یا نعت اسباط ہو

قالہ الزمخشری وتبعہ البیضاوی مگر مشہور مذہب خا ہے کہ بدل سے بدل لانا نہیں جائز ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ صفت قرار دیا جاوے

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

پھر میں عصا مار بعض نے کہا کہ وہ پتھر تھا جو کپڑے لیکر بھاگتا تھا اور بعض نے صحر بیت المقدس کہا اور اقول دیگر ہیں۔ فَاِنْ يَخْتَضُّ مِثْلَهُ

اِثْنَتَا عَشَرَ قَبِيلًا اے فضر یہ فابجست منہ۔ یعنی وحی ہوئی پس موسیٰ نے مارا تو سفیر ہوئیں اس پتھر سے بارہ نہیں تبارک اسباط کے

جو بارہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بڑے بڑے گروہ تھے۔ اولاد کی اولاد سبط کہلاتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ فضر یہ حذف کیوں ہوا۔

قال البیضاوی اس ایما کے واسطے کہ وحی کے بتعمیل کرنے میں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تو فتن نہیں کیا حتیٰ کہ گویا بعد وحی کے جاری

ہو گئیں اور اس تنبیہ کے واسطے کہ نہروں کا جاری ہونا موسیٰ علیہ السلام کی ضرب عصا پر الذات موقوف نہ تھا کہ بدون اسکے جاری نہ ہوں

بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسکا صدور ہونا موسیٰ علیہ السلام پر کرامت و معجزہ تھا اور بنی اسرائیل کے حق میں بھلائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام

کی پیروی کر کے راہ پاوین سورہ بقرہ میں بجائے فابجست کے فافجرت ہے جو ہری نے کہا کہ عرب بولتے ہیں حجبت المار فابجس یعنی فافجرت فافجرت

پس انجاس اور انفجار کے ایکسا ہی معنی ہوئے اور وہ کثرت و وسعت سے دھارا چلتا۔ اور عمرو بن العلاء وغیرہ نے کہا کہ انفجار بکثرت ہو اور

انجاس بقلبت ہے پس حاصل یہ ہے کہ پہلے قلت کے ساتھ ہا پھر کثرت ہو گیا جیسے بھاری نہرین ہوتی ہیں پس سورہ بقرہ میں شمار نعمت کثیرہ ہے

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ شَرِبُوا مِنَّا ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ شَرِبُوا مِنَّا ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ شَرِبُوا مِنَّا ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ شَرِبُوا مِنَّا ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ شَرِبُوا مِنَّا ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ شَرِبُوا مِنَّا ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

اور اطلاق انسان کا مرد و عورت اور کالڑکی واحد جمع سب پر ہوتا ہے اور کبھی ہمزہ اناس خلاف قیاس براہ تخفیف حذف ہوتا ہے کافی قولہ
 قتل اعوزہ بیا اناس۔ اور مراد کل اناس سے سربط ہے اور شرب جاتے شرب ہے یعنی ہر سبط نے ایک ایک چشمہ اپنا پچان لیا بدون شرکت
 غیر کے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اے جلناہ ظلالاً علیہم فی النہی یعنی تہ میں ہم نے ان پر بار کے سائبان کر دیے کہ جہاں جاتے انکے ساتھ چلتا
 اور جہاں ٹھہرتے ٹھہر جاتا اور حرارت آفتاب سے انکو بچاتا بدون سردی کے۔ اور یہ عجیب نعمت تھی۔ وَادْنَزْنَا عَلَيْهِنَّ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىٰ
 ترنجبین و پرند سمانی بضم اول تخفیف ہم بالغا مقصورہ کہتے ہیں کہ سمانی آواز عدد سے مر جاتے ہیں اور انکا کھانا سخت دیون کو نرم کرتا ہے
 کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ اے وقتنا ہم کلو امن طیبات۔ مَا رَزَقْنٰکُمْ اور کہا ہم نے انکو بطور تشویق و وسعت عیش کے نہ بطور امر و جواب کے کہ
 کھاؤ طیبات پاکیزہ و خوشگوار اس چیز سے جو ہم نے تمکو رزق دیا۔ یہ بھی عجیب نعمت ہے کہ بلااشتقت اس فانی زندگی میں یون رزق ملے پس
 وہ لوگ ناشکری سے نہ مانے اور اکتائے اور کئے لگے کہ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا اور مسور و پیاز و سن وغیرہ مانگنے لگے پس
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا ظَلَمْنٰکُمْ وَلٰکِنْ کَانَ اَلْوَسْطُ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ فَاذْقُوْهُمْ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اے واذکر اذ قیل
 لَہُمْ اسکنوا ہٰذین الْفَرِیْقَیْنِ یہاں ساکن رہنے کو فرمایا اور سورہ بقرہ میں داخل ہونے کا بیان مذکور ہے اور قسریہ
 بیت المقدس ہے یا ریحاء وقد سبق فی البقرۃ۔ وَکُلُوْا مِنْہَا حَیْثُ شِئْتُمْ یہاں حیث ظرفیہ ہے اور سورہ بقرہ میں رغذائکم مذکور ہے
 وَفَوَکُّوا حِطَّةً وَقُولُوا اٰمِنًا حطۃ۔ یعنی ہم پر سے ہمارے گناہ حط کر دے اُتار دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ مُبْتَغِیْنَ اے ادخلوا باب القریۃ ساجدین
 بسجود و انخار۔ اور داخل ہو قریہ مذکور کے دروازہ میں بطور خمیدہ قامت کے سجدہ کرتے ہوئے اسلئے کہ پیشانی زمین پر رکھ کر داخل ہونا چلنا معذرت
 ہے معنی آنکہ حکم دیے گئے کہ حطہ کہنے کو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کو جمع کر دیں۔ پس جب ایسا کریں گے تو جواب امر یہ ہے کہ تَغْفِرْ لَکُمْ خَطِیْئَتَکُمْ
 یہ جمہور کی قراۃ بروزن ذیما ہے اور ابو عمرو کی قراۃ خطایا کم بروزن قضایا۔ ہے اور نافع وابن عامر کی قراۃ میں تغفر بصیغہ مجہول
 بالتارار و خطیئاً بحکم۔ اسکا مفعول الم لم فاعلہ ہے اور سورہ بقرہ میں انما قراۃ ابو عمرو ہے المعنی بخش دینگے ہم تمکو تمہارے گناہ ست ذریرۃ
 الْمُحْسِنِیْنَ بالطاعۃ ثواباً یعنی محسنین بالطاعۃ کو ثواب بڑھا دینگے۔ فیضیل لطیف ہے کہ اسی فرمانبرداری سے انکو احسان کا مرتبہ جو اعلیٰ
 درجہ کی طاعت ہے عطا فرمانے کا اور اس پر ثواب مزید از عفو خطیئات کا وعدہ فرمایا تھا اگر ان لوگوں نے شرارت کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا
 مِنْہُمْ قُوْلًا غَیْرَ الَّذِیْ قِیْلَ لَہُمْ گویا ان لوگوں کو اپنی خطائیں معاف ہونے اور مزید ثواب کی پرواہ نہ تھی اور احکام کو کھیل سمجھتے تھے
 اور جوابات کہ بمنزلہ حاصل کے تھی اس پر بے صبری سے اور دعائیں لگے جو کرنے و کہنے کو کہا گیا تھا اسکو تبدیل کر کے یون کیا کہ بجائے سجود انخار
 کے چوڑوں کے بل گھسٹنے لگے اور زبان سے جنت فی شقرۃ کہنا شروع کیا۔ یعنی بالیون میں گہیون کے دانہ بھرے ہوئے ہکو دیدے پس ان پر جہنم یعنی
 عذاب اُترا اور وہ بارطاعون تھی کہ بدن پر آبلہ پڑے اور مرے حتیٰ کہ ہزار دن مر گئے چنانچہ فرمایا۔ فَاَرْسَلْنَا عَلَیْہِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ
 بِمَا کَانُوْا یَظْلِمُوْنَ یہ قسم سورہ بقرہ میں بھی گذرا اور بیان تفاوت الفاظ یون ہے کہ وہاں فرمایا واذقلنا ادخلوا ہٰذہ القریۃ۔ یہاں
 فرمایا۔ اسکنوا ہٰذہ القریۃ۔ معنی یہ کہ داخل ہو کر امین ساکن رہو پس سکون کے واسطے اول داخل ہونا ضرور ہے۔ وہاں ہے فکلو امنہا یہاں ہر
 رکھو اس پس داخل ہونے کے واسطے فار تعقیب مناسب ہے کہ حالت مقتضی ہے کھانے کی مرغوب کی بعد داخل ہونے کے بخلاف سکون کے کہ سکونت
 حالت استقراری ہے جب چاہے کھاوے لہذا بوا و مناسب ہے۔ وہاں رغذائکم یا یہاں نہیں کیونکہ بعد داخل ہونے کے کھانا بوسعت و فراخی
 زیادہ لذت ہے بخلاف حالت استقراری کے لہذا یہاں ترک ہوا۔ وہاں ہے ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطۃ۔ یہاں تقیم و تاخیر ہے پس مقصود اس سے

تعلیم امر آبی تم ہے تقدیم و تاخیر سے حالت یکساں ہے کیونکہ تقدیم و تاخیر کو معنی سے تعلق نہیں ہے۔ وہاں ہے خطایا کم اور بیان خطیائا کم اشارہ ہے کہ گناہ خواہ تھوڑے ہوں یا بہت ہوں اس دعا و تضرع سے مغفور ہو جاؤ گے۔ وہاں ہے وسنید الحسنین ہو او اور بیان بدون وادبے۔ کیونکہ او تعالیٰ عزوجل نے غفران عموماً اور مزید برائے محنین خصوصاً وعدہ فرمایا اور جزا وادب سے کچھ خلل نہیں گویا کہنے والے نے کہا کہ بعد غفران کے کیا حاصل ہوگا تو کہا گیا کہ وسنید الحسنین۔ وہاں ہے ازلنا۔ یہاں ارسلنا پس ایک مقام دیگر ہے یا ازالا شعر کثرت نہیں اور یہی اسرار میں ہوا پھر اس میں کثرت ہوئی پس ارسلنا سے تعبیر فرمایا جو اسکو شعر ہے اور نظیر اسکی انجست و انجست مذکور ہو چکی ہے۔ وہاں ہے یسقون اور یہاں یظلمون۔ کیونکہ تبدیل و تغیر سے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تو طاعت الہی سے خارج ہو کر فاسق بھی ہوئے پس درون حالتوں کو ذکر کر کے انہیں ہر دو امور موجود ہونے پر تنبیہ فرمائی ہے و تمام علم اسمیں اللہ تعالیٰ عزوجل کہ ہے ہذا الخیض ما قال الرازی وغیرہ او تعالیٰ عزوجل نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ کے واسطے طرق معارف میں سے بارہ راستہ تھے بقولہ وقطعنا ہم اثنتی عشرة اسباطا اعماء اور موسیٰ کا پتھر کو بفسر صلی کشائش چشمہ سے آپ معرفت کے مقام میں اشارہ ہے کہ مشارب الہیہیت انکے دونوں کے واسطے کشادہ ہوئے کافی قولہ وادھینا الی موسیٰ اذا استقاه قومہ الایہ اشارت ہے کہ دست احذیت نے عصا سے سنگ ازل پر باراجس سے ارواح موحیدین و قلوب باعارفین و عقول عاشقین و اسرار شائقین و ہم محبین اور قلب موقنین و خواطر کا شفیق و صدور مشاہدین و علوم سالکین و نیات صادقین و مزار انوار الرضین و جود المریدین کیسے بجز قدم وادیت سے بار چشمہ صفات خاصہ کے اہل عیان کی معرفت کیواسطے جاری ہوئے از انجم العین القدم اور وہ شرب ارواح موحیدین و از انجم العین البقا وہ و قلوب عارفین و از انجم العین الجمال اور وہ و عقول عاشقین و از انجم العین الخلی اس صفت خاصہ کی جو وہی کہ کافی قولہ وبقی و جبرک و الجلال والا کرام۔ یہ شرب اسرار شائقین و از انجم العین الجلال وہ شرب ہم اسمیں و از انجم العین القدرة وہ شرب دلہائے موقنین ہے۔ از انجم العین العلوم وہ شرب خواطر الکاشفین ہے۔ از انجم العین صفات السمع وہ شرب صدور مشاہدین ہے۔ از انجم چشمہ صفت بصر وہ شرب علوم سالکین ہے از انجم چشمہ کلام الازلی وہ شرب نیات صادقین ہے۔ از انجم چشمہ ارادت قدیمہ وہ شرب انوار رانین ہے از انجم چشمہ حیات قدیمہ وہ شرب وجود مریدین یعنی اہل ارادت کا گھاٹ ہے۔ انجم چشمہ قدم برائے ارواح موحیدین ہے کیونکہ قدم تو اصل الاصل ہابیت عین النکل ہے اسی سے موحیدین کے لئے انوار توحید کا افتتاح ہے اور کوئی موجد درجہ حقائق توحید کو نہ پہنچے گا جب تک اسکو بجز قدم سے زلال حقیقت کا جام فضل پینا نصیب نہواور یہ نوش ان ارواح کو حاصل ہوتا ہے جو قدم میں بقوت بازوئے قدم پر واز کرتی ہیں اور یہ ارواح اس دریا سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ حیات ابدی انکی سے ہے اور دیگر صفات کی طرف بھی نہیں جاتی ہیں الا اشارہ اللہ تعالیٰ۔ افتتاح چشمہ بقار تو وہ قلوب عارفین کے لیے ہے کیونکہ جمیع صفات کا جمع وہی ہے یعنی آنکہ وصول اس مقام پر ہونا تمام صفات سے وصول ہے اور یہ اصل دوم ہے اور ہمیں سے کشف صفات و شہود انوار الذات جلت کبریا وہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی عارف درجہ معرفت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ جام زلال البقار نوش نہ کرے خواہ بصفت سکریا بصفت صحو اور بقار کے واسطے جسکا شکر بقدر زیادہ ہو اسیقدر وہ صحو میں بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہی بقار موجب تکلیف ہے اور جو بندگان عارف یہاں پہنچے وہ کسی اور طرف التفات نہیں کرتے ہیں کیونکہ انکے قلوب اس بجز ناپید کنار میں غرق ہوتے ہیں اور بجز بقار انکے واسطے ثابت ہے جسکا کنارہ نہیں ہے پس ہر دم انکو پیاس زیادہ ہے اور ہر لحظہ عجیب و غریب مقامات میں وصول ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ ہی کا علم پاک ناتناہی محیط ہے۔ رہا افتتاح عین الجمال تو وہ عقول عاشقین کے لیے ہے کیونکہ جمال موجب عشق ہے اور کوئی عاشق بدرجہ عشق فائز نہیں ہوتا اگرچہ کمال حق عزوجل جو وہم و خیال سے باہر ہے اس کو

ویدار نصیب ہوا اور عقلین جن پر عوام نازان ہیں اس مقام میں دیدار و اراہہ ہائون مارتی ہیں اور خود اسکو بھی سکون نہیں اور اس کی لذت سے کسی مقام کی طرف رجوع نہیں کیا انجاس عین تجلی یعنی تجلی وجہ پاک ذوالجلال والا کرام و اسرار شائقین کے لئے ہو قال المترجم وجہ سے صفت ذات قدیمہ مراد ہے اور غور بالذات سے نہیں کہ چہرہ بمانند چہرہ مخلوق یا ایسے جو انسان کے وہم و خیال میں ہاویں بلکہ ائمہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و حضرت تابعین و تبع تابعین و محققین کلمین و حضرات صوفیہ کرام سب متفق ہیں کہ قولہ تعالیٰ یوقی وجہ مذکور ذوالجلال والا کرام - اور قولہ بل یداہ بسوطان - اور قولہ ید اللہ فوق ایہم - وغیرہ آیات میں وجہ وید و غیرہ سے صفات ذاتیہ قدیمہ مراد ہیں اور حبیب علم و کلام و ارادہ و غیرہ صفات باری تعالیٰ وہم و خیال و قیاس سے باہر ہیں ایسے ہی یہ صفات بھی ہیں اور یہ بحث سابق میں گذر چکی ہے اور شیخ الہنیم صاحب علینہ الاولیاء نے ائمہ اولیاء مراد حضرت جنید و قطب عارف و غیرہم سے روایات بسانہ صحیحہ پیش کی ہیں کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ یہ صفات قدیمہ ہیں جو وجہ وید و غیرہ سے تعبیر ہیں اور وجہ تعبیر سے اوتعالیٰ دانہ تر ہے اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے کہ اوتعالیٰ عزوجل کی ذات و صفات پر اس طرح ایمان لاویں کہ اوتعالیٰ پاک برتر جامع صفات کمالیہ مندرجہ از وہم و نقص و عیوب ہے اور کسی چیز سے مانر و مشابہ نہیں بلکہ کسی وہم و خیال و قیاس کو اس تک رسائی نہیں اور جس شخص کا وہم و خیال کچھ تصور کرے وہ اس کا خیال خام ہے وہ اپنے تصور سے توبہ کرے اور اوتعالیٰ پر ایمان لاوے اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و ذہن چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم : دفتر تمام گشت و بیابان رسید عمرہ ماچھان در اول وصف تو ماندہ ایم : اب کلام شیخ کی طرف وہم و خیال چھوڑ کر رجوع کر کہ الفتح عین تجلی الوجہ سبحانہ تعالیٰ اسرار شائقین کے لئے ہے کیونکہ یہ سر عشاق کا سبب ہے ان انوار کے دیدار سے اسرار سرست سکر ہو کر تاپا ہوا ایمان کے ساتھ بھی اس مشرب سے بجانب دیگر رجوع نہیں لاتے ہیں کیونکہ جلیہ مقامات و حالات سے شوق لذت ترین احوال ہے اور عارفان منزل شوق میں سے کوئی بدو نہ دیدار تجلی الوجہ سبحانہ کے اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے - الفتح عین الجلال برائے ہم لمحیں ہے کیونکہ جلال ان ہمتوں کا مشرب ہے جو انکو دو مندر و من ڈالتا ہے ایک بھر ہیبت اور دوم بھر جلال پس جلال سے اپنی خوف چھا جاتا اور ہیبت سے حیا طاری ہو جاتی ہے اور محبین کی صفات میں سے یہ دونوں صفتیں اخس ہیں اور صفت جلال شامل بصفت جمال ہے اور جلال میں انکو جمال ظاہر ہوتا ہے ایسا واسطے یہ ہیں اوقات ظہور جلال میں فنا ہونے سے باقی بلکہ بصفت جمال راحت یافتہ ہوتی ہیں اور جس عجب کو مشاہدہ جلال نہیں حاصل ہوا وہ درجہ محبت میں برو وجہ کمال نہیں پہنچا اور یہ ہمیشہ اس مشرب جلال سے گاہے گاہے بذات خود منصرف ہو کر محل جمال کی طرف جاتی ہیں تاکہ نور شوق و عشق کو اقتباس کریں اسلئے کہ جلال و جمال دونوں کا مصدر ایک ہی چشمہ نور ہے اگرچہ وجہ تجلی و تاثیر میں تفاوت ازراہ محل تجلی و ظہور ہے - رہا انفجار عین القدرة تو وہ فوادر موقنین کے واسطے ہے قال المترجم واضح رہے کہ یہ وہم کرنا خطا ہے کہ موقنین وہ ہیں جنکو یقین کامل حاصل ہے کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے جب تک یقین کامل نہ ہو تب تک ایمان ہی نہ ارادہ ہے پھر درجہ ولایت و تقرب کا کیا ذکر ہے بلکہ موقنین انکو باعتبار ارفاق مرتبہ ایمان کے بنظر فوادر کہا جاتا ہے وہ حاصل آنکہ اہل یقین پر تجلی آثار قدرت ہوتی ہے - قال شیخ پس اس تجلی سے موقنین کے انوار یقین زیادہ ہوتے ہیں اور ایسا واسطے اوتعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا و کذلک نری ہا ہم ملکوت السموات والارض و لیكون من الموقنین - اور مشرب اس کا سوا فی آیات و افعال در حد التباس جاری ہے یعنی یہ صفت آسمان و زمین کی اشیاء میں افعال خاصہ کے پردہ کے ساتھ جاری ہے پس نور افعال مودی بدان جانب ہے اور فن صفت بدون آیات کے بھی تجلی ہے پس جب نظر میں التباس سے اخلاص ہوا اور نظر سے ظاہر کی طرف انتقال ہوا تو وہی عرفان ہے اور حب صرف و خلوص نہ تو موجب

ایقان ہے و قال المسترجم واضح رہے کہ موقنین جبکہ کہا جاتا ہے مراد وہ لوگ ہیں کہ دوران یقان میں اور اسی احاطہ دائرہ میں اس صفت پر ہوں پس در حقیقت موقنین انکو مجاز کہتے ہیں کیونکہ وہ ایقان کی راہ میں ہیں اور جب اس حد کمال کو پہنچ گئے تو در حقیقت وہ مرتبہ ایقان ہے اور وہ مترادف عرفان باین معنی ہے اور عرف شرع میں اسکو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ آیت کریمہ میں لیکون من الموقنین بر معنی ثانی ہے نہ بمعنی اول یعنی تاکہ مرتبہ عرفان کو پہنچے ہوئے بندوں میں سے ہو جاوے اور وہ محل تکمیل ہے۔ فافهم و قال الشيخ جب تہل بدیدار آیات بقدرت صرحت نہ تو موجب ایقان ہے اور موقن کس طرح موقن ہو سکتا ہے جب تک کہ اسکے فواد کو اس ہر دو زلال سے جام وصال میسر نہ ہوا ہو اور فواد موقنین اس سلسبیل قدرت کے نوش شربت سے حالت بہان میں ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر تہنیں مگر جہی کہ سیر ہو کر قوت طیر بجانب مقامات علیہ مانن رشود العین و صفات دیگر حاصل کریں پس یہ اس مرتبہ میں وہ صفت ترقی ہوتے ہیں کیونکہ اشیا میں تاثیرات قدرت بروصف تہا ہیں اگرچہ عین صفت قدرت بذات خود ہر تلویں سے پاک و منفرہ ہر قلت الاتری الی تاثیر القدرة فی الانسان فانه علی اثر تفضیل مما سواہ من الاکوان و فی الرسل علی شرف الکمال من غیر ہم و فی فضل الرسل اکمل من غیرہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ فان قلت قد اردت تاثیر القدرة بالايجاد بساطة او ترکیبا و قد اختلفت فی الاتحاد قلت مناقشہ من دایب المتفلسفہ فلما التفت الیہا تامل رہا الفتاح عین العلوم الازلیہ تو وہ خواطر مکاشفین کے لئے ہے کیونکہ اسرار عیوب لباس معلوم اہل کشف کی خواطر پر ظہور کرتے ہیں اور انکی نیم بصیرت کو مشاہدہ ذات و صفات دیتے ہیں اور اپنے فواد سے نصارت و ہجرت کا فیض پہنچاتے ہیں جس سے انوار معارف الہیہ حاصل ہوتے ہیں اور جو کشف کہ بدون علم ہو وہ بحد کمال نہیں ہے اور علم کسی حال میں کشف سے مفارق نہیں کیونکہ کشف تو محل خطاب ہے اور خطاب موجب علم ہے لیکن بسا اوقات اتفاق ہوتا ہے کہ طریق حقیقت کے ضعف پر بادی کشف کا ظہور بالبداہت ہو جاتا ہے مگر وہ لوگ اس سے علوم الہیہ عجیبہ میں سے کچھ بھی نہیں پاتے ہیں پھر جو خطرہ کہ اہل طریق کے واسطے آیا اگر ان دونوں منزل سے شرف نہ تو محل ربانیت سے ناقص ہے یعنی اس خطرہ کو معارف علوم الہیہ پر پیش کرنا چاہیے اگر خارج ہو تو اسکا دفع کرنا واجب ہے و قلت او قد اوصی بذلک جمع من ائمۃ الطریق رحمہم اللہ اور ان خواطر کاملہ کا معدن علوم ازلیہ ہیں پس ازراہ عمادات کشف و خطاب کے بہت لذیذ الشرب ہیں۔ رہا الفتاح عین السمع تو وہ سینہ سے مشاہدین کیواسطے ہے جس سے انکو ایسے کان حاصل ہوتے ہیں کہ صفت سمع الہی کا پر تو ہیں ان کانون سے انکو عرش سے منہاے خلقت الہیہ تک تضار و قدر کے قلم چلنے کی آواز سن سناؤ دیتی ہیں انکو حق عزوجل سے سمع حق عزوجل وہ سنائی دیتا ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قال تعالیٰ والقی السمع و ہوشیہ مسترجم کہتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ قلم قدرت جس طور پر کھڑک خشک ہوا موافق اسکے جریان فضا و قدر کے تحریر اقلام کو سنتے ہیں کہ ایسا و ایسا ہو گا اور یہ صدور حاضرہ عین الغیب ہیں انکو ہوا جس نفوس و صدور تاریکیاں شیاطین سے خبر بھی نہیں ہے پس وہ قبضہ تقدیر میں ہیں نہ خود بولنا جانتے اور نہ غیر کی آواز سے خبر رکھتے ہیں قلت و من ہنا عرفہ سر قولہ و ما یطرق عن الہوی ان ہوا لادھی و حی الایۃ۔ کیف و ہذا الذی ذکرہ لافراد الامت بل الایۃ الکریمۃ ترشدک الی فہم السرفۃ بر چونہ عارف اس سمع خاص سے سمع نہیں رکھتا وہ جس وصال کی آواز سنتے و انا سینہ نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتاح عین البصر وہ علوم سالکین کے واسطے ہے اور یہی صفت ہے کہ جسکے انوار سے انہر راہ غیب کے علوم و احکام مشاہدات و غیبات کھلتے ہیں جو اس مقام کو نہیں پہنچا قلب اسکا اہل فراست کے مانند مشاہدہ غیوب نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتاح عین الکلام الازلی وہ نیات صادقین کے واسطے ہے اور یہ مشرب مخبر جمیع صفات کے مشارب کا ہے کیونکہ ہر صفت سے

اس میں مزاج ہے کیونکہ جس بندہ صادق سے حق تعالیٰ نے کلام ازلی تکلم فرمایا وہ ظہور نور سے جمیع صفات پر بصیر ہو جاتا ہے اور جملہ اسما و
 نعوت کا عالم اور شاہدہ کنندہ انوار ذات مع جمیع صفات ہو جاتا ہے اور ذات اسکی متعلق بحر بیان خطاب ازل ہوتی ہے جہاں جاری ہو اسی کے
 جریان پر چلتا اور جہاں دائر ہو اسی سے ساتھ دور کرتا ہے اسی سے وہ خطرات شک سے محفوظ ہے اور قوام اخلاص سے مزین ہے جسکو اس مشرب
 سے شربت نہیں ملا وہ معرفت میں صادق نہیں ہے۔ کیونکہ کلام سے اسکے پاس کلید معرفت ذات و صفات نہیں ہے۔ رہا الفتاح علی اللہ
 القدیم جو برائے مراد نور الرضین ہے وہ اسواسطے کہ ارادہ آئی پر بندہ کی رضامندی یوں ہے کہ نور ارادت حاصل ہو اور سوائے ارادہ
 آئی کے وہ ہر ارادہ کا زائل کرنے والا ہے پھر مراد اہل رضائے دیگر ارادت زائل ہو گئے تو امین فقط ارادہ آئی باقی رہ گیا پس اسکو نور ارادت
 سے لباس ملتا ہے حتیٰ کہ راضی کا ارادہ پس وہی ارادہ حق تعالیٰ ہوتا ہے پس اسی ارادہ فرد سے اسکو حسن الرضائے کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے
 اور یہ رضائے از رضوان آئی ہے پس ارادہ و رضائے دونوں از معدن اصل ہوئے اور بندہ مقصد بارادہ و رضائے آئی تعالیٰ ہو گیا۔ کما
 قال اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ الآتۃ۔ اور یہ سب اس بندے کے لیے سابق حکم و علم میں جاری ہو چکا تھا لہذا جب قلب پر اسکی
 تجلی واقع ہوتی ہے تو بدون علت اکتساب اور بدون اپنی طاقت و قوت کے اس سے مقصد ہوتا ہے۔ رہا الفتاح چشمہ حیات از لیمہ
 تو وہ وجود مریدین کے لیے ہے کیونکہ مرید اپنی حیات معرفت سے مردہ ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ آب حیات سے زندہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کبھی
 نہیں مرنے والا ہے کما گیا کہ بندگان عارف مرتے نہیں ہیں پس مرید اس آب حیات سے سیر ہو کر دیدار جمیع صفات میں اس وجہ سے
 مستقیم ہو جاتا ہے کہ یہی اصل جمیع صفات ہے گویا جملہ صفات اس سے قائم ہیں جب تک یہ شربت نہیں پاتا اسکی ہمت کو بحر ملکوت و
 جبروت میں پڑنے کی وسعت نہیں ہوتی اور جو اہر صفات و حکمت و علم کو نہیں دیکھتا ہے بالجلہ ان میں سے ہر گز وہ کو اپنے اپنے مشرب کی
 معرفت ہے کما قال تعالیٰ قد علم کل اناس مشربہم پس ہر ایک کے واسطے جو راہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ کو ہے یعنی سلب ہوا جبر و حرکات
 جذب و ظہور صفات و القار السمع و استماع خطاب وغیرہ اسکو پہنچاتا ہے اور منتہی و مقصد معلوم ہے۔ روی عن علی بن موسی الرضا عن ابیہ
 عن جعفر بن محمد عظیم السلام کہما کہ معرفت سے بارہ چشمے جاری ہوئے ہر مرتبہ والا انہیں کے کسی چشمے سے سیراب ہے پس اول چشمہ تو حیدر
 دوم چشمہ عبودیت۔ سوم اخلاص۔ چہارم صدق۔ پنجم تواضع۔ ششم رضائے و تقویٰ۔ ہفتم سکینہ و وقار۔ ہشتم سخاوت و اعتماد۔ نہم
 باری تعالیٰ تہم چشمہ لقین۔ دہم فعل۔ یا دہم محبت۔ دوازدہم انس و خلوت۔ بوجود عین معرفت ہے اور اسی سے یہ چشمہ بے متعدد
 روان ہیں جسے کسی چشمہ سے پیا وہ اس سے بالا مقام سے طمع کرتا ہے یہاں تک کہ عین العیون تک پہنچے پھر وہاں متحقق بحق عز و جل
 ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ہر سالک کو اس راہ کا سلوک ظاہر ہوا اور اسکے آثار باہر ہوئے اور اسکی سعی کے انوار و حقائق کی برکات
 نمایاں ہوئے۔ یہ علم سے اشارہ ہے انتہی مافی العرائس۔ پھر واضح ہو کہ یہود باوجود یکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک اپنی کتابوں میں
 و بطریق وصیت از اسلام پاتے تھے حتیٰ کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہنچاتا ہے کہ اسکو ذرہ بھی بیشہ نہیں ہوتا اس طرح پہنچاتے تھے کما قال
 تعالیٰ یعرفونہ کما یعرفون ابنہم۔ لیکن جب اس نعمت کو پاکر کافر ہوئے تو سخت زجر و توبیخ ہو گئے اور انکے آباء و اجداد کے کفران نعمت کا ذکر
 اس کلام پاک میں ہو چکا اور آئندہ بطریق تمییز شاد ہوا بقولہ تعالیٰ

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقُرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَتَعَدُّونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيَاتُنَا نَهْمُ
 اور پوچھو انہیں احوال اُس ہی کا کہ سختی کنارے دیا کہ جب بعد بڑھنے لگے بچے کے حکم میں جب آئے عین اُن پاس بھلیان

يَوْمَ سَبَّيْتَهُمْ شُرَعَاءَ وَيَوْمَ لَا يَسْكَتُونَ ۖ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبَلُّوهُمْ مِمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

چشمہ کے دن پانی کے اوپر اور جہنم ہفتہ نہ ہو نہ آدین یوں ہم آزانے لگے انکو اس واسطے کہ بے حکم تھے

وَأَمَّا كَذِبُهُمْ - اور پوچھ تو لے محمد ان یہود سے جو اس زمانہ میں تیرے جوار یعنی مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ آیات اس سورہ مکہ میں سے مستثنیٰ ہیں کما سبق۔ اور یہ سوال بطریق دریافت علم نہیں بلکہ بطور توبیخ و ملامت ہے۔ اسکے ضمن میں فائدہ جلیلہ یہ ہے کہ یہود جان لین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال معلوم ہے پس خواہ مخواہ وحی الہی عزوجل ہے۔ قال ابن کثیر - ان یہود سے انکے اسلام کا حالی پوچھ کہ وہ بیان کریں کہ جنہوں نے حکم الہی سے مخالفت کی انکے جیلہ گری و حد سے تجاوز و فسق پر کیونکر اچانک عذاب الہی میں گرفتار ہوئے پس انکو تحذیر فرما کہ میری لغت و صفت اپنی کتابوں میں پا کر چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں ناگاہ عذاب سے خوف کریں۔ حاصل آنکہ یہود سے بطور سلامت و سرزنش کے پوچھ کر بیان کرنے سے عَنِ الْفَرِيقَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرَ تَحَا - اس قریہ کا حال جو حاضرتہ البحر تھا کہ اس قریہ کا کیا حال تھا اور اسکے لوگوں پر کیا گرا اور کیوں گرا حاصل آنکہ وہ لوگ اسکا انکار نہیں کر سکتے۔ قریہ گاؤں و شہر اور حاضرتہ البحر جو سمندر و دریا کنارے یا قریب ہو۔ اور مراد بحر قلزم ہے اور قریہ کا نام شیخ حافظ مفسر وغیرہ نے ایذا لکھا جو در بیان مدین و طور کے ہے گذارواہ محمد بن یحیٰ من طریق عکرمہ عن ابن عباس و هو قول عکرمہ و مجاہد و قتادہ و السدی و قیل مدین و مور و رواتہ عن ابن عباس۔ وعن الزہری و هو طبرہ شام ہے جو بحیرہ طبرہ کے کنارے ہے۔ و فیہا اقوال اخری اذ یَعْنُونَ فِي السَّبْتِ اے یعدون فی السبت بصیرا السمک و قد رُوٰ عنہ فیہ۔ جبکہ تجاوز کرتے تھے قریہ والے سبت میں مچھلیوں کے شکار کرنے سے حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی یہ لوگ اس فعل سے اُس دن میں منع کیے گئے تھے سببت بسکون ثانی روز سنچر اور امین تجاوز سے یہ مراد کہ اس دن سولے عبادت کے اور کام حرام کیے گئے تھے پس اُس دن میں حدود الہی سے تجاوز کرتے۔ ظرف اذ متعلق کانت یا حاضرتہ یا مضاف محذوف یعنی خبر القریہ یا اس سے بدل اشمال ہو کذا ذکرہ البیضاوی یعنی دریافت کر خبر اہل قریہ کی وقت انکے تجاوز کرنے کے رفتہ رفتہ میں۔ - اذ تَأْتِيهِمْ حَبَّتَانِ يَوْمَ سَبَّيْتَهُمْ شُرَعَاءَ اذ ظرف ہے یعدون کا اے یعدون وقت ایتان الحیتان۔ یا بدل بعد بدل ہے کذا قال البیضاوی و بدل کا بدل مشہور آنکہ جائز نہیں ہے لیکن حق یہ کہ روا ہے حیتان جمع حوت بمانند حیطان و جدران وغیرہ اور حیتان کی اضافت ان لوگوں کی طرف بسبب مزید اختصاص کے اس طرح آنے میں ہے اور یوم سبتیم اے یعدون سبتیم اے سبت یعنی اس دن کہ تعظیم کرتے تھے حکم سبت کی پس مصدر ہے یقال سبتت الیہود تعظیم کی یہود نے سبت کی بدین طریق کہ عبادت کے واسطے سب کاموں سے الگ ہو گئے اور بعض نے کہا کہ روز سنچر کا نام مراد ہے اور اضافت اس سبت سے کہ اس دن میں ملکہ احکام خاص تھے بمانند حبة المونین کے۔ اور شُرَعَاءُ حال از حیتان ہے۔ یقال شرع علینا۔ یعنی نزدیک ہوا اور ظاہر ہوا لہذا ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ شرعاً یعنی ظاہر ہوئے اب۔ قال العوفی عنہ۔ یعنی ظاہر ازہر مقام حاصل آنکہ جب کہ آتی تھیں انکی مچھلیاں انکے سبت کے روز میں در حالیکہ پانی پہر جاہ سے ظاہر ہوتی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْكَتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ لِيَكْ فَرَارَةٌ مِّنَ الْيُسُوتِ اذ اس بات ہے بضم الیاء الحقیقہ و کسر بار موحده۔ معنی آگاہ اور جہنم گزینین تعظیم کرتے تھے سبت کی یعنی سولے سنچر کے دیگر ایام میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و ابتلا تھا۔ کَذَلِكَ تَبَلُّوهُمْ مِمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ اے مثل ذلک الا بتلا زبلوہم بسبب فسقہم۔ یعنی مثل اس بتلا رکے ہئے انکو مبتلا کر کے امتحان میں ڈالا بسبب انکے فسق کے۔ و فی الکمالین وغیرہ مروی ہے کہ ان لوگوں کی بسر اوقات بیشتر مچھلیوں کے شکار پر تھی اور انھیں سنچر کے روز سمندر میں کوئی مچھلی نہیں پتی تھی جو سمندر میں کنارے آ کر

ممنونہ نکاحی ہو یعنی یہ کثرت ہوتی تھی اور یہ امتحان تھا جسکو وہ لوگ دریا کا ریل تصور کرتے تھے اور بعد میں کسے نہیں آتی تھیں پس ان لوگوں نے حیلہ کر کے کنارے لگا دیے کھودے جنہیں وہ چھلپا کر پڑتی تھیں اتوار کو انکو کپڑا لائے اور جب کچھ عذاب نہ دیکھا تو دلیس ہو گئے یہی حیلہ گری کا حال ہے لہذا علما رحمہم اللہ نے شرع میں حیلہ جو عموم نفس سے خلاف بمعنی احتیال ہو منع فرمایا اور بعض نے حرام کہا ہے کیونکہ اس سے حدود الہی کی حرمت میں تجاوز ہوتا ہے قال الفقیہ ابن بطہ حدثنا احمد بن محمد بن سلم حدثنا الحسن بن محمد الصباح الرعفرانی حدثنا یزید بن ہارون حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت ترکب ہو تم لوگ اس چیز کے جسکے یہود ترکب ہوئے پس اولی حیلہ سے انھوں نے حرام الہی کو حلال کر لینا تصور کر لیا۔ قال الحافظ ہذا سناد جدید و احمد بن محمد بن مسلم ہذا ذکرہ الخطیب فی تاریخہ و وثقہ و اتی رجالہ ثقہ مشہورون و کثیرا بالصیح الترمذی بشل ہذا الاسناد و مفسر نے کہا کہ جب ان لوگوں نے پھلیوں کا شکار کیا تو اہل شہر کے تین فرقہ ہو گئے ایک تہائی نے تو پھلیوں کو شکار کیا اور ایک تہائی نے انکو منع کیا حتی کہ جب نہ مانے تو شہر کے اندر دیا کھینچ کر اپنا ٹکڑا الگ کر لیا اور تیسروں نے نہ شکار کیا اور نہ منع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حال اور منع کرنے والوں اور نہ منع کرنے والوں کی

گفتگو بیان فرمائی

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا لَّنَآ اللّٰهُمَّ مُفْلِكُهُمْ وَأَوْمِعَدٍ بِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا

اور جب بولا ایک فرقہ انہیں سے کیوں نصبت کرتے ہو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انکو ہلاک کرے یا انکو عذاب کرے

قَالُوا مَعْنِ رَبَّنَا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاعْلَمُوتُمْ بِتَقْوٰی ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ

بولے الزام ہمارے کو تمھارے سب کے آگے اور شاید وہ ڈرین پھر جب بھول گئے جو انکو سچا یا تھا بچا لیا ہم نے جو منع کرتے تھے

عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَاقِهِمْ بَئِيسَ بَئِيسٍ لِّمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا

برے کام سے اور بچو انھاروں کو بڑے عذاب میں بدلا انکی بے حکمی کا پھر جب بڑھتے گئے جس کام سے منع

عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

ہوا تھا ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ بندر بھینکارے

وَإِذْ يَعِطُفُ بے پہلے اذیرہ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَقْصِدُونَ قَوْمًا لَّنَآ اللّٰهُمَّ مُفْلِكُهُمْ وَأَوْمِعَدٍ بِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا کیوں تم نصبت کرتے ہو ایسی قوم کو جسکو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا عذاب شدید دینے والا ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے بطریق غالب گمان کے کہی کیونکہ عادت الہی جاری تھی کہ نافرمانی پر پست کرنے والوں کو جڑے تباہ کیا یا زندہ چھوڑا تو عذاب شدید دیا۔ اور اس سے عین فرقہ کا ہونا ظاہر ہے کہ ایک کہنے والا اور دوسرا مخاطب اور تیسرا وہ قوم جسکے بارہ میں کہا ہے اور یہی متعدد روایات میں ابن عباس وغیرہم سے مروی ہے اور یہی جمہور کا قول ہے اور بعض نے زعم کیا کہ دو فرقے تھے اور منع کرنے والا فرقہ دوسروں کو کہتا کہ باز ہو ورنہ عذاب میں پڑو گے تو اس مقام پر یہ قول انھیں قوم شکار کنندہ کا ہے جو بطور دیبا کی کے کہا کہ اگر بھی ہے قوم بھڑا سی قوم کو نصبت کیوں کرتے ہو جسکو تمھارے زعم میں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا عذاب دینے والا ہے۔ مسترجم کہتا ہے کہ درحقیقت دو ہی فرقے تھے لیکن بعض نے جو یہ معنی بیان کئے ہیں یہ وہم ہے چنانچہ آئندہ تحقیق آدگی

انشار اللہ تعالیٰ اور معنی دی ہیں جو جمہور نے بیان کئے یعنی شکار کنندہ کے سولے باقی نیک بندوں میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ انکو کیا سمجھاتے ہو جنکے حق میں ایسا مقدر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا منع کنندہ فرقہ نے جواب دیا کہ معین رکھا الی ذکر کثرت مذہ موعظتنا معذرة نعتذر بہا الی رکبم لکلا یسبنا الی تفسیر فی ترک النہی یعنی یہ وعظ ہمارا معذرت ہے کہ جو تمہارے پروردگار کے حضور میں عذر کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک سے ہم پر یہ الزام نہ ہو کہ ہم نے فسق کرنے والوں کو مانعت نہیں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کر دیا ہے کہ ہم معروف شرعی کا حکم کریں اور منکر شرعی سے منع کریں اور اس واسطے کہ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ شاید یہ لوگ شکار سبت کے جرم سے باز آویں و پرہیز کریں پس عذاب سے بچ جائیں۔ واضح ہو کہ یہ تفسیر بنا برقرارہ معذرة بالرفع ہے اور اسی کو مفسر نے اختیار کیا اور حصص کی قرارة میں معذرة بالنصب ہے پس مفعول لہ ہے یعنی انہیں معذرت بسوے پروردگار تعالیٰ یا مفعول مطلق لے اعتذرا معذرة ابن کثیر نے ذکر کیا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس قصہ میں روایت کی کہ قولہ تعالیٰ یوم لا یستون لا تا تم کذلک نبلوہم الآتۃ یعنی جب سنیچ کار و زگر جاننا تو پھیلیوں پر قدرت نہیں پاتے تھے پھر اسی حال پر وہ لوگ ایک مدت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا قائم رہے پھر ایک شخص نے کٹیا سے ایک ٹھیلی مگر فٹار کی اور کٹیا میں بھنپی رہی جسکی ڈوری کنارے بندھی تھی وہ اُسے اتار کر کچر کر بھونی اور لوگوں نے آخر خوشبو سے تیار کر لایا کیا اور رفتہ رفتہ ایک گروہ سنیچ کو بھی شکار کرنے لگا۔ کما فی روایہ عبد الرزاق و محمد بن اسحاق من طریق عمارہ عنہ بالجملہ انہیں سے ایک گروہ نے سنیچ کے روز مچھلیاں پکڑیں حالانکہ منع کیے گئے تھے اور باقیوں نے انکو سمجھایا اور اس سے منع کیا اور کہا کہ تم سنیچ کے روز یہ حرام کیا گیا ہے تم ایسا کرنے مگر انکو کچھ فائدہ نہوا پھر جب زمانہ دراز گرا تو منع کرنے والوں میں سے ایک گروہ خاموش ہوا اور کچھ لوگ تب بھی سمجھاتے رہے اُسے ان لوگوں نے کہا کہ تم جان چکے کہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جس پر عذاب ثابت ہو چکا پھر تم کیا ایسی قوم کو سمجھاتے ہو جنکو اللہ تعالیٰ ہلاک یا عذاب کرنے والا ہے۔ حالانکہ یہ کہنے والا فرقہ بہ نسبت سمجھانے والے فرقہ کے شکار مارنے والوں پر سخت غضبناک تھا پس انھوں نے جواب دیا کہ معذرة الی رکبم و علم یقون اور پہلے یہ دونوں فریق ان گناہ کرنے والوں کو سمجھاتے تھے پھر جب عذاب آیا تو یہ دونوں گروہ بچ گئے جن میں سے ایک کا یہ قول ہے کہ لم نعظون قوما لئلا یذنبوا و معذرة الی رکبم انھیں اور رہے اہل معصیت تو انکو بند کر دیا گیا۔ وقد روی العوفی عنہ قریبا من ہذا۔ فَذَلَّتْ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اے فلما ترکوا ما وعظوا بہ فلم یرجعوا۔ پھر جب اہل چھوڑا گئے گناہ گردن نے اس نصیحت کو جس سے سمجھائے گئے تھے پس باز نہ آئے تو عذاب آیا۔ پس۔ اَلْجِبْنَا الَّذِیْنَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اَیُّ ذُنُوبٍ یَعْمَلُونَ فَمَا کَفُوا بِذُنُوبِهِمْ لَنَنْزِلَنَّ لَهُمْ سُلْطٰنٌ مِنْ سَمٰوٰتٍ اَوْ مِنْ اَرْضٍ اَوْ مِنْ بَیْنِ الْاَرْضِ وَ السَّمَاءِ فَیُکَذِّبُوْنَ عَنْهَا وَ اَلْجِبْنَا الَّذِیْنَ یَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ اَیُّ ذُنُوبٍ یَعْمَلُونَ فَمَا کَفُوا بِذُنُوبِهِمْ لَنَنْزِلَنَّ لَهُمْ سُلْطٰنٌ مِنْ سَمٰوٰتٍ اَوْ مِنْ اَرْضٍ اَوْ مِنْ بَیْنِ الْاَرْضِ وَ السَّمَاءِ فَیُکَذِّبُوْنَ عَنْهَا۔ مامصر یہ ہے و بار سببیہ یعنی اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنھوں نے حد سے تجاوز کرنے میں ظلم کیا ساتھ عذاب شدید کے سبب انکے فسق کے یعنی حکم کی پابندی سے باہر ہو جانے کے۔ فَذَلَّتْ سَاعَتُوْا عَنْ مَا نُهُوْا عَنْهُ فَلَمَّا اَقْبَلْنَا لَهَا لَیْسَ لَهَا فِرَارٌ وَ لَهَا خَبِیْثٌ مِمَّا کَسَبَتْ اُنَّ نَافِرٰتٍ کرنے والوں نے اس چیز سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے اُنے کہدیا کہ ہو جاؤ بند زلیل خوار پس ایسے ہی بند ہو گئے۔ یہ عذاب شدید کی تفصیل ہے اور شاید کہ اشارہ ہے کہ عذاب شدید کے سبب عصیان کے ہوئے تھے پھر مانعت سے سرکشی کرنے پر وہ عذاب شدید نازل ہو گیا اور باوجود عذاب شدید کے ہلاک بھی ہو گئے کیونکہ گناہ گردن کے ٹکڑے کا دروازہ بند تھا جب صبح کو آواز نہ آئی تو صالحین نے ایک شخص کو چڑھایا اُسے دیکھا کہ سب اُمدار بند ہوئے ہیں پس جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے مگر بند راہنہیں سے اہل قربت کو چاٹ کر آنے اور انکے کپڑے سوکھتے اور روتے تھے اور یہ لوگ کہتے کہ ہم نے تم سے منع کیا تھا تو سر ہلاتے کہ ان بیشک

تم نے منع کیا تھا آخر بعد تین روز کے سب ہلاک ہو گئے اور یہ بھی اُنکی ذلت و خواری تھی کہ بند روں کی طرح کسی شرارت کی مجال نہ رکھتے تھے۔ مفسر نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو فرقہ ساکت رہا تھا اسکے ساتھ کیا ہوا اور عکرمہؓ نے کہا کہ وہ ہلاک نہیں ہوا کیونکہ اُسے ان نافرمانوں کا فسق بُرا جانا تھا چنانچہ کالم تعظون فوالا الخ اور حاکم نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ انھوں نے بھی قول عکرمہؓ کو اختیار کیا اور انکو بہت پسند آیا مگر تم کہنا ہے کہ عبدالرزاق نے بھی عکرمہؓ سے ابن عباسؓ کا اپنے قول کی طرف رجوع کرنے کا قصہ روایت کیا اور انھیں ہے کہ ابن عباسؓ نے مجھے اسپر ایک جوڑا لباس پہنایا۔ اور علی بن ابی طلحہؓ نے جو ابن عباسؓ سے روایت کیا وہ قول حید ہے فتا مل فیہ۔ محمد بن اسحاق نے عکرمہؓ کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ یہودی نے روزِ سنجہ کو اپنے حق میں محض عبادت کے واسطے لازم کیا اور بدوین حکم کے بدعت نکالا حتیٰ کہ انپر حکم سے لازم کیا گیا پھر اسی میں وہ مبتلا کیے گئے پھر تمام قصہ ذکر کیا۔ واضح ہو کہ آیت میں امر معروف و نہی منکر کی بہت واجبہ شان ظاہر ہے اور مدارک میں ہے کہ واسے بر حال اہل اسلام کہ عموماً اس سے غفلت ہے اور سابقین میں تفسیر قولہ کانوا لاینبأون عن ہنکرمہ لایہ کی تفصیل گزری ہے اور یہی سرشتی باعث غضب ہوئی۔

وَاذْكُرْ اَنَّ رَبَّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ آلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ

اور وہ وقت یاد کر کہ خبر کر دی تیرے بے البتہ کھرا کہے گا یہودی پر قیامت کے دن تک کوئی شخص کہ دیکھے انکو بُری اور تیرا رب

لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

شباب سرا دیتا ہے اور وہ بخشتا ہے مہربان

وَاذْكُرْ اَنَّ اَعْلَمُ ہے اور یہی مجاہد ہے مروی ہے اور بضایا وئی نے ذکر کیا کہ تاذن تفعل از ایدان۔ اور اسی کے معنی میں ہے جیسے نوعد و العباد یعنی آگاہ کیا۔ یا بمعنی عزم ہے کیونکہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے اُسکے کرنے سے ایدان دیتا ہے۔ وقال الحافظ سوا سے مجاہد کے دیگر ائمہ تفسیر نے کہا کہ تاذن بمعنی اُتر ہے یعنی حکم دیدیا۔ اور لفظ وقوت کلام میں معنی قسم کا افادہ ہے۔ بضایا وئی نے کہا کہ قولہ واذن ان رَجُلًا اور دریافت کر اُسے جبکہ آگاہ کر دیا یا حکم دیدیا تیرے پروردگار نے۔ یہ ہرمان علم اللہ و شہد اللہ کے مفید قسم ہے اسی واسطے جواب میں بلام قسم آیا کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ الْبَتَّ مبعوث فرماویگا یہودی پر۔ اِلَی یَوْمِ الْقِيَمَةِ روزِ قیامت تک مَنْ یَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ایسے شخص کو جو چکھا ویگا انکو بُرا عذاب۔ حاصل آنکہ یہودی کی سرشتی و جیلہ گری و انبیاء علیہم السلام کے قتل کرنے وغیرہ بدکاریوں کے عوض اللہ تعالیٰ عزوجل نے موافق علمِ مقدر کے آگاہ فرمایا کہ اب او تعالیٰ ان یہودیوں کو قیامت تک ہر زمانہ میں ہر ایسے شخص کے سخت ذلیل و خوار رکھے گا جو انکو بُرا عذاب چکھا وے۔ انپر سلیمان علیہ السلام سلطان کیے گئے اور بعد انکے بابل کا بادشاہ بخت نصر سلط ہو ا جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا پس بخت نصر نے انکو خوب قتل کیا اور انکے عمامہ کو فید کر کے لے لیا اور انپر جزیہ و خراج باندھا پھر ہمیشہ ملوک یونان بادشاہان جو اس کی ذلت میں رہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے انپر جزیہ باندھا بضایا وئی وغیرہ نے کہا کہ برابر یہ جزیہ تا قیامت انپر جاری رہیگا۔ وقال الحافظ آخر حال یہودی کا یہ ہوگا کہ وہ سچ دجال کے ساتھ ہو کر نکلیں گے پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان لوگ انکو مع دجال قتل کریں گے۔ رازی وغیرہ نے کہا کہ برابر انپر جزیہ ثابت رہیگا یہاں تک کہ عیسیٰ اتریں پھر وہ سواے اسلام کے جزیہ نہ قبول کریں گے پھر یہاں یہ سوال ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع میں ہے کہ کافر اسلام لاوین یا جزیہ دین ورنہ قتل کیے جاوین۔ پھر عیسیٰ خلاف شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ حکم کریں گے جواب دیا کہ جزیہ کا حکم نازمانہ نزول عیسیٰ ہے کیونکہ احادیث مشہورہ میں

لے انکا میں کان بھرتی تھو انشیا فی امد اسما قبل مولیٰ محمد بن کرار الطحا وادی و شکی و سنی فطیہ لار وادی

بچنے اولاد اور نفع لام بچنے بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد بکوبولتے ہیں جیسے نفع لام بچنے نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ مصدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اسی سے واحد جمع پر کتاب ہے آنگہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد ان سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرَثَةُ الْكِتَابِ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہونے کتاب توریت کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ یَا خُذُوا وَنَ عَرْضُ هَذَا لَكُمْ اے یا خذون حطام ہذا الشی الاونے یعنی الدنیا من حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیر میں شے ادنیٰ یعنی دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی حقیر تمام متاع دنیا۔ و بسکون راہ ملہ سولے درم و دینار کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دینار کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنیٰ اگر دو سے ہے تو بسبب کمال قرب کے ساتھ دینار کے اور اگر دینار سے ماخوذ ہے تو بسبب کمال حقارت کے بمقابلہ نعمتہاے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اس قدر حرص ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بوجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَ يَفْقَهُونَ مَبِيعَتَنَا اور کہتے ہیں کہ مغفرت ہمارے واسطے مغفرت کیا و گئی جو ہماری حرکت ہو۔ اور یہ ان کو یقین دہانی اسوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اس پر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي أَخَذُوا اور اگر آجائے انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پست کیے جاتے ہیں اور یہودہ دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے یہود کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ایام مسدودات کے ہکو آگ نہ چھوگی۔ پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی یہودیوں کی طرح بدون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلیٰ ہے اہلسنت بے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطعی حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کریم اسی عزوجل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہ گار بے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ اعتقاد کہاں ہے ہاں یوں کہتے ہیں کہ اوتعالے چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے مدعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لَا يَقُولُوْا عَنَّا اللّٰهُ اَلَا الْحَقُّ يَهْدِي الْغَافِلِيْنَ یہ استفہام توجہی ہے اور اس کلام سے ایک تو ان پر باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توجہ فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فضل منق ہے کہ ميثاق توریت سے خروج ہے۔ وقولہ تعالیٰ وَذَرْنُوْا مَا فِيْ رِجَالِهِمْ يَسُدُّوْنَ اَعْيُنَ الْيَهُودِ نے جو کتاب میں ہے حالانکہ توریت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ پس افتراء کیا۔ مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یہ خذ پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم ميثاق الکتاب و فر د امانیہ۔ اور بعض نے دونوں پر استفہام کا داخل ہونا نحویر کیا۔ مترجم کتاب ہے کہ استفہام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بیضاوی ہیں بے کہ اَلَمْ يُوْخَذْ بِعَظَمِ الْاَزْوَاجِ یعنی گویا یوں کہا گیا۔ وقد اخذ علیہم ميثاق الکتاب وقد در سوا امانیہ مترجم کتاب ہے کہ یہی وجہ ہے اور بیضاوی وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورتو پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورتو الکتاب در سوا امانیہ۔ پس در بیان میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوتا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر حرم لیتے کہ تحریف و رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کہانی قولہ وان یاہم عرض مثله یاخذوه۔ لیکن جو جمہور کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور ميثاق الکتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ واذ اخذ اللہ ميثاق الذین

مصرح ہے کہ عیسیٰ اگر سوائے اسلام کے کچھ جزیرہ وغیرہ نہیں قبول کرے گا مگر کتاب کے آیت کریمہ میں من لیسوہم سور العذاب ہے اور یہ جزیرہ
وغیرہ سے اعم ہے پس بزرگوار کے اسلام لانے کے انہی عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے فافہم پھر آیت کریمہ
ہیں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر غیب ہے اور صریح معلوم ہے
کہ اس وقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے افسوس ہے کہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے ہیں۔ اور نیز آیات میں
اہل اسلام کو بھی سخت تہدید ہے کہ یہودیوں کے ماننے مخالفت حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرہیز کریں۔ اِنَّ رَبَّكَ
لَسَّائِغٌ الْعِقَابِ۔ یہ ان مخلوق کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ اِنَّكَ تَعْقُوْنَ رَحْمَتِيْ اِنْ يَنْدِنُ
كَ يَوْمَئِذٍ اِنَّكَ تَعْقُوْنَ رَحْمَتِيْ اِنْ يَنْدِنُ۔ اس کے رسول کی فرمانبرداری و طاعت کریں کہ فی قولہ تعزیرا صبر و اوصاب و اور ابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون و
فی العرسل قولہ ان ربکا لیسر یلع العقاب الایہ حجاب و تجلی کرتی طاری ہوتی ہیں اور لطف قدیم و قہر قدیم پے درپے آتے ہیں پس انہیں سے
قبض و حجاب ہوتا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سر یلع العقاب سے جہاں قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب
ثابت ہے پھر اوتھوئے انکے درمیان نیک لوگوں و اسلام لانے والوں و ابتدائی حالت والوں کو بیان فرمایا۔

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثَالَ يَوْمِئِذٍ وَلَهُمْ فِي السَّيِّئَاتِ

اور متفرق کیا ہمیں انکو ملک میں فرقہ فرقہ بعض انہیں نیک اور بعض اور طرح کے اور انہیں انکو خوبوں میں اور

السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ

برائیوں میں شاید وہ پھر آدین پھر انکے پیچھے آئے تاخلف وارث کتاب کے بٹے اسباب

هَذَا الَّذِي وَاَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ يُضِلُّهُ يَأْخُذُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ

اس ادنی زدگی کا اور کہتے ہکو معاف ہوگا اور اگر ویسا ہی اسباب پھر آوے تو بے یوین کیا نہیں لیا اُن پر

مَيْثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ طَوَالًا ۚ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ

عہد کتاب کے حق میں کہ نہ بولیں اگر سوائے حق کے اور پڑھے جو کتاب ہے اس میں اور پچھلا گھر بہتر ہے

يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُتَسَبَّحُونَ بِالنَّكِيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۚ

اور والوں کو کیا تمکو بوجہ نہیں اور جو لوگ پکڑے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضایع نہ کریں گے ثواب نیکی وادین کا

وَقَطَّعْنَهُمْ وَأَرْسَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَمْثَالَ يَوْمِئِذٍ ۚ وَلَهُمْ فِي السَّيِّئَاتِ

اور قطع کر دیے ہم نے انکو۔ فی الارض امثال یومئذ میں میں فرقہ فرقہ۔ اما مفعول دوم ہے یا در حالیکہ فریق

فریق منتشر کئے گئے ہیں اس حیثیت سے کہ قریب ہے کہ کوئی جہت انہی خالی نہ ہو اور یہ بھی انکے بد بختی کا تمہ ہے تاکہ بھی انکو اتفاق و اجتماع سے

شوکت حاصل نہ ہو۔ مِنْهُمْ السَّيِّئُونَ ۚ بَعْضُ ان مِّن سَالِح مِّن صِفَتِ هِ بَادِلِ هِ اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبل خریف توبیت کے

راہ پر تھے جیسا کہ قولہ خلف من بعدہم دلالت کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ كَلَامٍ اَنَّهُ وَمِنْهُمْ نَاسٌ دُونَ ذَلِكَ۔ اور بعضے انہیں ایسے

لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ ہیں یعنی فاسق و کافر ہیں پس دون ذلک صفت موصوف محذوف ہے۔ وَبَلَّوْهُمْ بِالْمُحْسَنَاتِ

اور آزمایا ہم نے انکو ساتھ بھلائی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ وَالسَّيِّئَاتِ اور ساتھ برائی یعنی فقر و محتاجی و تنگی و امراض وغیرہ

کے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ متنبہ ہو کر اپنے فسق و فجور سے حکم انہی کی طرف رجوع کر جاویں۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ لِّسَاوَنَ لَام

بغنے اولاد اور فتح لام بغنے بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد کو بولتے ہیں جیسے فتح لام بغنے نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ مصدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اس سے واحد جمع پر آتا ہے معنی آنکہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد اُن سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرَثَةُ الْكِتَابِ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہوئے کتاب توریت کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ یَا خُذُوا وَنَعَرْضُ هَذَا الْكِتَابِ اے یا خذون حطام ہذا الشیء الادنیٰ یعنی الدنیا میں حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیر میں شے ادنیٰ یعنی دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی تمام متاع دنیا۔ و بسکون لام مملہ سولے درم و دینار کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دینار کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنیٰ اگر دوسرے ہے تو سبب کمال قرب کے ساتھ دینار کے اور اگر دینار سے ماخوذ ہے تو سبب کمال حقارت کے مقابلہ نعمتہاے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اس قدر حرص ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بروجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَیَقُولُونَ سَبَّحْنَاهُ لَنَا اور کہتے ہیں کہ غفریب ہمارے واسطے مغفرت کیجاو گئی جو ہماری حرکت ہو اور یہ ان کو یقین و دلیری اسوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اسپر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَإِنْ یَا نَحْنُ عَرْضُ مِثْلُکُمْ یَا خُذُوا اور اگر آج اس کے انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پست کیے جانے ہیں اور یہودہ دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے یہود کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ایام معدودات کے مکواگ نہ چھو گئی پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی یہودیوں کی طرح بیرون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلمی ہے اہلسنت بے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطعی حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کر م انکی عز و جل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہگار بے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ اعتقاد کہاں ہے ہاں یوں کہتے ہیں کہ او تعالیٰ چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے مدعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رو کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْکُمْ مِیثَاقُ الْکِتَابِ اَنْ لَا یَقُولُوْا عَلَی اللّٰهِ الْاَلْحَقَّ یہ استفہام تو یہی ہے اور اس کلام سے ایک تو انپر باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توبیح فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فعل فسق ہے کہ میثاق توریت سے خروج ہے۔ و قولہ تعالیٰ وَذَرُوا مَا فِیْہِمْ اور پڑھا یہودیوں نے جو کتاب میں ہے۔ حالانکہ توریت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ پس افتراء کیا مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم میثاق الکتاب و قد روا انیہ۔ اور بعض نے دونوں پر استفہام کا داخل ہونا تجویز کیا بترجمہ کہتا ہے کہ استفہام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بضایٰ میں ہے کہ اَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْکُمْ مِثَاقُ الْکِتَابِ یعنی گویا یوں کہا گیا۔ و قد اخذ علیہم میثاق الکتاب و قد در سوا انیہ بترجمہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے اور بضایٰ وغیرہ نے تجویز کیا کہ و ثواب بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی و ثواب الکتاب و در سوا انیہ پس در میان میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر عداوت لیتے کہ تحریف و رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کہانی قولہ وان یا تم عرض مثله یا خذوه۔ لیکن جو جمہور کی تفسیر یہ وہ اوپر مذکور ہوئی اور میثاق الکتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ و اخذ اللہ میثاق الذین

او تو الکتاب التین للناس ولا تموتہ الآیہ میں مذکور ہے پس یہود کا رشوت لینا اور حکم حق چھپانا اور تحریف کرنا اور نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بیان نہ کرنا پھر مغفرت کے مدعی ہونا باوجود تو یہ نہیں کرنے اور اصرار کیے جانے کے سب خلاف عہد و میثاق تھا۔ واضح ہو کہ حکم آیت عام ہے حتی کہ اہل اسلام میں سے بھی جو علماء اس صفت پر ہوں وہ مصداق اس وحید و توحید کے ہونگے بلیل آنکہ ابن جریجؒ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ برابر وہ لوگ اپنے لناموں میں عود کرتے اور تو یہ نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی مدعی تھے اور ابن عباسؓ سے یہ آیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اقوام ہیں کہ دنیا پر جھکے ہوئے ہیں اسکو حرام و حلال جس طرح پاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہماری مغفرت کی جائیگی اور دنیا میں سے کوئی چیز انکے سامنے عارض نہیں ہوتی مگر آنکہ اسکو ضرور لے لیتے ہیں۔ مجاہدؒ نے کہا کہ نصاریٰ ہیں جو اس دنیا پر جھکے پڑے ہیں جو حرام و حلال چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور اپنی مغفرت کے دعویٰ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے نقوی و پرہیزگاری کی طرف ارشاد فرمایا بقولہ وَلَا تَدْرُ الْأَیْذُۃُۤ اٰوْرَادَ اٰخِرَۃٍۭ خَیْرٌۭ لِّلَّذِیۡنَ یَتَّقُوْنَۙ ہر ہے ان لوگوں کے واسطے جو سچے ہیں حرام سے اور دیگر امور خلاف عہد آئی ہو۔ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔ اکثر قرآن کے نزدیک یعقلون بالیاء الحتمیہ ہے اور جھٹ و نافع و ابن عامر کی قراءۃ میں تعقلون تبار فوقیہ ہے بنا بر آنکہ صنعت التفات ہے معنی آنکہ کیا سمجھتے نہیں تاکہ دنیا کو چھوڑ کر اسکو اختیار کریں۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیر و ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اسکو طاعت میں لگایا اور مابعد موت کے واسطے عمل کیے اور عاجز وہ شخص ہے جسے خواہش نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ پر آرزو میں باندھیں رواہ الترمذی۔ وَالَّذِیۡنَ یُحْسِبُوْنَۙ بِالْکِتٰبِ اٰزْمِیۡکَ اکثر کے نزدیک اور از اساک قراءۃ شعبہ ہے۔ اور مفسر کے نزدیک یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں تعریف ہے معنی آنکہ اور جن لوگوں نے تسک کیا کتاب سے پس بمقتضائے کتاب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ اور قائم کی نماز یعنی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے میں مداومت کی اور تسک کتاب میں یہ بھی شامل ہے لیکن الگ کر کے اسکے ذکر کرنے میں اسکی شرافت کا بیان ہے۔ پھر الذین موصول مع صلہ کے بت اور خبر اسکی قولہ اِنَّا لَا نَصْنِیْعُ اَجْرَ الصَّٰلِحِیۡنَ ہم نیکو کاروں کا اجر نہیں ضائع کرتے ہیں۔ اور بجائے اجر ہم کے اجر الصالحین میں انکے تشریف ہے کہ وہ لوگ صلح ہیں اور تنبیہ ہے کہ صلاحیت دین میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے کہ اس سے اجر ضائع نہیں ہوتا اور جہاں معطوف ہے للذین یتقون پر کما ذکرہ البیضاویؒ ف فی العرسل قولہ وقطعنا ہم فی الارض الخ۔ اولیاء و اعداء دونوں کو متفرق کر دیا کہ ہر فرقہ اس حال پر زندگی بسر کرے جسکے واسطے وہ مخلوق ہے پس انہیں سے صالحین وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی پیروی پر ہیں اور باقی انہیں سے فاسق و کافر ہیں جو اپنی راہ پرست کرتے ہیں اور خلاف انبیاء علیہم السلام کے چلتے ہیں۔ قولہ ولینالہم بالحنات والیات یعنی سب کو ہم نے امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ قہر و لطف میں تمام بندے مقہور ہیں پس قہر سے حجاب میں پڑتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور لطف سے طاعت بجا لاتے ہیں پس حالت قہر میں اُنے صبر کا مطالبہ ہے یعنی صبر کریں اور حالت لغت میں شکر کا مطالبہ ہے پس صبر قہر میں ہے مگر اسی طور سے کہ لوگ اپنے پروردگار حق عزوجل کو پہچانیں اور شکر بھی انے محال ہے مگر اسی صورت میں کہ جمال الہی کا انکو کشف ہو۔ قولہ لعلمہم رجعون۔ اشارہ ہے کہ بلا کی طرف سے مٹنے بلکہ دہندہ کی طرف رجوع لاوین یعنی وسائط و اسباب سے نظر اٹھا کر حضرت مہربان سبب کی طرف نظر رکھیں۔ بعض نے فرمایا کہ کلام کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے طلب شکر کے واسطے انکو نعمتوں سے امتحان کیا اور طلب صبر کے واسطے ان کو محنتوں سے امتحان کیا مگر انھوں نے سب سے انکار کیا پس نہ نعمتوں کے وقت وہ شکر ہوئے اور نہ مصیبتوں کے وقت صابر ہوئے۔ قولہ تعالیٰ اَلَمْ یُؤْخِذْہِم مِّثَاقَ الْکِتٰبِ اِنْ لَا یَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰہِ اِلَّا الْحَقَّ۔ جب ان لوگوں نے قرب آئی کا اور اسکے حضور میں انبساط کا دعویٰ کیا اور کہا کہ

اول تعالے انکے کسب و بد افعال پر ماخوذ نہ فرمایا و یکتا و اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انکے اقرار پر اس طرح فصیحت کیا کہ یہ لوگ اپنے قول میں جھوٹے
ہیں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ بات کہی جس کا انکو علم نہیں ہے اور قیامت تک جو لوگ ایسی باتوں کے مدعی ہوتے ہیں
جو امر غیب ہیں انکے حق میں بھی فصیحت ہے اور اس کلام میں حق سبحانہ نے صدیقین پر موقوف حکم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں کسی بات
کی نسبت نہ کریں مگر اسی بات کے جس سے اسے اپنی ذات پاک کا موصوف ہونا ظاہر فرمایا ہے یعنی تمام حوادث و مخلوق کے اوصاف سے
حضرت باری تعالیٰ کا منہ و مقدس ہونا حتیٰ کہ کوئی چیز کسی حال و صفت میں اس کے مانند و مشابہ نہیں ہے اور یہ حکم کر دیا کہ یقین رکھیں کہ تمام
مخلوق میں ذرہ سے عرش تک اور تعالیٰ عز و جل کی تقدیر سابق و مشیت ازلہ جاری ہے بعض نے فرمایا کہ معنی میں اشارہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
انکو زبان و سائنط یعنی انبیاء علیہم السلام سے اور کتب مقدسہ سے یہ بیان نہیں کر دیا کہ حق تعالیٰ کی جناب میں دعویٰ وغیرہ سے کوئی بات نہ کہیں
مگر یوں ہی کہ اسکی قدرت عالیہ ہے اور اسکی مشیت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے جسکو چاہے بخشے اور جسکو چاہے عذاب کرے پھر
حق سبحانہ نے آگاہ کر دیا کہ یہ گمراہ لوگ میثاق الکتاب سے یہ جانتے تھے مگر معاملات پاکیزہ و مقامات رفیعہ جنکی طرف انکو ارشاد ہوا تھا ترک کر دیے
بقولہ و در سوا فیہ یعنی پڑھ لیا مگر اسکے حقائق کو نہ پہچانا اور اگر اسکے مذاق سے ذرا بھی چکھا ہوتا تو جان فدا کر کے تابع ہوتے بہل نے فرمایا کہ پھر
عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قال المترجم حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے آخر زمانہ والوں کے حق میں کہا کہ
اللہ تعالیٰ سے گمراہی سے پناہ مانگو تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے اس طرح ہو گا تو آپ نے فرمایا
کہ اے کو دن یہ نہیں دیکھتا کہ یہود و نصاریٰ بغل میں کتاب دے دیے ہیں کچھ بھی انکو ٹوٹ نہیں ہے۔ حاصل آنکہ آیات و حقائق و اشارات کلام
ربانی میں ظاہر ہیں مگر بدون ہدایت الہی کسی بندہ کو نہیں ملتے ہیں اور لوگوں نے کثرت سے مدعیان علم کو مشاہدہ کیا کہ جدال بلا اثر و نام و شہرت
کے سولے کچھ نہیں رکھتے۔ اعدو ذل اللہ من الضلال بلکہ بہتیرے انکار کرتے ہیں کہ اس کلام میں سولے اس معنی کے اور کچھ نہیں ہے گویا وہ اسپر
ایمان نہیں رکھتا کہ افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پس اگر اللہ تعالیٰ نے حقائق و اشارات پر مطلع نہیں کیا تو کیونکر مطلع ہو پھر
انکار کیوں کرتا ہے۔ فافہم پھر اللہ تعالیٰ نے اسلاف یہود کی کتاب سے ابتداء منکر ہونے کو و مجرب قبول کر لئے جانے کو بیان فرمایا اور بعض نے کہا
کہ یہود مدعی تھے کہ بنی اسرائیل سے کبھی حق کی مخالفت سرزد نہیں ہوئی تو الزام دیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ نَقَعْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَهُ ظِلٌّ وَنُفِثُوا أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِمْ حَذُّوْا مَا اتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا

اور جو وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ اُنکے اوپر چلے سائبان اور ڈرے کہ وہ گرے گا اپنی بکڑو جو ہم نے دیا ہے زور سے اسیا کہتے رہو

مَا فِي رِعَالِكُمْ تَتَّقُونَ ۝

جو اُس میں ہے شاید تمکو ڈر ہو

وَأَذْكُرُ ظَنِّي فِي بَعْضِ مَنْ مَقَرَّ كَيْدًا وَسَالَمًا أَذْنًا يَنْصُرُ يَهُودَ عَلَى الزَّامِ دِينَ كُوسَالٍ كَرَّاسُوقَتِ كَاكَلِ الْخَزْ-
وَأُذْكُرُ إِذْ تَتَقَفُّنَا الْمَجْلُ قَوْفَهُمْ نَمُوتُ دِرَاصِلٍ بَعْنِ جَذِبٍ هُوَ وَالْبُعْدُ بَدَّ هُكَاكِي جُرْسُ الْكَلَامِ يَحْسِنُ كُنَا- وَأَمْرًا نَاقٍ بَعْنِ وَهُوَ عَوْرَتُ جَوْهَرٍ
جَنَّتِي هُوَ كَوَايِهُتِ ذَالِ جَانِي هُوَ- فَرَأَيْتُ كَمَا كَبَعْنِ رَفْعٍ هُوَ أَوْرَابِ قَبِيْهِ نَعْنِ كَمَا بَعْنِ زَعْرَعَهُ بَدَّ وَزَا مَنُوقَطَهُ وَبَدَّ عَيْنٍ تَهْلِي هُوَ أَوْجَاهُ نَعْنِ أَيْ
سَعْنِ تَفْسِيرِ كِي أَوْرَبَانِي مَتَقَارِبِيْنَ كَرَّاسْنِ وَهُوَ جَوْشَجْ حَافِظُ نَعْنِ ذَكَرُ كِيَا كَعْنِ عَلِيْ بِنِ طَلْحَةَ نَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعْنِ رَوَايَتِ كِي كَعْنِ تَقْنَا لَعْنِ رَفْعًا- جَيْسِ
قَوْلُهُ تَعَالَى وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ- الْمَعْنَى- أَوْرَبَانِ كَرَّاسْنِ لَعْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّيْهُمُ عَلَيْكُمْ حَتَّى كَبَعْنِ كِيَا هُوَ نَعْنِ پَهْلَوِ كَوَاكَلِ أَوْ پَرِ بَعْنِ اَنْ يَهُودِيُوْنَ كَعْنِ بَابِ دَاوُوْنَ كَعْنِ

جبل سے بعض نے کہا کہ کوہ طور مراد ہے جس پر موسیٰ کو حکیم نصیب ہوئی اور الواح توریت عطا ہوئیں بعض نے کہا کہ فلسطین کے پہاڑوں سے ہے بعض نے کہا کہ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ تھا مترجم کہتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ قولہ رفعا فوقہم الطورین مصرح ہے کہ طور تھا پھر اختلاف کیسا تو جواب یہ ہے کہ طور زبان عرب میں ہر ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات جبین اور اگر نہ جبین تو وہ طور نہیں ہے کہ ذکرہ المفسر فی الاتقان عن ابن عباسؓ اگر کہا جاوے کہ تنقنا میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بلن کرنے کی اپنی طرف نسبت فرمائی تو جواب آئے کہ فاعل حقیقی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر میں جواب وہ ہے جو حافظ نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ثوریؒ نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ ملائکہ نے ان لوگوں کے سروں پر بلند کیا تھا۔ اور نسائیؒ کی روایت طویل قصہ موسیٰ میں ابن عباسؓ نے کہا کہ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر زمین مقدس کی طرف روانہ ہوئے اور غصہ تھم جانے کے بعد انھوں نے الواح توریت کو اٹھا لیا تھا پھر بنو اسرائیل کو رسالت الہی پہنچائی کہ الواح کے اعتقادات رکھیں و فرائض و واجبات پر عمل کریں پس یہ احکام ان پر گراں گرے اور قبول سے انکار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا اسکو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ كَاَنَّهُ ظِلَّةٌ كُوْبَا وَه ظَلَمَہُ۔ بیضاویؒ وغیرہ نے کہا یعنی سقیفہ ہے اور وہ ہر ایسی چیز جو سایہ کیے ہو۔ جیسے کوٹھری کی چھت اور ابراہیمؑ اور دیوار کا چھجا وغیرہ۔ وَظَلَمُوا آتَتْہُ وَاقِعٌ مِّمَّہُ اے یقیناً وقوعہ علیہم۔ اور یقین کیا ان لوگوں نے اس بات کا کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے کیونکہ پہاڑ درمیان میں معلق نہیں رہتا اور اسوجہ سے کہ انکو یہی وعید دی گئی تھی چنانچہ حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ جب بنو اسرائیل نے مکر قبول کرنے سے انکار کیا اور یہی کہا کہ اگر اس میں خفیف فرائض و وظائف ہونگے تو خیر ورنہ نہیں مانینگے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا وہ اپنے مقام سے منقطع ہو کر بلند ہوا اور معلق ان کے سروں پر آیا تو موسیٰؑ نے فرمایا کہ اب بھی نہ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانو ورنہ پہاڑ تیر ڈال دیا جائیگا پس یہ دیکھ کر ہر شخص سجدے میں اپنی بائیں بھون پر گر پڑا اور دائیں گوشہ چشم سے گر پڑنے کے خوف سے دیکھتا تھا اسی سے یہودی بائیں بھون پر سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اسی سجدے سے ہم سے عذاب دور ہوا تھا۔ رواہ سعید فی تفسیرہ۔ قال البیضاویؒ پس ظن کا اطلاق باوجودیکہ انکو یقین تھا اسوجہ سے ہو کہ امر متیقن واقع نہیں ہوا یعنی پہاڑ اگر نہیں کیونکہ مشروط تھا کہ اگر بائیں جو کہا گیا کہ سَخُنْ وَاَمَّا اَنْتَ فَاَنْتَ بِقُوَّةٍ یہ مقولہ ہے باضمار قول یعنی قلنا ہم علی لسان موسیٰؑ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اسے کہا کہ لو اسکو جو دیا ہم نے ٹکویں کتاب کو مانو بقوت یعنی جد و جہد سے اس کی شفقت برداشت کرتے ہوئے۔ قال البیضاویؒ خذوا کی ضمیر سے یہ حال واقع ہے یعنی متلبسین بقوۃ۔ وَاَذْکُرُ وَاَمَّا فِتْنِہُ اور یاد رکھو جو اس میں ہے۔ یعنی اس پر عمل کرتے رہو اور ترک مت کرو جیسے بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ زبان سے اسکو حفظ کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ تاکہ تم اعمال قبیحہ و اخلاق ذمیمہ سے بچو یا آئندہ تم اس پر رکھو اپنی ذات پر اہل تقویٰ ہو جانے کی۔ ابن عباسؓ سے روایت طویل میں ہے کہ ظاہری سجدہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا حالانکہ ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم نے فرمانبرداری قبول کی اور دل میں عصیان تھا۔ قال المترجم یہ مراد نہیں ہے کہ اس وقت عصیان کا قصد دل میں حاضر تھا بلکہ مارے خوف کے اس وقت تو عذاب بارف ہونے اور ان لینے کے سوا سب بھولے ہوئے تھے لیکن دل میں عصیان رگ و ریشہ میں بھر گیا تھا۔ کہ قولہ قالوا سمعنا وعصینا واشتربوا فی قلوبہم الجمل الآیہ۔ اس سے ظاہر ہو کہ ایمان کا قلب میں داخل ہونا محض فضل الہی ہے اور وہی سینہ کشادہ ہونے کی حالت ہے لہذا محققین مشائخ نے دعائے اللہ جل جلالہ کو مکروہ نہیں جانا بلکہ بہت متحن ہے اور اگر تو اس مقام میں غور کرے تو بہت لطائف ہیں اور ارتباط عام تعمیل حمد و شائق باوجود اس اقرار کے واضح ہے اور مابعد میں ستر ازیلی عموماً

بیان فرمایا بقولہ تلے

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنْيَانِ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

اور جو وقت نکالی تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی بیٹھ میں سے اُنہی اولاد اور اتر کر دیا اُنہی انکی جان پر کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا

قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۖ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ

بولے البتہ ہم قائل ہیں کہیں کو قیامت کے دن ہم کو اسکی خبر نہ تھی یا کو کہ شرک تو نکالا

آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ

ہمارے باپ دادوں نے پہلے اور ہم ہوئے اولاد انکے پیچھے تو ہرگز ہوں ہلاک کرنا ہے ایک کام پر کیا یہ خدا دادوں نے اور یوں ہم کہوتے ہیں

الْأَلْيَتِ وَلَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ۝

بائیں اور شاید وہ لوگ پھر آئیں

مسترحم کہتا ہے کہ آیت کی تفسیر میں علماء کے دو طریق ہیں اور اہل ناول میں کلام طویل ہے اور بعض مفسرین سے خلط ملط واقع ہو کر تفسیر میں

اشکال واقع ہوا لہذا قبل تفسیر کے بہتر معلوم ہوا کہ جو کلام درمیان تفسیر میں موجب انتشار ذہن ہے اسکو پہلے ہی تہید کر دوں پھر تفسیر کے ہر دو طریق میں

کلام کروں پس واضح ہو کہ علماء اہل سنت و ائمہ اہل حق کے درمیان ماسوائے بعض تکلمین شاذ کے ہمیں خلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے

ذریعہ کا اخراج واقع ہوا پس اگر اس آیت میں بنی آدم کی پشت سے اخراج ذریعہ مراد ہوا اور خود آدم علیہ السلام سے مراد ہوتا ہم دوسرے مقام پر

اخراج از پشت آدم ثابت ہے اور دیگر احادیث صحاح میں یہ صرح وارد ہے اور بعض میں ان ذریعہ کے جنتی و دوزخی دونوں فریق کے تیز کے

ساتھ سب کا اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار ہے مروی ہوا و تلخیص علی ما اور درہ الشیخ الحافظ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت صلی

سے روایت ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آدمی سے کہا جائیگا کہ بھلا تو بتلا کہ اگر تیری ملک بن سب وہ ہو جو روئے زمین پر ہے تو اسکو عذاب دوزخ

سے رہائی میں دیگا۔ وہ کہیگا کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ بزبان ملائکہ فرمائیگا کہ میں نے پشت آدم میں تجھے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی کہ تو مجھے

شرک است کر گرا سوائے شرک کرنے کے کچھ نہ مانا۔ رواہ البخاری و مسلم و عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پشت آدم سے دادی نعمان میں

عرفہ کے روز ميثاق لیا پس اسکی پشت سے تمام سب ذریعہ کو نکال کر اسکے سامنے رکھا پھر ان ذریعہ سے کلام فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔

الست بربکم قالوا بلیٰ یا قاتلہ مبطلون۔ رواہ احمد و النسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم لیکن ابن ابی حاتم نے ابن عباس پر موقوف روایت کی دروالہ الحاکم

مرفوعاً و موقوفاً اور اکثر طرق میں موقوف ہے اور یہی ثابت ہے اور یہی عوفی و ضحاک نے موقوفاً روایت کی اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ طرق تقویت کرتے

ہیں کہ روایت موقوفہ براہین عباس ہے وقال المسترحم بہ موقوف بھی براہین مرفوعہ ہے کیونکہ اصول میں ثابت ہوا کہ قول صحابی و ثقہ تابعی جہیں

قیاس کو مجال نہیں وہ مثل مرفوع ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے اس آیت میں روایت ہے کہ آدم کی پشت سے ذریعہ نکالیں جیسے سر میں

سے کنگھی نکالتے ہیں پس اُنہی نے فرمایا کہ الست بربکم قالوا بلیٰ۔ پس ملائکہ نے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامت انما کنا لآئینہ۔ رواہ ابن جریر و اسناد لا باس بہ

دلہ طرق یقوی۔ اور مسلم بن یسار اُنہی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے یہ آیت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی

تھی اور میں سنتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ کیا پھر دائیں دست قدرت سے اسکے پیچھے پرچ فرمایا پس اس سے کچھ

ذریعہ نکالیں اور فرمایا کہ انھوں نے جنت کے واسطے پیدا کیا اور جہنم کے کام کرینگے پھر اسکی پیچھے پرچ کیا اور ذریعہ نکالیں اور فرمایا کہ انکو

نیز

درمیان تفسیر میں موجب انتشار ذہن ہے اسکو پہلے ہی تہید کر دوں پھر تفسیر کے ہر دو طریق میں کلام کروں پس واضح ہو کہ علماء اہل سنت و ائمہ اہل حق کے درمیان ماسوائے بعض تکلمین شاذ کے ہمیں خلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریعہ کا اخراج واقع ہوا پس اگر اس آیت میں بنی آدم کی پشت سے اخراج ذریعہ مراد ہوا اور خود آدم علیہ السلام سے مراد ہوتا ہم دوسرے مقام پر اخراج از پشت آدم ثابت ہے اور دیگر احادیث صحاح میں یہ صرح وارد ہے اور بعض میں ان ذریعہ کے جنتی و دوزخی دونوں فریق کے تیز کے ساتھ سب کا اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار ہے مروی ہوا و تلخیص علی ما اور درہ الشیخ الحافظ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت صلی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آدمی سے کہا جائیگا کہ بھلا تو بتلا کہ اگر تیری ملک بن سب وہ ہو جو روئے زمین پر ہے تو اسکو عذاب دوزخ سے رہائی میں دیگا۔ وہ کہیگا کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ بزبان ملائکہ فرمائیگا کہ میں نے پشت آدم میں تجھے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی کہ تو مجھے شرک است کر گرا سوائے شرک کرنے کے کچھ نہ مانا۔ رواہ البخاری و مسلم و عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پشت آدم سے دادی نعمان میں عرفہ کے روز ميثاق لیا پس اسکی پشت سے تمام سب ذریعہ کو نکال کر اسکے سامنے رکھا پھر ان ذریعہ سے کلام فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ الست بربکم قالوا بلیٰ یا قاتلہ مبطلون۔ رواہ احمد و النسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم لیکن ابن ابی حاتم نے ابن عباس پر موقوف روایت کی دروالہ الحاکم مرفوعاً و موقوفاً اور اکثر طرق میں موقوف ہے اور یہی ثابت ہے اور یہی عوفی و ضحاک نے موقوفاً روایت کی اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ طرق تقویت کرتے ہیں کہ روایت موقوفہ براہین عباس ہے وقال المسترحم بہ موقوف بھی براہین مرفوعہ ہے کیونکہ اصول میں ثابت ہوا کہ قول صحابی و ثقہ تابعی جہیں قیاس کو مجال نہیں وہ مثل مرفوع ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے اس آیت میں روایت ہے کہ آدم کی پشت سے ذریعہ نکالیں جیسے سر میں سے کنگھی نکالتے ہیں پس اُنہی نے فرمایا کہ الست بربکم قالوا بلیٰ۔ پس ملائکہ نے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامت انما کنا لآئینہ۔ رواہ ابن جریر و اسناد لا باس بہ دلہ طرق یقوی۔ اور مسلم بن یسار اُنہی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے یہ آیت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی تھی اور میں سنتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ کیا پھر دائیں دست قدرت سے اسکے پیچھے پرچ فرمایا پس اس سے کچھ ذریعہ نکالیں اور فرمایا کہ انھوں نے جنت کے واسطے پیدا کیا اور جہنم کے کام کرینگے پھر اسکی پیچھے پرچ کیا اور ذریعہ نکالیں اور فرمایا کہ انکو

میں نے دوزخ کے واسطے پیر کیا اور دوزخیوں کے کام کرینگے پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آدمیوں کے کام کس بات میں ہیں تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بندہ جنت کے واسطے پیر کیا تو اس سے اہل جنت کے کام لیے یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے اعمال میں سے ایک عمل پر مرتا ہے پس اسکو جنت میں داخل فرماتا ہے اور جس بندے کو دوزخ کے واسطے پیر کیا تو اسکو دوزخیوں کے کام میں استعمال کیا یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے پس اسکو دوزخ میں داخل فرماتا ہے۔ رواہ مالک فی الموطا و احمد فی المسند و عبد بن حمید و البخاری فی تاریخہ و ابوداؤد و النسائی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن جہان فی صحیحہ و ابوشیخ و الحاکم و ابن مردودہ و البیہقی و رواہ الترمذی و قال حدیث حسن و مسلم بن مسلم بن یسار لم یسمع من عمر و کذا قال ابو حاتم الرازی و ابوزرعر۔ و قال ابو حاتم فیہ سلم بن یسار عن نعیم بن ربیعہ عن عمر بن الخطاب۔ و کذا رواہ ابوداؤد فی سننہ من طریق عمر بن حنبل القشیری و قال الدارقطنی قد تابع عمر بن حنبل ابوفزۃ الراہدی و قولہما اولی بالصواب من قول مالک و اللہ اعلم۔ اور حضرت ابوسہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ ہر گاہ اللہ عزوجل نے آدم کو پیدا کیا تو اسکی پشت کو مسح فرمایا پس اسکی پشت سے تمام ذریات جنکو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرے گا وہ اس کی پشت سے نکلتے ہیں اور اس میں آدم علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر ہزار سال سے چالیس برس دینا اور پھر ہر وقت نو سو ساٹھ برس گزرنے کی عبادت آئی و ترک نواب پر نظر کر کے اپنے ہبہ سے رجوع کرنا جو انکی اولاد میں جاری ہو گیا ہے مذکور ہے رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح و کذا صحیح الحاکم علی شرط مسلم و ابن ابی حاتم و اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے انہیں جذامی و کوڑھی سپید داغ والے و اندھے و طرح طرح کی بیماریوں والے بھی دیکھے تو آدم نے عرض کیا کہ پروردگار ایسے کیوں کیے گئے فرمایا کہ ایسے ناکہ میری نعمت کا شکر کیا جاوے۔ عرض کیا کہ یہ کون ہیں جنکو میں اور لوگوں سے زیادہ ظاہر نور والا دیکھتا ہوں فرمایا کہ تیری اولاد میں سے انبیاء ہیں۔ و فی الباب عن ہشام بن حکیم و ابی امامۃ و جماعۃ من الصحابۃ و التابعین فیما رواہ ابن جریر و ابن مردودہ و غیرہما من ائمۃ الیہ ریشہ۔ اور قبلی ۹ نے اجماع سند و دین کہا کہ اس بارہ میں کثرت سے روایات اس قدر ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ بتواتر معنوی یہ امر باخبار نبوت ثابت ہے تو کچھ بعید نہیں ہے اور لوگوں نے کیفیت استخراج میں اختلاف کیا ایسے اقوال سے کہ انکا مستند نہیں اور حق یہ ہے کہ ہم کو فقط یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات آدم کو انکی پشت سے اخراج کیا جیسا کہ صحیح طور سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قدرت الہی عزوجل بہت اعلیٰ و اجل ہے اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے پس جو بات ممکن و تحت قدرت ہے جب وہ باخبار رسالت ثابت ہوئی تو ایمان والوں پر اسکا ماننا فرض ہے اور انکار کفر ہے۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ ذریات کو زندہ نکالا کیونکہ ذریت تو زندہ کو کہتے ہیں اور یہاں انکو ذریت فرمایا ہے۔ پھر کلبی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے سے کہ دطائف کے درمیان ہوا اور بعض نے کہا کہ جنت سے نازل ہونے کے بعد ہوا۔ اور بعض سلف سے مروی ہے کہ جنت میں ہوا اور ان سب میں احتمال ہے اور خبر واحد کے مانند بھی گمان غالب نہیں ہو سکتا سوائے روایت احمد و نسائی و ابن جریر و حاکم و ابن مردودہ و بیہقی کے جو ابن عباسؓ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات پشت آدم سے میثاق لیا بر وز عرفہ درنہاں پس جملہ ذریات کو انکی پشت سے نکال کر انہیں چوٹیوں کے اُنکے سامنے چھڑکایا الحدیث اور ابوشیخ و عبد بن حمید و طبرانی نے ابوامامہؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق و قضی القضیۃ و اخذ میثاق النبیین و کان عرشہ علی المار فاخذ اہل الیمین بیمیئہ و اخذ اہل الشمال بیدہ الاخری و کلتا یدی الرحمن یمین فقال یا اصحاب الیمین فاستجابوا لہ و قالوا لیسک ربنا و سعدیک قال الست برکم قالوا بلی الحدیث اور صحیحین کی حدیث انسؓ میں مرفوعاً اخراج ذریت آدم از پشت در عالم الذر

وائے عہد و میثاق لینا مروی ہے در وایات از صحابہ و تابعین بکثرت ہیں جو بتواتر معنوی پہنچی ہیں اور اس میں کوئی تخصیص منقول نہیں کہ یہ ذریات بصورت آدمی تھیں یا نہیں اور چوٹیوں سے تشبیہ محفل ہے کہ صغیر میں ہو لیکن کمال میں زبان سے ذریات کا اقرار کرنا مذہب جمہور سلف و خلف بیان کیا اور یہ مستدعی نہیں کہ زبان بمعنی معروف مراد ہو بلکہ نطق مراد ہے کیونکہ سننا و جواب دینا محفل زندہ کو چاہتا ہے کچھ انسان بصورت معلوم ہونے کو مستدعی نہیں اور اظہر یہی ہے کہ ازل میں یہ عہد و میثاق واقع ہوا اور وادی نعمان سے عالم ازل کے موافق محفل خاص مراد ہے کیونکہ یہ بعد کو حادث ہوا پس اسکی کیفیت و مقام وغیرہ ہمارے عقول سے باہر و مجہول ہے۔ پھر جب ان ذریات کو انکی پشت میں واپس کر دیا تو ارواح کو مقبوض کر لیا اور یہی ظاہر ہے اور یہاں یہ کہ ارواح کہاں گئیں تو اس میں بھی عقل کو محال نہیں ہے اور شیخ عارف شمرانی نے قواعد کشفیہ میں لکھا کہ نوشتہ عہد و میثاق باطن حجر اسود میں ودیعت ہے ولیکن اس کشف پر قطع نہیں ہو سکتا اور اس میں خوض نہ کرنا اولیٰ ہے اور یہاں دقائق و خواص ہیں کہ ہدایت الہی عزوجل اُن تک فی الجملہ رسائی ہے پس محصل نظر اس مقام پر یہ ہے کہ پشت آدم سے اللہ تعالیٰ نے ذریات کو نکال کر انکو اپنی وحدانیت و ربوبیت کا مقرر کیا اور کیفیت و وقت و دیگر اہام کو بیان کجائش نہیں کیونکہ جس قدر ہم کو بتلایا گیا وہ امر ممکن داخل قدرت الہیہ ہے پس اس پر بدو ن تاویل ایمان لانا اہل تحقیق و اہل عقل کی شان ہے اور جو نہیں بتلایا گیا وہ ہماری عقل سے باہر اور بلا ضرورت ہے فافہم۔ جب یہ امر تمہید کر دیا گیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء سلف و خلف کے دو قول ہیں۔ بعد ازاں کہ سب کا اتفاق ہے کہ اخراج ذریت از پشت آدم علیہ السلام ہر دو جہد کورہ بالا واقع ہوا ہے اس میں کسی کو خسلاف نہیں بلکہ دو قول اس میں ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہی اخذ و اخراج مراد ہے سبیل تحقیق یا یہ اخراج سبیل تمثیل ہے۔ ابن الانباری وغیرہ نے لکھا کہ اکابر اہل علم و علماء سنت و اکثر سلف و خلف کے نزدیک سبیل حقیقی واقعہ مراد ہے جو اوپر مذکور ہوا اور کمالین وغیرہ میں بھی یوں ہی ذکر کیا ہے اور بعض سلف و خلف کے نزدیک آیت سبیل تمثیل ہے و مجاز مراد ہے اور زخشری نے بسبب مرض اعتزال کے اسی پر قطع کیا اور اول سے منحرف ہوا لیکن ائمہ مفسرین اہل سنت نے باوجود مجاز اول کے ثانی کی طرف میلان کیا مانند شیخ ابن کثیر و بیضاوی و نسفی و رازی وغیرہ کے اور یہی قول شیخ ابو منصور مازیدی و زجاج کا ہے و سیاقی الکلام علی ہذا الوجه ایضاً۔ اور فرق ان دونوں قولوں میں حقیقت و مجاز کا ظاہر ہے تاہم زیادہ تمہید کے واسطے بعض وجوہ ذنی کو پہلے بیان کر دوں تاکہ بعض مفسرین کی طرح خلط ملط سے خطبہ انوجا دے پس واضح ہو کہ قول اول آنگہ آیت سبیل تحقیق ہے و قول دوم آنگہ از بان تمثیل ہے یہ تحقیق پس آیت میں اخذ از ظہر بنی آدم در اصل اخذ از ظہر آدم ہے کیونکہ پشت آدم سے اخراج ہوا تو اس کو لازم ہے کہ اولاد آدم میں سے ہر ایک کی پشت سے اسکے اولاد کا اخراج ہو پس لازم کے ذکر پر اکتفا کر کے لزوم کا ذکر نہ کیا۔ و علی القول الثانی اخراج در حقیقت از اولاد آدم ہے۔ دوم آنگہ اخذ مذکور علی القول الاول اجسام پیدا ہونے سے پہلے ہے اور صحاح و سنن و مسانید میں ثابت ہے کہ ارواح ان ذریات کی ازل میں جنود و مجندہ تھیں مگر جن میں وہاں باہم الفت تھی انہیں یہاں دنیا میں پیدا ہو کر الفت ہے اور جن میں وہاں نا اتفاقی تھی انہیں یہاں بھوٹا ہے اور نیز اللہ تعالیٰ نے خلق کو تاریکی میں پیدا کیا اور انہیں اپنے نور سے چھڑکا پس جب کو نور نصیب ہوا وہ مومن موحد ہوا اور جو بے نصیب رہا وہ دنیا میں کافر ہے۔ و علی القول الثانی اخراج مذکور اجسام کے ساتھ ہے۔ مقام اخذ و اخراج علی الاول مقام ازل یا وادی نعمان وغیرہ ہے۔ و علی الثانی روئے زمین کے مقامات میں سے جہاں کہیں جس سے جس زمانہ میں پشتہا پشت سے لوگ پیدا ہوئے جاتے ہیں حاصل آنگہ قول دوم پر بنی آدم کی پشت سے ذریات نکال کر انکو وحدانیت کا مقرر کرنا یہی انکا دنیا میں پیدا کر دینا اور انکو عدم سے موجود کرنا جو حضرت خالق عزوجل کے لیے اقرار خدائی ہے جب یہ

تنبیہ ہو چکی اور یاد ہو گیا تو مترجم پہلے جہور کے قول اول پر تفسیر کو جسکو شیخ مفسر نے اختیار کیا ہے لانا ہے پس منو کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ وَإِذَا كُنْتَ
 ذِكْرًا لِّأَهْلِ الْبَيْتِ فَادْكُرْهُمْ إِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ لَكَ وَادْكُرْهُمْ إِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ لَكَ۔ مَن تَنَبَّيْ أَكْذَرُ مَن ظَهَرَ هُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 اولاد آدم سے انکے پیچھون سے انکی ذریات کو۔ یعنی آدم کی پشت سے انکی بعض ذریات نکالیں پھر ان ذریات سے اور ذریات نکالیں جس طرح
 کہ قیامت تک ترتیب وار پیدا ہونا مقدر فرمایا تھا پس در حقیقت اول حضرت آدم سے نکلتا شروع ہوا اور یہ ذریات ماننے چوٹیوں کے
 سفید و سیاہ تھیں اور یہ وادی نعمان میں جو قریب عرفات کے ہے واقع ہوا مترجم کہتا ہے کہ مستند اس قول کا اور مذکور ہو چکا یا ذکرنا چاہیے۔
 اور بجائے آخر ج کے آخذ میں اشارہ ہے کہ یہ نکالنا اس وجہ پر نہ تھا جو بطریق اولیٰ و تاسل دنیا میں وجود ہوتا ہے بلکہ انہی اخراج تھا اور رب
 میں خطاب آنحضرت صلی علیہ وسلم کو بطریق تشریف ہے۔ اور تن ظہور ہم بدل ہے من بنی آدم سے با عادی حرف جارہ پس زخم شری و بیضادی وغیرہ
 نے کہا کہ بدل بعض ہے یعنی بنی آدم کے تمام جسم سے نہیں بلکہ بعض یعنی پیچھون سے نکالا اور نکالیں میں کہا کہ یہی ظاہر ہے اور مفسر نے کہا کہ بدل
 الاشتغال ہے اور نکالیں میں کہا کہ ظاہر امر اس سے بدل بعض ہے چنانچہ کبھی ایسا اطلاق آتا ہے جیسا کہ شرح کافیہ رضی کی طرف رجوع
 کرنے سے نکلتا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ مفسر نے اشارہ کیا کہ ان میں ان ذریات کے پیچھ و پیٹ وغیرہ اعضا نہ تھے کیونکہ یہ اخراج قبل اجسام کے
 ہیں پس بعض نہیں سے بعض کو مشمول تھے جیسے قولہ تعالیٰ قلنا اہبطوا منها جميعا من صغیر جمع سے آدم و حوا علیہما السلام کے خطاب میں کہا کہ
 اہبطوا انتما مع ما آتھما من ذریئکما۔ یعنی تم دونوں مع اپنی ذریات مثلاً کے سب کے سب ہبوط کرو۔ اور علیٰ ہذا جو کہا گیا کہ ظہور ہم دلائل کرتا ہے
 کہ اخراج ازلی مراد نہیں بسبب اسکے کہ اس میں جسم پیچھ وغیرہ نہ تھے اب وار نہیں ہوتا کیونکہ مراد اخراج انکے مثلاً کا ہے اور پیچھ کا ذکر برعایت اولاد
 و ذریئہ سے متعلق ہے۔ پھر مفسر وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذریات کو اخراج کر کے انہیں عقل کو مرکب کیا اور انکے واسطے اپنی ربوبیت کے دلائل
 قائم کیے جس سے انھوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ اپنا رب و معبود جان لیا لہذا فرمایا۔ وَكَاشَفْنَا هُمْ عَنْكَ اَنفُسَهُمْ۔ اور انکو گواہ
 کر دیا انکی جانوں پر چنانچہ فرمایا۔ اَکْشَدُ بِرَبِّکُمْ کَیْفَ کُنْتُمْ۔ ہوں میں تمہارا پروردگار۔ قَالُوا اَبَیْ بُولَے کہ کیوں نہیں یعنی تو بے شک ہمارا پروردگار
 ہے بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں فریق جنتی و دوزخی میں سے اول نے بطوع و رغبت کہا اور دوم نے بکراہت و نعت کہا اور یہی معنی ہیں
 قولہ ولہ سلم من فی السموات والارض طوعا و کرہا الا یہ کے بلکہ ہے کہ اس سے اثبات نفی سابق ہوتی ہے۔ بجلان کلہ نعم کے کہ وہ اثبات کلام سابق پر
 چنانچہ اگر کہا جاوے کہ ایس زید بقائم۔ کیا زید کھڑا نہیں ہے اور جواب میں کہا جاوے کہ نعم تو معنی یہ ہیں کہ ہاں نہیں کھڑا ہے اور اگر کہا جاوے کہ
 بلے تو معنی یہ کہ کیوں نہیں ضرور کھڑا ہے اور اسکی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے کیونکر سنا و جواب دیا تو کہا جائیگا
 کہ کان و زبان ہونا کچھ ضروری نہیں بلکہ قدرت الہی سے کان سنتے و زبان بولتی ہے ایسے ہی اعضا قیامت میں بولینگے اور جیسے قولہ تعالیٰ
 یا جبال ادبے سمع والطیر من بہاؤ کویہ قوت دیدی۔ و سحرنا معہ الجبال یسبحن والطیر الایۃ من صریح ہے اور اونٹ نے آنحضرت کو خود بخود بدیدہ کیا۔
 اور قولہ اذ قال لعلہ باہا النمل ادخلوا سائرکم الایۃ من فہم و کویا فی چوٹیوں کی منصوص ہے اور جو شخص یہاں وہم کرے وہ عجیب جاہل ہے
 کہ حضرت اوتو تعالیٰ کی قدر میں ظاہر باہر ہیں پھر اسکو ان باتوں میں کیسے وہم ہوا حالانکہ خود ایک شخص لطفہ اس شان کو پہنچا ہوا بیٹھا
 ہے کہ اب شیطان کی پیروی میں وہم و شک کر رہا ہے لغویا اللہ من لہی والفضل۔ بالجمہ ذریات کو اپنی قدرت کاملہ سے عارف کیا کہ قالوا
 علی۔ شہدنا۔ بولے کہ کیوں نہیں بے شک تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس پر شاہد ہوئے۔ یہ سب تحقیقی طور پر ہوا اور بعض متکلمین نے جو کہا کہ مجازا
 ہے تو اس کی کچھ ضرورت نہیں مگر انکے آیت از قبل تمثیل قرار دینا دے اگرچہ حقیقت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ نصوص صحیحہ میں وارد ہے اور

وہی معبود وحدہ لا شریک ہے کیونکہ ہر بندہ اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ مجبور ہے کما قال تعالیٰ فطرۃ اللہ الٰہی فطر الناس علیہا الٰہیہ صحیحین بن ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت صلعمؑ نے فرمایا کہ ہر مولود پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ وہی روایت اسی ملت پر۔ پھر اسکے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر ڈالتے ہیں الحدیث۔ وعن عیاض بن حمار الجاشعی عن النبی صلعم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی مائل حق و ملت حنیفیہ اسلام پر پیدا کیا پھر شیطان نے اگر انکو انکے دین سے مکر میں ڈالا اور جو میں نے اپنی حلال کیا تھا اسکو اپنی حرام کیا الحدیث رواہ سلم۔ وعن الاسود بن سریق من بنی سعد میں نے حضرت صلعمؑ کے ساتھ چار جہاد کیے پس کافر لڑنے والوں کو قتل کر کے مسلمانوں نے ذریات لینے اولاد کو قتل کرنا شروع کیا پس آنحضرت صلعمؑ کو خبر ہوئی تو آپ کو سخت شدید ناگوار لگنا اور فرمایا کہ بعض قوموں کا کیا حال ہے کہ بچوں پر دست درازی کرتے ہیں پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مشرکین کی اولاد نہیں ہیں تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بہت صالح ہوئیں ہیں وہ بھی تو مشرکوں کی اولاد ہیں۔ خبر دار ہو کہ کوئی آدمی نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت ہی پر یعنی دین و اعتقاد تو حید پر سلیم القلب پیدا ہوتا ہے اور برابر اسی حال پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسکی زبان کھلی پھر اسکے والدین اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ کے دین و اعتقاد کو کھلاتے ہیں۔ حسن بن ابی الحسنؑ راوی نے کہا کہ واللہ حضرت حق عزوجل نے اپنی کتاب میں فرمایا واذ اخذ ربک من بنی آدم الٰہیرواہ ابن جریر و احمد و النسائیؒ پس معنی آیت کے یہ ہیں۔ واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریعہم۔ اور بیان کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پیدا کیا تیرے پروردگار نے اولاد آدمؑ کی پشتوں سے انکے ذریات لینے اُن کی نسلیں پشت در پشت نکالیں ایک قرن کے بعد دوسرا قرن جس طرح کہ دنیا میں وجود ہوتا ہے۔ و اشہد ہم علی انفسہم۔ اور شاہد کیا انکو انکی جانوں پر لینے اپنے پیدا کرنے سے انکو دلیل دی کہ اولتہ ہی انکا خالق ہے پس یہ دلالت قائم مقام اشہاد کی ہوئی بطریق تشیل کما فی قولہ فقال لہا وللارض امتیاطو عا وکر باقالتا اینا طالعین الٰہیہ وقال البیضاویؒ انکے پیش نظر اپنی ربوبیت کے دلائل قائم کیے اور انکے حقوق میں ایسے صنیع کی ترکیب دی جو انکو اس اقرام کی طرف داعی ہوئی اور بمنزلہ ایسے شخص کے ہو گئے کہ اس سے کہا گیا۔ است برکم قابوا بلی شہدنا کیا میں تمہارا پروردگار خالق نہیں ہوں بولے کہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے ہم شاہد ہوئے پس انکے اس امر کے علم پر تمکین و تمکن کو بمنزلہ اشہاد و اعتراف کے قرار دیا بطریق تشیل کے چنانچہ انکا جواب و شاہد ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے مع قولہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنّا عن ہذا غافلین۔ یعنی غافل تھے ہنگو کسی دلیل پر تنبیہ نہیں ہوئی۔ اد تقولوا انما اشکر آبارنا و کنا ذریعہ من بعد ہم افتلکنا بما فعل المبطون۔ یعنی ہم انکے بعد انکی ذریعہ ہوئے پس ہم نے انکی اقتدار کر لی کیونکہ شرک ہی کی بنیاد انھوں نے جمائی تھی پس ہم معذور ہیں۔ قال البیضاویؒ و جبر رد یہ ہے کہ انکی اقتدار کرنا اور تقلید کر لینا عذر نہیں ہو سکتا اسلئے کہ تقلید کرنا بر وقت دلیل قائم ہونے کے اور علم بدلیل پر قدرت حاصل ہونے کے باطل ہے پس اس پر حجت قائم ہو گئی کہ کیوں انھوں نے نظر کو ترک کر کے باپ دادوں کی تقلید پر شرک کیا پس اس تفسیر پر اخراج معنی ایجا دہو اور یہ بنی آدمؑ کی پشتوں سے بھی قرن بعد قرن ہے اور اشہاد سبیل تشیل ہے اور شرک آبار در زمانہ سابق ذریات کی تقلید درابعد اپنے معنی میں مربوط ہے اور ازل میں جو اخراج ذریات ہے وہ از آدمؑ ہے نہ از بنی آدمؑ جیسا کہ مذکور ہوا اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ احادیث اخراج ذریات از آدمؑ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اشہاد فقط دو روایتوں میں ہے ایک اس تو روایت ابن عباسؓ جس میں مقام نعمان میں اخراج مذکور ہے اور دوم روایت عبد اللہ بن عمرؓ اور ہم بیان کر چکے کہ یہ دونوں روایات موقوف ہیں مرفوع نہیں ہیں اور آیت میں اشہاد مذکور ہے پس سلف و خلف میں سے علمائے کما کہ مراد اس اشہاد سے انکا توحید پر مبطور ہونا ہے جیسا کہ حدیث ابی ہریرہؓ و عیاض بن حمارؓ میں مذکور ہوا اور

حسن بصریؒ نے آیت کریمہ کی اسی پر تفسیر کی اس واسطے اور تعالیٰ نے فرمایا کہ من بنی آدم من ظہورکم۔ اور بن آدم من ظہورہ نہیں فرمایا۔ یعنی اولاد آدم سے انکی نسل ہر زمانہ میں یکے بعد دیگرے پیدا فرمائی کافی قولہ وہو الذی جعلکم خلایف فی الارض۔ اور قولہ جعلکم خلفاء الارض۔ اور قولہ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین۔ پھر فرمایا واشہدکم علی انفسکم الست برکم قالوا بلی۔ یعنی ان ذریات کو ایجاد کیا درجہ ایک یہ شاہد تھیں اس بات کی اور بطور حال وقال کے ایسا کہنے والی تھیں شہادت کبھی تو بقول ہوتی ہے۔ کما فی قولہ شہدنا علی انفسنا الآیہ۔ اور کبھی شہادت بطریق حال ہوتی ہے کقولہ تعالیٰ ما کان للشرکین ان یعروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسکم بالکفر یعنی انکا حال ابیر اس امر کا شاہد ہے اور یہ معنی نہیں کہ کافر اپنے اوپر کفر کے شاہد بقول تھے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ وانہ علی ذلک لشہید۔ جیسے سوال میں ہوتا ہے کہ کبھی بقول ہوتا اور کبھی بطریق حال ہوتا ہے کما فی قولہ وانا کم من کل ماسا لتوہ الآیہ۔ اور دلیل اس بات پر کہ مراد اس شہادت سے شہادت بطریق حال ہے یہ ہے کہ کافرون و مشرکون کے کفر و شرک کرنے کے الزام پر یہ اشہاد دبر و زقیامت حجت کیا گیا ہے پس اگر اخراج ذریت از صلب آدمؑ کا اشہاد مراد ہو تو ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے تاکہ اس پر حجت ہو اور اگر کہا جاوے کہ اخبار الرسول اسکے وجود میں کافی ہے تو جواب آنکہ منکرین نور رسول کے جملہ اقوال کے منکر ہیں حالانکہ یہ اشہاد منکرین پر حجت مستقل قرار دیا گیا نہ حجت بر تقدیر تسلیم از رسول لہذا ثابت ہو کہ اشہاد وہ ایجاد فطرت بر توحید ہی۔ فافہم۔ پھر واضح ہو کہ علما معانی کے نزدیک اغراق مقبول نہیں تا وقتیکہ لفظ کا دو اسکے مانند کسی سے مقترن نہ ہو بدلیل شہادت ذوق سلیم و طبع مستقیم کے۔ اور آیت کریمہ سے ان لوگوں کے قول کا رد ہوتا ہے۔ شہابؒ نے ریحانہ میں فرمایا کہ اغراق کے واسطے مانند کا دو وغیرہ ضروری ہونے کو اگرچہ علما معانی نے تسلیم کیا مگر وہ محتاج ایضاح و بیان ہے کیونکہ جو اس پر وارد ہوتا ہے اس کا معارض و مکرر ہے جیسے یہی کلام آئی کیونکہ یہ اسی کے معنی میں بدن حرکت کا دو وغیرہ ہے اسلئے کہ پشت آدمؑ و بنی آدمؑ سے ذریت کا اخراج قبل پیدائش و ظہور کے اور مواثیق دعویٰ دلینا از قسم قضیٰ عزیب و ترہیب ہے اور یہ سبیل تحقیق ہے نہ سبیل تخفیل و تقدیر اور یہی حدیث صحیحین میں مذکور اور علما حدیث کو معلوم ہے اور اسکے معنی و تفسیر میں اسکے دو طریقے ہیں۔ اول آنکہ آیت و حدیث از قبیل تشابہ ہے جسکی تاویل بعض محققین الکلیفیتہ و ما کان الیہ اول امرہ مخصوص بعلوم آئی ہے۔ اور علیٰ ہذا اس میں کچھ اشکال نہیں اور نہ بحث کو یہاں مجال ہے مسترجع کتاب ہے کہ اگر کہا جاوے کہ سوائے کلام آئی عزوجل کے حدیث شریف میں بھی وارد ہے پس تشابہ کیونکہ ہے جواب آنکہ تشابہ ہونا اور حدیث میں بزبان رسالت و نبوت بیان ہونا دونوں میں منافات نہیں ہے مانند عذاب قبر اور اہل جنت کا کھانا پینا وغیرہ از راہ کیفیت تشابہ ہیں پس آنحضرت صلی علیہ وسلم کو جو وحی خفی ہوئی وہ آپ نے بیان فرمائی جیسے وحی علی کو تلاوت فرمایا پس اس میں جو مضمون جس راہ سے ہے تشابہ ہوگا فافہم۔ ثم قال الشہابؒ اور طریقہ دوم آنکہ اسکے ایک معنی جلیل میں جنہر اقویٰ برہان و دلیل قائم ہوئی پس بعض نے کہا کہ یہ کلام بطریق استعارہ تشبیل ہے جس میں توحید باری تعالیٰ و محبت احکام شریعہ کو جو مرکز لفظات اصلیین انکے و مضمون کو بمنزلہ خارج میں ظاہر ہونے کے قرار دیا اور انکے واقعی ظاہر و مسلم ہونے کو بمنزلہ اشہاد قوم کے قرار دیا پس اب کوئی وہم اس پر وارد نہیں ہوتا قال المسترجع و علیٰ ہذا قول امام ابو حنیفہؒ کہ اگر رسول و انبیا علیہم السلام نہ بھیج جاتے تو بھی کوئی زندہ توحید آئی خفی و پوشیدہ سمجھنے میں معذور نہ رکھا جاتا یہ قول ہمیں سے ماخوذ ہے فافہم و احفظہ۔ ثم قال الشہابؒ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ امر میں مبالغہ و اغراق واقع ہوا ہے دو حال سے۔ خالی نہیں یا تو بعد زمانہ بید کے واقع ہوگا جیسے قیامت یا نہ واقع ہوگا اور دوم میں دو حال ہیں یا تو محال متعذر الوقوع ہوگا جسکے نظائر و مشابہ ہیں یا نہیں پس اول میں تو مبالغہ مقبول ہے باین معنی کہ جب تحقیق یقینی ہے اسکو بمنزلہ واقع کے قرار دیا اور ایسے ہی دوم بھی کیونکہ ممکن ہے کہ اس مجاز یا کنایہ مراد ہو اور یہی قسم اخیر پر اسی میں گفتگو ہے اور اہل معانی کے نزدیک یہ قرار پایا کہ جب تک اس سے کوئی سوء مانند کا دو

من خال الشجر
كل مكان قال الشاعر
عليه السلام
ان الحافظ
الاسمادى
الفقيه من
وكان اول
زينة امير

وغیرہ کے مقرر نہ ہو تب تک وہ مقبول نہیں ہے پس بر تقدیر یہ بھی یہاں کہ بعض نہیں کیونکہ آیت کریمہ اس قبیل ہی سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کی اسناد اس پاک پروردگار وحدہ تعالیٰ شانہ کی طرف ہے جسے معدومات کو احیاء عام عدم سے ظاہر کیا پس ہم کو اس پر ایمان ہی واجب ہے اور خارج از فہم بشری کا علم اولیٰ تعالیٰ کی جناب میں سپرد کرنا فرض ہے کوئی نہ الاحتمال فی نحو هذا الحال واجب الہدی الا الضلال والاسلام علی من اتبع الہدے قال البیضاوی اور مقصود اس کلام کے ایراد سے اس مقام پر یہ ہے کہ الزام دیا جاوے انکو عہد و میثاق عام توڑنے کا بعد از انکہ ان پر میثاق خاص توڑنے کا الزام پڑ ہو چکا اور نیز ان پر محبت لائی جاوے سچی و عقلی دونوں محبتوں سے اور نیز منع کیا جاوے انکو تقلید مذہب سے اور آمادہ کیا جاوے کہ قرآن مجید کی آیات بنیات میں بقلب سلیم استدلال و نظر کریں۔ کہما قال تعالیٰ۔ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَتَقْلِيْمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اس طرح تفصیل سے بتائیں کہ کھلا کھلا بیان فرماتے ہیں آیات توحید کا تاکہ اس میں نظر و غور کریں اور شاید کہ یا مبالغہ تاکہ وہ رجوع کریں بغیر کفر سے اور عہد شکنی و ترک و تقلید آباء و اجداد سے پھر کریں اور راہ حق پر آویں۔ اور علیٰ ہذا آیات بھی اس سورہ کہ سے مستنبطات ہیں کہ میں سکام فی اول السورۃ فتذکر فی العرش قوله تعالیٰ واذ اخذ ربک من نبی آدم من ظهورہم الایۃ حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں میرے تقدیر ازل سے جو فی نفسہ اول الاول میں ہر قبل سے قبل بدون تغایر زمان و تواریخ ان کے تھا اس سے آگاہ فرمایا۔ اور یہ ارادہ سابقہ ازلیہ ذاتیہ صفتیہ احدیہ ہے کہ ہستی اسکی بوجود اسکے ایجاد کے بطور وجود و تعالیٰ عزوجل ہے پس متقاضی ہوا ارادہ از علم۔ اور علم از قدرت اور قدرت از جمیع صفات اور جمیع صفات از ذات بدون تفرقہ اور بغیر جمع کے بلکہ بوحیثیت پس اجابت فرمایا صفات نے ذات کا اور ذات نے صفات کا بدون کسی حاجت کے اور بغیر وحشت اور بدون انس بحدوث کے بلکہ برائے وجود اہل عرفان۔ پس وہ پورا زلی گذرے بدون زمانہ و مکان کے بلکہ قدم میں قدم اور ازل میں ازل ہے۔ حق تعالیٰ نے علم قدیم سے خبر دی نہ وقت سے۔ بھلا تو نہیں دیکھتا کہ فرمایا واذ اخذ جلالاںکے اسکی درگاہ پاک مقدس میں صبح و شام کو داخل نہیں اس لیے کہ یہ جو اشیاء ہیں پھر جب دہورا ولیہ جو کہ دہر الدہا سنزہ از مکان و زمانہ ہو پوری ہوئی اور انکا پورا ہونا بوقت ایجاد ممکنات و کائنات و اظہار اہل عرفان ہے تو تجلی زبانی انوار ذات نے واسطے انوار صفات کے اور انوار صفات نے واسطے انوار ذات کے پھر ذات پاک منزہ مقدس نے ارادہ و محبت کے لیے تجلی فرمائی پھر فعل خاص نے فعل عام کے لیے تجلی کی پھر فعل نے عدم کے واسطے تجلی کی اور من عینب سے ارواح کو نبعت ایجاد نکالا اور انکو فعل عام سے حیات دی اور نور فعل خاص سے لباس دیا پھر مشرب محبت و ارادت پر انکو حاضر کیا اور چشمہ محبت سے شربت زلال عشق پلایا اور چشمہ ارادت سے آب مصفاے توحید نوش کرایا پس شربت محبت و عشق سے حالت سکرام ہو کر معدن صنعت کی طرف بازوے توحید در انوار صفات پر واز کی پھر انوار صفات کے بازوے انوار ذات کی طرف پرواز کی پس دیدار قدم سے قدم میں فنا ہوے اور دیدار بقا سے بقا میں رہے اور ہر ایک انہیں سے موار صفات میں سے ایک موثر کی طرف جھٹکا اور ہر ایک کو اپنی مناسب چشمہ پر سکون ہوا پس بعض تو چشمہ عظمت پر ہیں اور بعض چشمہ جلال اور بعض چشمہ جمال اور بعض چشمہ کبریا اور بعض چشمہ قدم اور بعض چشمہ بقا۔ اور بعض چشمہ بہار اور بعض چشمہ حسن۔ اور بعض بر قدس۔ اور بعض بنور الانس۔ و بعض بر سائر آں۔ و بعض بنور الاسماء و النعوت۔ و بعض بر چشمہ حیات۔ اور بعض بنور البصر۔ اور بعض بنور السمع۔ و بعض بنور الکلام۔ و بعض بنور الوجہ۔ و بعض بنور القدرة۔ و بعض بنور العلم۔ و بعض بنور المشیت و الارادۃ۔ اور بعض انہیں سے صفات خاصہ پر جو استوار علی العرش وغیرہ صفات ہیں۔ قال المتحجیم یہ فی صریح ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ کی طرف سے کہ مذہب ان کا مذہب سلف رضی اللہ عنہم ہے کہ عرش پر مستوی ہونا اللہ تعالیٰ عزوجل کی صفت خاصہ ہے جسکا پر تو کسی مخلوق کو نہیں

مانند علم و حلم وغیرہ کے فاقہ۔ اور بعض بنور عطا اور بعض بنور لطف و بعض بر حتمہ قہر میں۔ اور ان ارواح میں سے ہر ایک فریق کو اپنے مورد کی
 سمجھت و جبلت اور اسکے پینے کی قدرت حاصل ہے اور ہر ایک انہیں سے اپنے ہی مورد کا مشاق ہے اسی واسطے ان ارواح کے طبائع
 مختلف ہیں مقامات و حالات و مکاشفات و مشاہدات ہر ایک کے جدا گانہ ہیں پھر انہیں سے جو ارواح کے فرے کہ حیون تنوع الطاف پر ہیں
 وہ معرفت میں ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہینگے اور جو ارواح کہ حیون قہریات پر ہیں وہ ہمیشہ ضد معرفت یعنی نکرت پر رہینگے چنانچہ دنیا میں ان کی
 راہیں ایمان اور شرک و کفر وغیرہ کی مختلف نہیں دیکھتے ہو کہ کافر ابو جہل کو آنحضرت صلیم سے ہادی پاک سے ہدایت نہوئی اور تادم مرگ اسکو
 اپنا مشرب قہر ہی پسند ہا پھر جب حق سبحانہ تعالیٰ نے ان ارواح کی جوودیت کو چاہا جیسا کہ اسکے قدیم علم میں تھا تو انکو بشری صورت میں
 بر صفت امتحان و جوودیت وہاں سے نکالا اور انکو لباس مصلیہ پہنایا یعنی جیسے زنجیر کی کڑیاں سلسلہ وار الگ و جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس
 لباس سے خارج فرمایا۔ گنا قال تعالیٰ و اذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورہم ذریم۔ ان سب کو اس حالت سے نکالا کہ سب کو جوود حق سبحانہ
 و تعالیٰ ظاہر تھا۔ پس سب کے سب اسکے نور ظہور و تجلی ذات و صفات سے اصل فطرت میں موجد خارج ہوئیں پس انکا اخراج بنا شرف صفت
 و رفعل ہوا پس اخذ آدمی سبحانہ کی برکت فقط اہل معرفت کو پہونچی کیونکہ او تعالیٰ سبحانہ کا انکو اخذ کرنا اخذ لطف و وصل ہے اور اہل نکرت کو
 اس اخذ کا قہر پہونچا کیونکہ اسکے لیے اخذ قہر ہے پس جسکا خروج لباس لطف ہوا اُسے حق سبحانہ تعالیٰ کو بشاہدہ حیاتی مشاہدہ پایا اور جس کا
 خروج لباس قہر ہوا اُسے قہر حق کو لباس امتناع و حجاب مشاہدہ کیا اسی واسطے بعضے بطور دہریہ کے بالکل منکر ہوئے۔ قال المشرجم حق سبحانہ
 تعالیٰ فرماتا ہے و اذا ذکر ربک فی الفراک وحدہ و لا علی او بارہم نفورا۔ اور اہل قہر او دوسرے تجلی قہر ہی پاتے ہیں حتیٰ کہ اشرف مخلوق انسان
 ہو کر پھرون و صلیب و سانپ و درختون وغیرہ کو معبود بناتے اور خود اسکا بندہ بنتے اور کس درجہ ذلت میں گرے چلے جاتے اور اسی کو
 محبوب رکھتے ہیں اللہم اعوذ بک من الفقر والفضال اللہم انت کما امنت علی نفسک اللہم اسالک ان تجعلنی عبدک اللہم غفرانک سبحانک ثبت
 الیک و انت ارحم الراحمین۔ قال الشیخ اور انکو اپنی جانوں پر شاہد کیا تاکہ دیدار صرف سے تجلی البتاسی میں ہو جاوین اور اگر انکو اپنی ذات پاک
 پر شاہد فرماتا تو قولہ الست برکم۔ خطاب سے انکو پہونانے کی ضرورت نہوتی۔ اول میں شاہد عذاب او سبحانہ تعالیٰ تھے پھر غائب ہوئے پھر ان کو
 اس حالت میں وہ موارد و مشارب حال اول کے جو عدم سے نور قدم نکلنے کے وقت تھے بقولہ الست برکم۔ یاد دلانے و پہونانے پس یہ خطاب
 برائے معرفت و اذن و یاد دادن ہے و انتذہم سے سقیاء العبدک الذی یولم کین ہما کان قلبی للصبابة مفرأ + یعنی اگر جام الست سے جرہ
 پاک اسکے کرم سے نصیب نہوا ہوتا تو آج سلطان عشق کی منزل کے لیے بہ قلب ضعیف متعین نہوتا۔ اور ایسے ہی اشارہ شیخ نے اور نقل فرمائے
 پھر کھا کہ فیل خطاب کے غائب ہوئے پھر حالات خطاب سے چونکہ کرم قدیم یاد آیا۔ اور یہ خطاب پاک بندگان خاص کے لیے جو اہل لطف
 ہیں خطاب عطا ہوتا ہے اور اہل قہر کے لیے خطاب تعظیم ہے عارفین کو خطاب تعریف اسے عطا ہے معرفت ہے اور جاہلون منکرون کو خطاب قہر
 و امتحان ہے پھر طوعاً و کرہاً سب نے وحدانیت کا اقرار کیا پس بطور تو اہل عرفان ہیں اور بیکہ اہل طہیان ہیں پس اگر ظہور قدرت و اقرار خطاب
 نہوتا تو سب کے سب اعتراض کر کے بتانے کہتے بلکہ صرف اہل شہود و عرفان ہی خوشی خطاب سے پہونے نہ سکتے اور یہی رٹے جاتے پھر جب انکو یہ
 خطاب فرمایا تو اہل توحید اس فرحت میں ہیں کہ ہم اس لائق کیے گئے کہ او سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو ہمارا رب فرمایا اور ہم اسکے بندے ہوے
 فالحمد للہ رب العالمین۔ چون او تو ذکر خدا نداری ہا و بز تو صد ہزار دار و دہ پس اس فرحت میں پہونے نہ سکتے اور بازوے توحید کے
 ساتھ ہولے ہویت میں پرواز کر گئے۔ قال المشرجم یعنی خود فنا اور باصل بقا رہا ہوا ہو گئے۔ قال الشیخ اور ہے اہل قہر تو خوفناک و شت قہر

میں بہت وحیران ٹاپتے رہے پھر اوتعالے نے میناق خطاب میں توثیق عظیم فرمائی کہ انھوں نے کہا کہ شہناہم شاہد ہوئے کیونکہ اب تو درگاہ
وصل تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ میناق میں اہل عرفان کے واسطے نقاب از وجہ سرمدیت کشادہ ہوئی یعنی
ان بندوں پر جو حجاب تھا وہ مرتفع فرمایا تھا تاکہ کوئی لمحہ اسکو فراموش نہ کریں اگرچہ پردہ امتحان میں ہوں کیونکہ عاشق کی شان ہی ہے کہ
جملہ بلیات میں معشوق کے دیدار سے محو نہیں ہوتا کیونکہ اسکے تمام وجود میں ساری ہے۔ ابو سعید خدریؓ نے اس آیت میں کہا کہ اہل معرفت
کے واسطے اس آئینہ میں بسکون تجل ہوئی پس وہ مطمئن ہوئے اور اہل کفر پر بغلت تمام تجلی ہوئی کہ ہیبت سے مفر ہو کر متفرق ہوئے اور ان کی
عقلیں طیش کھا کر پارہ پارہ ہوئیں۔ شیخ یوسفؒ نے فرمایا کہ اس کلام پاک سے آگاہی دی کہ انھوں نے رب کریم کی طرف سے ایسے حال میں خطاب
ہوا کہ موجود نہ تھے مگر اسی طور کہ انکو ایجا کر دیا تھا پس انھوں نے حق تعالیٰ کو بغیر وجود اپنی ذات کے پایا تو حق عزوجل موجود بنی اس
شان میں باین معنی تھا کہ اسکو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا اور کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ قال المرحم اشارہ میں شیخ نے
خود اجمال کیا فقہر اللہ اعلم بعض نے کہا کہ جواب بطلے۔ بدون مشاہدہ تھا پھر کشف ملا تو شہدنا بولے۔ یعنی تیری حفاظت حق کے شاہد ہوئے
حسینؑ نے کہا کہ ان چیونٹیوں کو حق عزوجل نے ناطق کیا کہ ایمان کا طوعاً اور کرہاً اقرار کیا انکو برکت اخذ سے نطق ملا انھوں نے خودی سے لے لیا
انھوں نے کہا کہ خود نہ تھے پھر انکو حقیقت پر شاہد کیا پس قدرت کا نطق تھا بدون توہم غیریت کے۔ قال المرحم گویا اشارہ کیا کہ اپنے خودی کے
ساتھ شہود سے خودی ہے اور وہی اس وجود میں ہے۔ فافہم۔ نصر آبادیؒ نے ان آیات میں فرمایا کہ مولیٰ اکبر والفقہ اعظم معانین از سلالہ طہین
وابعدان از لطف و منصف ہیں بجلالہ از جلالہ اخذ اول ہو یا اس معادہ اخذ کی طرف جو بطریق سلالہ و لطف ہے مردود کیے ہوئے ہو کیونکہ اخذ
الاول تو اول باول الاول ہے اور وہ اول الاول کے ساتھ اول ہے۔ قال المرحم لا استطيع قولاً خیر من اوان سخ سانح فلتش مثل الاعلیٰ ہو
الاول والاخر والظاهر والباطن وہو کل شیء علیم۔ شیخ نصر آبادیؒ نے کہا کہ اخذ الکی بروجہ لطف و کرم تھا بلکہ جلال و عظمت تھا بلکہ اخذ اسکا
عزت و استغناء تھا۔ وقال ایضاً۔ یہ اخذ الکی کسی حاجت سے نہ تھا پاک ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ بلکہ بندوں پر محبت تھی پس خلق کو انکی محتاجی
نے ممنوع ظاہر کر دیا کہ معانی حجت سے ایک فہ نہیں رکھتے۔ وقال ایضاً۔ اخذ الکی سبحانہ از معدن بسوے معدن وار معدن ہلے معدن تھا
جریریؒ نے کہا کہ ہر گز وہ کی طرف اسی معرفت سے شناخت کرائی جو اسکو عطا فرمائی ہے پس ہر گز وہ نے بٹے کہا اور ہر ایک پر جو انعام و احسان
ہوا ہے اسکا اقرار کیا پھر انکو پختہ آدم سے اخراج فرمایا۔ وقد قال تعالیٰ لکنتم اعداء فالغلبہ بن قلوکم۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم کو خطاب فرمایا کہ تم سب
باہم دشمن تھے پس تمھارے قلوب میں الفت دیدی یعنی ایک جان و اسقدر متحد و قالب ہو گئے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
فرمایا کہ۔ و انفت ما فی الارض جمیعاً الفت بین قلوبہم لکن اللہ الغنیہم۔ یعنی اگر تو تمام زمین کے اموال خرچ کرنا تو انکے دلوں میں الفت نہ دے سکتا
لیکن اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان الفت دیدی بعض مشائخ نے کہا کہ عین قدم میں بصب قدرت خطاب کیا۔ شیخ عبد الرحیم سے پوچھا گیا کہ
کن کو خطاب ہے تو فرمایا کہ قدرت میں موجود اور عالم شہود وجود سے غائب تھے۔ وقال ایضاً۔ انھوں نے کلام پاک سنا کہ اسکے مثل کوئی
شیء نہیں کہانی قولہ میں کلماتہ شیء۔ اسے لباس نور میں انکی حیات کو مخلوق فرمایا اور سب کا قوام اس کلمہ سے کیا۔ قال خیرہ خالصان
خلق خدای تعالیٰ بولایت آئی منتخب اور بکراست آئی قلص ہیں انھوں نے اپنی فردانیت سے فرو کیا اور انکے اجساد کو دنیا فی ابدولح کو نورانی اور
افمان کو روحانی کیا اور انکی ابدولح کا وطن غیب قرار دیا اور تحت السرائے ملکوت میں انھوں کو جگہ دی وہی ہیں کہ جو دازل میں ایجا دفرما کر پکارا
تو جلدی سے انھوں نے قبولیت کا جواب دیا۔ انکی ترکیب نے جواب دیا اور انھوں نے حضرت خالق عزوجل کو پہچاننا اور مالک وہ صورت السائین

نہ تھے پھر مشیت الہی سبحانہ نے انکو پشت آدھ سے نکالا کا اخیر تعالے واذلک ربک من بنی آدم الایۃ۔ خطاب انکو ایسی حالت میں کہ وہ بوجہ حق سبحانہ تعالیٰ جو ہم خیال نقیض و زوال و عیب سے مبرا ہے موجود تھے کیونکہ حق عزوجل کی معرفت کو انھوں نے اپنے آپ میں پایا پس یہ عطائے معرفت از حضرت حق سبحانہ تعالے بدون انکے اس وجود کے موجود حق تھی۔ قال المسترحم سبق الکلام فی نحوہ شیخ اُستاذ نے فرمایا کہ اس آیت میں او تعالے نے اپنے سابق حمد و مصادق بیان واسکی تاکید سے اور بندوں کو اپنی پاک ذات پہنچانے والے اقرار ربوبیت سے خبر فرمائی ہے بعض نے کہا کہ خطاب میں انکو جمع کیا لیکن ان لوگوں کے حال میں فرق ہے چنانچہ ایک گروہ کو خطاب بوصف قرب ہے پس جس سے خطاب ہے خود اس کی معرفت دیدی۔ دوم گروہ کو پروردہ غیبت میں باقی رکھا اور عرفان سے پرے سے دور کر کے محجوب فرمایا بعض نے کہا کہ ایک گروہ سے عین کشف میں لطف فرمایا کہ لغت توحید سے اقرار کیا۔ دوسرے گروہ کو عین شہود میں بید کیا تو سرحد سے انکار کیا۔ قال المسترحم یعنی انکا اقرار عین انکار تھا اور توضیح مقام یہ ہے کہ معرفت الہی میں ذات پاک کا کیا ذکر ہے صفات کی معرفت بندہ کے وسیع مجال سے باہر ہے دیکھو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اھی ثناء علیک انت لکما انیت علی نفسك پس راہ شہود و معرفت و وصول بانوار قرب ہی اس جہات فانی کی معرفت ہے کہ بعد موت بحمد اللہ تعالے رفع حجاب ہے اور اسی وجہ سے طریق معرفت فی نفسہ واحد ہے اور وہ اعتقاد توحید بزبان انبیاء و رسل علیہم السلام ہے ورنہ عقل و گمان سرگردان سے جسے کچھ اعتقاد کیا وہ جس مبلغ منتہی کو پہنچے وہ عین دوری ہے اور جو کچھ خیال کرے وہ قطعاً حضرت او تعالے کا غیر ہے لیکن اس گمراہ کا وہی معتقد معبود ہے پس بسا اوقات آیات و بیانات میں بندے کے تصورات اسکو بجاتے ہیں کہ حضرت باری تعالے شانہ اس شان پہ ہے جو میں سمجھا حالانکہ وہی عین خیال کا معبود بنایا والا ہے اگرچہ اپنے زعم میں سمجھا کہ میں معتقد خطاب الہی ہوں لہذا فکر و ذات و صفات الہی سے منع فرمایا گیا ہے اور مقام نازک ہے یہاں باتوں کو گنجائش نہیں پس یہ جو شیخ نے سمجھا کہ عین شہود میں اقرار جو تھا اسکے ہی معنی میں کہ بسبب عدم ہدایت الہی کے راہ سے عین گمراہی کو عین راہ سمجھ کر اپنے زعم میں ربوبیت الہی کے مقرر ہوئے تھے اور بسبب حجاب کے اصل ہدایت سے بے خبر تھے لہذا اہل حق نے کہا کہ ہدایت کرنا فقط حضرت ہاری تعالے عزوجل کی طرف سے ہے پس اگر مسترحم کا کلام اس مدعا کے واسطے توضیح ہو تو کثرت سے اشکال یہاں حل ہو جائیں گے اور یہ قابل حفظ بات ہے جس سے اہل تصوف و اہل شریعت دونوں متغنی نہیں ہو سکتے اور بعد اس کے بکثرت فروع مسائل میں توافق اور کثرت سے معتزلہ و مجاہدہ و غیرہ جاہل فرقوں کی جہالت کا منشا اور افلاطون و ارسطو وغیرہ پاک خدا کے کئے والے فلاسفہ کی گمراہی کا منشا اور کثرت سے مسائل تصوف و عقائد کی دلیل اس سے کھلتی ہے واللہ تعالے اعلم و ہدی من یشا راہ صراط مستقیم اللہم ابدنی و اتنی مومنا و انک انت التواب الرحیم بعض نے کہا کہ ایک گروہ کے قلوب پر تجلی فرمائی پس انکے حق میں معرفت کرامت فرمایا گئی ستولی ہو اتوبی لشہدنا انھوں نے عین یقین سے کہا اور دوسرے گروہ کو مقام حجت میں ڈالا تو انھوں نے نصب دلیل اسکو گمان و یقین سے کہا بعض نے کہا کہ مومنوں کو بھی نفس سماع میں مشترک رکھا اور مزید جواب میں مغایرت فرمائی پس بہتوں نے بطبع میراث جو بفضل ربوبیت ہے اقرار کیا اور باقیوں نے بخلوص اقرار شہادت دی کہ بالعبان مشاہدہ پایا بعض مشائخ نے کہا کہ ایمان و کفر کے دو فرق ہیں پس ایک کو مطلق قرب و ملاطفت کی توفیق ہوئے اور دوسرے کو بشارت ہیبت خطاب کیا تو ربوبیت کے اقرار میں مقہور ہوئے بعض نے کہا کہ ایک فرقہ سے کشف حال خطاب بروجہ محبت تھا کہ وہ انکے مکامن اسرار میں رہے حتیٰ کہ اس وجود دنیاوی میں جب سنا تو وہ حالت تازہ ہو گئی۔ مسترحم کہتا ہے کہ شیخ نظام دہلوی قدس سرہ کا قول مشہور ہے کہ میں نے خطاب ازل پوری آہنگ میں سنا۔ اس میں اشارہ ہے کہ کلام قدیم ہر تفسیر زبان سے مانند عربی و فارسی و پوربی و پنجابی وغیرہ سے پاک ہے۔ اور ہر بندہ جو اس عہد پر قائم ہے مجملہ اسکے نشان کے یہ ہے کہ کلام الہی

اسکو محبوب اور اسکی نظر و سماع میں سخت مرغوب اور اس میں اسکے نزدیک تمام جہان کے کلام سے فرق بین ہوتا ہے والسلام۔ بالجملة کہ یہ اس اخراج کی کیفیت و خطاب و جواب وغیرہ امور میں بنا بر تحقیق قول کے مشابہات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے اپنے بند و بندہ کو اس میں سے علم دیتا ہو لیکن مقصود اصلی اس سے یہ ہے کہ بندے خلق ازل میں مقرر ہو چکے ہیں اس قدر معلوم ہے پس جبکہ نور ازل میں پہنچا وہ اسکے مقتضائے ہر بین حتیٰ کہ ادنیٰ اشارہ سے متنبہ ہوتے ہیں اور صالحین بندے اور امور صلاحیت انکو محبوب ہیں اور جو نور سے محروم تاریکی میں رہے وہ اسکے برعکس اور حضرت حق عزوجل سے درحقیقت نفور اور صالحین و صلاحیت سے بغض رکھنے والے خواہش نفس کے پابند ہیں اگرچہ سبب نادانی کے اپنے زعم میں اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں پس جب تک کہ حضرت رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے عقائد و ایمانات و صفات و سکھائے ہوئے معاملات دین و دنیا پر ٹھیک معتقد نہوں تب تک جاہل ہیں اور یہودیوں کی یہی خصلت تھی اور نصاریٰ بھی ایسے ہی ہیں چنانچہ یہود کو دنیا کی محبت اور اپنی رائے و نفس کی متابعت میں اور اہل حق خصوصاً انبیاء علیہم السلام سے عداوت میں غلو تھا حالانکہ ان چیزوں کا انجام بہت سخت بدتر ہے لہذا انکو بے درپے تذکیر فرمائی اور خصوصاً ایک واقعہ یاد دلایا۔ بقولہ۔

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ آلَافِ الدِّجِ إِذْ يَتَنَفَّسُ أَهْلُ السَّمَاءِ مِنْهُمَا فَاسْتَفْعِلُوا فِي الْبُحُلِ الشَّيْطَانِ لِيَكُنَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

اور سنا اے احوال اس شخص کہ کہنے دی ہیں اسکو آیتیں پھر انکو چھوڑ دینا پھر بھی لگا اسکے شیطان تو وہ ہوا گراہوں میں
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ آيَاتُ اللَّهِ مِنْهُ لَكِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي الْغُلُوبِ ۝

اور اگر تم چاہتے تو اسکو اٹھا لیتے ان آیتوں سے لیکن وہ گرا پڑے زمین پر اور چلا اپنی چاہ پر تو اسکا حال جیسے کتا اُسپر
تَحْمِيلٌ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصْ
تولادے تو اپنے اور چھوڑ دے تو اپنے یہ مثال یوں لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں سو تو بیان کر
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانفُسُهُمْ كَالْأَكْطِلِ ۝

احوال شاید وہ میان کریں بری کہادت ان لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ آلَافِ الدِّجِ اور تلاوت کر دے اے محمد ان یہودیوں پر یعنی ہماری وحی سے سنا دے۔ نَبَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا آيَاتِنَا خُفِّضُوا
جسکو دی تھیں ہم نے اپنی آیتیں۔ یعنی اسکو ایسی چیزیں دی تھیں جو ہماری توحید والوہیت پر دلیل تھیں خواہ اس طرح کہ اگلی آسمانی
کتابوں کا علم رکھتا تھا یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسکو معلوم تھا جب اس سے دعا کرتا تھا فوراً اثر ظاہر ہوتا تھا اور اوسے یہ کہ
عام رکھا جاوے جو ان امور مذکورہ و دیگر امور کہ جو آیات ہونے میں شامل ہو الٰہی اسم موصول مبہم ہے اسکو مصرح نہیں فرمایا۔ اس میں
بلاغت یہ کہ صلہ کے قرینہ سے آدمی خوب نظر دوڑاتا ہے اور اچھی طرح نامل سے فائدہ پاتا ہے اور نیز نگہ کی کا عیب مصرح نام لیکر نہوا اور
پردہ پوشی کی خصلت کی جانب ارشاد ہے اور تفسیر میں بصورت بیان ہوگا۔ فَاسْتَفْعِلُوا فِي الْبُحُلِ الشَّيْطَانِ لِيَكُنَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ خَرَجَ مِنْ آيَاتِ الْكُفْرِ مَا تَحْرِجُ الْحِجَّةَ
من جلد ہا۔ یعنی اصلاح کے معنی اصل میں یہ کہ کسی چیز سے دوسری چیز کا کل جانا جیسے سانپ اپنی کنبلی سے نکل جاتا ہے اسی واسطے مذکور ہے
جانور کی کھال کھینچ لینے کو سلخ کہتے ہیں اور وہ سلخ ہے پس معنی آگے شخص مذکور ان آیات الٰہی سے کفر کر کے ایسا کل گیا جیسے سانپ اپنی کنبلی سے
باہر ہو جاتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آیات کا اثر اسکے قلب میں نہیں بیٹھا تھا و قد قال تعالیٰ وَلَمَّا دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ يَهُودُكَ
حق میں فرمایا۔ وَاثَرُ لَوْ فِي قُلُوبِهِمْ الْعَجَلُ۔ یعنی انکے دلوں میں بھڑے کی محبت رچ گئی اور اس طرح بیٹھ گئی تھی جیسے اسنچ پانی چوس لیتا ہے

پھر ایمان کہان ہے پھر مفسر نے تصریح کر دی کہ شخص مذکور بنی اسرائیل کے عالمون میں سے ایک عالم بنام لمع بن باحور تھا اُس سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وانکے ساتھیوں پر بددعا کرے اور اسکو ہدیہ دیا گیا پس اُسنے لالچ میں بددعا کی سو وہ اسی پر لوٹ پڑی اور اسکی زبان مٹھ سے مٹھکر سینہ کو لٹک پڑی۔ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَادْرَكَهُ قَرْنَاهُ پس پایا اسکو شیطان نے پس اسکا ہنشین یار ہو گیا مفسر نے اشارہ کیا کہ اتبع بمعنی تبعہ متعدی بمفعول واحد ہے۔ راعب نے مفردات میں کہا کہ آگے بڑھ گئے ہوئے کو جب لپک کر پا جاوے تو ایسی اتباع اور چپا کرنے کو یون بولا کرتے ہیں کہ اتبعہ میں نے اُس کا چپا کیا یعنی اسکو پایا۔ لہذا مبضا وی نے کہا کہ اتبعہ حتی لحقہ۔ یعنی پیچھے پڑا یہاں تاکہ جا پکڑا اور مل گیا۔ اور بعض نے کہا کہ اتبعہ بمعنی استتبعہ ہے یعنی شیطان نے اُس سے اپنی پیروی چاہی حتی کہ اُسے قبول کی چنانچہ دلالت کرتا ہے اسپر قولہ۔ فَكَانَ مِنَ الْغَوَّيِّنَ اے فصارعن الضالین۔ پس شخص مذکور ہو گیا مگر ہون میں سے یعنی ظاہر و باطن غاوی ہوا یا غواہت اس میں مانند کھلے کافرون کے ممکن ہو گئی باہم اعظم اس سے چھن گیا۔ اور یہ مشیت و تقدیر الہی عزوجل ہے اسکی حکمت کا کون پارا سکتا ہے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے وہ حق ہے اور جو کوئی نہ کہہ کہ قادر بتاتا ہے وہ گمراہ ہے بلکہ حق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے اسی کی ہدایت سے ہدایت ہے اور جسکو چاہے گمراہی دے لہذا فرمایا۔ وَكُذِّبْنَا وَكُذِّبْنَا وَكُذِّبْنَا۔ اور اگر تم چاہتے تو بلند کرتے اسکو بواسطہ ان آیات کے ایسے درجوں پر جو علماء کے درجہ آخرت میں ہیں باین طور کہ موافق آیات کے اسکو اعتقاد حق و عمل کی توفیق دیتے حاصل آتے اور تعالیٰ اپنی مملکت میں قادر مختار ہے بطرح چاہے تصرف کرے پس اسنے اس شخص مذکور کا رفع مراتب نہیں چاہا چنانچہ فرمایا۔ وَلَكِنَّتُمْ أَنْتُمُ الْمُخْلَدُونَ اِلَى الْأَرْضِ وَتَتَّبِعْهُ هَوْنًا وَلَكِنْ اس شخص مذکور نے سکون کیا طرف زمین کے یعنی دنیا کے اور اسکی طرف مائل ہوا اور پیروی کی اپنی خواہش کی یعنی دنیا کے مال و متاع کا لالچ کر کے آیات کے مقتضی سے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر برحق موسیٰ و مومنین پر بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گمراہ کیا۔ قَالَ الْبُضَاوِيُّ۔ اسکا بلند کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیت پر معلق کیا تھا یعنی اگر ہم چاہتے تو اسکو اونچا کرتے۔ پھر اس سے استدراک کیا بندہ کے فعل سے کہ لیکن اس شخص نے اخلاذ کیا دنیا کی طرف اور اپنی خواہش کی پیروی کی پس اس میں تنبیہ ہے کہ مشیت ہی حقیقی سبب ہے اسکے ایسے فعل کا جو موجب اسکی رفعت منزلت کا ہوا اور ایسے فعل کا نہونا دلیل ہے مشیت نہونے کی کیونکہ مشیت کا نہ پایا جانا دلیل ہے کہ سبب اسکا نہیں ہے اسلئے کہ پوشنا میں کلمہ لوہے جو اسواسطے ہوتا ہے کہ نہونا ایک چیز کا سبب نہونے غیر کے پس بلندی مرتبہ نہونی سبب نہونے مشیت کے۔ اور نیز تنبیہ ہے کہ مشیت ہی حقیقی سبب ہے اور دیگر اسباب جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں مانند تقویٰ و طہارت وغیرہ کے سبب و سائط ہیں جو سبب کے حاصل ہونے میں اس راہ سے معتبر ہیں کہ مشیت جب ہے تو ان و سائط کے ساتھ یون ہی معلق ہوئی ہے یعنی جیسے حدیث صحیح میں اشارہ ہے کہ جو جس واسطے مخلوق ہے وہی اسپر آسان ہے پس جسکے واسطے جنتی ہونے کی مشیت متعلق ہوئی ہے وہ خود مقتضی ہوئی ہے کہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور دیگر امور نیک بجالاوے پس سبب بجالاتا ہے۔ پھر قولہ۔ وَلَكِنَّتُمْ أَنْتُمُ الْمُخْلَدُونَ اِلَى الْأَرْضِ آہ کو بجائے اس کے کہ وَلَكِنَّتُمْ اِعْضَاءَ عِزْمَا۔ لانے میں مبالغہ و تنبیہ ہے کہ اسی چیز نے اسکو آیات سے اعراض پر آمادہ کیا اور یہی دنیا کی محبت ہے سبب خطاؤں کی جزا اور سب سے بدتر ہے۔ بعض نے کھاکہ اصل میں اخلاذ کسی مقام میں سکون و لزوم کو کہتے ہیں اور اسی سے خلود ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ لے لازم ہو گیا و چپٹ رہا کہ چھوڑ نہیں سکتا پس یہ مبالغہ ہے حالانکہ چند روزہ زندگی سے زائد نہیں رہ سکتا اور عبدالرزاق نے عمر سے روایت کی کہ اخلاذ الی الارض یعنی میل کیا دنیا کی طرف پس ظاہر ہوا کہ مفسر نے سکون و میل دونوں سے تفسیر کرنے میں معنی اصلی و مراد دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں تنبیہ ہے جو

حدیث ابن عمرؓ میں صریح ہے کہ دنیا میں اس طرح رہ کر جیسے تو پر دہی مسافر ہے یا راہ راہ چلا جاتا ہے کمافی الصبحین اور یہی خیال کر دو کہ تشبیہ ادنیٰ کے اعلیٰ سے ہے بلکہ برعکس ہے اس واسطے کہ بندہ اس جہان میں اعمال و رضائے الہی کمانے آیا ہے اور اسی پر دلیل ہے قولہ واخلفت الجن والانس الا لیبدون۔ اور نیز اس میں دلیل ہے کہ جو شخص اپنے دل میں دنیا کی زندگی کا لالچ فقط دنیا کی راہ سے پاوے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار و اتجار لاوے کیونکہ یہ علامت خراب ہے اس واسطے حدیث صحیح میں بڑی نشانی والے بدھون کے حق میں آیا ہے کہ انکو مال کی مہوس اور زندگی زیادہ ہونے کی تمنا بڑھ جاتی ہے اللهم تو فنا سلیمین مونیین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر واضح ہو کہ مفسر نے اس آیت میں جس شخص کا حال بیان کیا ہے مفسرین کے اس میں اقوال ہیں اور شیخ حافظ وغیرہ نے تطویل کی ہے جیسا مفسر نے کمال اختصار کیا ہے اگرچہ آیت کریمہ میں ہم کو اس بقدر ضرورت تھی جو نفس تفسیر سے بیان ہوا لیکن اہل ایمان بحکم حدیث کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ اُس پر ہے کہ اس سے فائدہ پاوے اور اس پر جمہ توفیق اللہ تعالیٰ حسن اسلوب سے اقوال میں توفیق دیتا ہوا شخص لاتا ہے۔ واضح ہو کہ اول کلام آنکہ یہ شخص اگلی امتوں میں سے تھا یا اگلی امت میں سے۔ دوم آنکہ اگر اگلوں میں سے تھا تو بنی اسرائیل میں سے یا کنعانیوں میں سے یا شہر بلقار والوں میں سے تھا پس صحیح یہ ہے کہ اگلوں میں سے تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن جو نسل کہ یہاں بلقار میں موجود تھی اُنکے قبیلہ سے تھا اور کنعانی قوم کا فر جنہر حضرت موسیٰ کو جہاد کا حکم ہوا تھا انکی مائنتی میں یہ لوگ تھے لہذا قبیلہ مذکور کی فرمائش سے بددعا کر کے خوار ہوا چنانچہ عبد الرزاق نے صحیح طرف سے حضرت ابن مسعودؓ سے اس آیت میں روایت کی کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اسکا نام بلعم بن باعور تھا۔ ایسا ہی ابن عباس و مجاہد و عکرمہ کا قول ہے اور بعض نے بلعام بن باعور کہا اور مرداد واحد ہے وہ بلعم بن باعور ابن شہوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن ہاران بن آزر ہے اور بلقار کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اور ابن عساکر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اہم عظیم جانتا تھا۔ اور ابن جریر نے بن جریر از شیخ یسار رحمہ اللہ روایت کیا کہ یہ شخص متحاب الدعوة تھا یعنی اہم عظیم کے وسیلہ سے جو بدعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام ہوا اسرائیل کو لیکر ملک شام کو واسطے جہاد کفار کے متوجہ ہوئے تو نواح کے لوگوں کو لئے سخت رعب پیدا ہوا پس بلعم کی قوم والے اسکے پاس گئے کہ تو اس مرد اور اس لشکر پر بددعا کر۔ (بعض روایت میں ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کی سختی و تیزی و دشمنی سے گھبراتے تھے اور مالک بن دینار نے کہا کہ بلعم ایک مرد علما بنی اسرائیل سے متحاب الدعوة تھا یعنی سختی و شدت کے وقت اسی کو آگے کیا کرتے اور بدعا کرتے تھے) پس اُس نے قوم سے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے اجازت لے لوں۔ پس اسکو حکم ملا کہ تو مت بددعا کر کیونکہ وہ میرے نیک بندے ہیں اور انہیں میرا پیغمبر علیہ السلام بھی ہے پس بلعام نے قوم سے کہا کہ مجھے ممانعت ہوئی پس قوم نے اسکو بہت تحفے دیے اور ہدیے بھیجے اور کنعانی کافروں نے بخوف عصاے موسیٰ کے بلعام کو قتل و غارت و مال و لالچ سب طرح سے رجھایا، پھر قوم والوں نے دوبارہ اس سے الحاح کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اب پھر اجازت مانگوں مگر اسکو کچھ الہام نہوا تو اُس نے کہا کہ مجھے کچھ جواب نہ ملا۔ قوم نے کہا کہ تیرا پروردگار بڑا جانتا تو تجھے منع کرنا لہذا بددعا کر۔ دہ لاکھ تھارا بڑا موسیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اس کے ساتھ فرشتے و مومنین ہیں مجھے ان علوم سے آگاہی ہے جو تم کو نہیں مگر وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور خوشامد و عاجزی و رونا و پیٹنا مچاتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہوا اور دنیا کی عیش و عشرت و زندگی سے ہاتھ نہ دھوا پس خجری پر سوار ہو کر چلا پس تھوڑی دور پر خجری بیٹھ گئی اس کو مار پیٹ کر ہکا پھر ڈرا اور پر بیٹھ گئی پھر مارنا پیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گویا کیا کہ لے بلعم تیرا بڑا ہو تو کہاں جاتا ہے یہ ملا لکھ

مجھے سامنے سے پھیرتے ہیں مگر لوگوں نے کانون کانون میں ڈال دیا اور علم نے جھلا کر مار تو وہ چل نکلی اور پہاڑ پر پہنچ کر اسے بد دعا شروع کی، پس جو بد بات مانگتا اُس میں اُسکی زبان سے اُسکی قوم کا نام نکلتا اور جو بھلی بات چاہتا اس میں موسیٰ و لکے لشکر کا نام آتا۔ آخر قوم سے عذر کیا کہ میں اس تقدیر کو کیا کروں کہ میری زبان یوں ہی چلتی ہے اور میں دعا بھی کروں تو معلوم ہو چکا کہ قبول نہوگی اور آخر توبہ نکالی تو اسکی زبان باہر ہو کر سینہ کو لٹک پڑی پس وہاں سے خوار واپس آیا اور قوم مع بادشاہ کفار کے جمع ہوئے اُسے کہا کہ میری دین و دنیا تو برباد ہوئی مگر اب تمہیں ایک حیلہ بتلاتا ہوں کہ تم اپنی عورتیں آراستہ کر کے انکے لشکر میں روانہ کرو وہ مسافر لوگ ہیں اگر وہ لوگ زنا میں پڑے تو مجھے اُمید ہے کہ تباہ ہو جائیں گے اور بادشاہ کی لڑکی نہایت حسین و خوبصورت گویا بے مثل تھی اسکو کافر بادشاہ نے بھیجا کہ تو عورتوں کے ساتھ جا اور رسول موسیٰ کے کسی کو اپنے اوپر قابو نہ دینا پس یہ عورتیں داخل ہوئیں اور وہ لڑکی یعنی دختر بادشاہ کفار کی موسیٰ تک نہ پہنچ سکی مگر بارہ اسباط میں سے ایک سبط کے سردار کے پاس پہنچی۔ اسکا نام زمری بن شلوم تھا جو شمعون بن یعقوب کی اولاد کا سردار تھا، مگر شہزادی نے کہا کہ سولے موسیٰ کے کسی کو نہیں چاہی ہوں آخر اپنے باپ سے اجازت منگا کر زمری کے ساتھ ٹھہر کالہ کرنے پر راضی ہوئی اور دونوں ایک خیمہ میں گھس گئے اور دیگر بنی اسرائیل عوام بھی مبتلا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو کبیدہ و غمناک ہوئے اور فحاص بن العیزار بن ہارون نے جب سنا تو توبہ کا نیزہ لے ہوئے خشناک آیا اور زمری کے خیمہ میں گھسکر ان دونوں بختوں کو نیزہ مار کر چھید لیا اور بقوت تمام ہر سر نیزہ ملنے کیے موسیٰ باہر لایا اور بنو اسرائیل ہر طاعون و وبا کا عذاب طاری ہوا آخر زنا کا قتل ہوئے اور استغفار سے اللہ تعالیٰ نے وہاں دور کی مگر قریب تشر ہزار کے مر گئے اور بعض نے کہا کہ تین ہزار میں سے اللہ اعلم کس قدر مرے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباسؓ: شخص بلعام کہتا تھا کہ میں بد دعا کروں گا تو دنیا و آخرت برباد ہو جائیگی مگر دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے مسلخ کر دیا۔ اور ساری نے تصریح کی کہ چالیس برس تیرہ میں پھنسنے کے بعد یہ واقعہ ہوا اور تشرجم کہتا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ موسیٰ تیرہ میں وفات پا چکے ہیں پس شاید لوگوں کو یوشع بن نون کی نبوت مشتبہ رہی اور بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی نبوت گمان کرتے رہے لہذا تو اس شخص میں خطر ہا و فیہ مافیہ فافہم اور ابن ابی حاتم نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباسؓ سے اس آیت میں وایت کیا کہ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جسکو تین دعائیں سجا دی گئی تھیں شاید بعد دعا مذکور کے اُسے توبہ کی ہو اور اسکو صرف اس قدر عطا ہوا کہ تین دعائیں تیرے لئے سجا ہوئی و اللہ اعلم، اور اسکے ایک جو رہتھی اور اُس کا ایک بچہ تھا پس جو رونے لگا کہ ایک مجھے دیدے اُسے دیدی تو اُسے دعا کرائی کہ میں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں پھر ایسا ہوا تو اُس عورت نے اور کچھ اراد کیا تب اُسے خشناک ہو کر بد دعا کی کہ یہ کیتیا ہو جاوے تب اس کا فرزند اکلوتا بیٹا آیا کہ اسے پدر نہ رہاں مجھے اس شرم و عار پر صبر نہیں آخر اُسے دعا کی پھر وہ جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی اور یہ تینوں دعائیں برباد ہوئیں۔ قال الحافظ اثر غریب بترجم کہتا ہے کہ اہل تفسیر کے اصول میں قرار پایا ہے کہ یہ طول قصص سوائے اُن قصص کے جو حدیث صحیح سے ثابت ہوتے ہیں باقی اکثر بروایات بنی اسرائیل ہیں اور مقدمہ میں تحقیق ہو گئی کہ کتب بنی اسرائیل حتیٰ کہ موجودہ کتب بنام توریت و غیرہ ایسے ہی امور رطب دیابس سے بھرے پڑے ہیں پس جو ان میں سے صافی ہے وہ لیا جائیگا اور جو کد رہے وہ سرک ہے پھر واضح ہو کہ شیخ ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ صحیح اسانید سے عبد اللہ بن عمروؓ سے ثابت ہوا کہ قولہ نبی اللہ الذی آتیہا الآتین میں یہ شخص اُمیہ بن ابی الصلت متاعیہ اور شیخ نے کہا کہ عبد اللہ بن عمروؓ کی مراد اس سے یہ معلوم ہوتی ہے اُمیہ بن ابی الصلت بھی اس اُمت میں سے اسی شخص کے

مشابہ ہے جو اگلی اُمت میں اس آیت میں مذکور ہے یعنی بلعم باعور کے مشابہ ہے کیونکہ امیہ بن ابی الصلت کو اگلی شریعتوں میں سے بہتوں کا علم ملا مگر اسے عمل نہ کیا اور نفع نہ پایا اس لیے کہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا آگاہ کرنا درسات پہنچانا اور آپ کے معجزات دیکھنا و آیات ربانی سُننا و آپ کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ نصیب ہوا مگر وہ بدبخت باوجود اسکے مشرکوں کی دوستی و مددگاری میں بڑا چنانچہ بدر کے کافر مقتولوں کے لسنے بڑے بڑے مرتبے نظم کئے ہیں اور بعض احادیث میں بنظر اسکے بعض اشعار کے آیات کے اس کی زبان اسلام لائی اور اس کا قلب ہوسن نہیں ہوا ہے پس آیت کریمہ میں مراد بنا بر مشرور قول مفسرین سلف کے اگلی اُمت میں سے ایک شخص ہے اور بیان ہوا کہ وہ بلعم بن باعور ہے جس کی زبان سبب بددعا کرنے کے لیے سینہ پر لٹکا پڑی تھی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ پس صفت اُسکی مانند صفت کتے کے ہے۔ اِنْ فَخِمْتْ عَلَيْكَ يَلْهَثْ یعنی اگر تو اُسپر لاوے یا دیکھارے سے حملہ کرے تو وہ زبان نکالتا ہے۔ اَوْ ذَرَكُ يَلْهَثْ۔ یا اگر تو اُسکو چھوڑ دے تو زبان نکالتا ہے اور دیگر حیوانات میں سے کوئی ایسا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ ہر دو جملہ شرطیہ حال واقع ہیں یعنی آنحضرت لاہٹ ذلیل ہے ہر حال میں۔ اور مقصود اس سے تشبیہ ہے اُسکی فرومانگی اور خواری میں بقرینہ خوفِ خدا کے جو شعر ہے کہ فارکا ما بعد اسکے ما قبل یعنی سبیل بسیرے دنیا و اتباع ہوی، ہر سرتب ہے بقرینہ قولہ تعالیٰ۔ ذَلِكُمُ الْمَثَلُ۔ یہ مثل ہے۔ مَثَلُ الْفُؤَادِ الَّذِي يَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ اس قوم کی جھٹون نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَاَقْصُصِ الْقَصَصَ پس تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے قصص کو یعنی ایسے سچے قصوں کو ہو دیوں پر۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ ان میں غور کر کے ایمان لا دیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت و صفت کے آیات وغیرہ میں تحریف و تبدیل و چھپانے و جھٹلانے وغیرہ بری حرکتوں سے باز آ دیں۔ اور آیت میں تمام ان لوگوں کو وعید ہے جو جھٹون نے آیات الہی کو جھٹلایا اور انکار کیا خواہ ہو درہوں یا کوئی اور ہوں کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص سبب کا لذا قلیل و ہوا صحیح اور بیان سے مصرح ثابت ہوا کہ قصص کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ لوگ انے نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اہل اسلام خود اپنی کتاب سے سب سے پہلے نصیحت پذیر ہوں کیونکہ آیات الہی صحیح و ٹھیک انھیں کے ہاتھ میں ہیں اللہم اہنا و انت ارحم الراحمین۔ پھر زیادہ مذمت فرمائی بقولہ۔ مَثَلُ الْفُؤَادِ الَّذِي يَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ اس قوم کی جھٹون نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ سَأَرْبِئُكُمْ مِثْلَ الَّذِي تَكْفُرُونَ اسکی تمیز اور مثلاً القوم انہم مخصوص بالذم ہے۔ وَاَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں سبب جھٹلانے کے یعنی اس ظلم کا تجا ورا سکی جانوں سے غیر کی طرف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ انکے جھٹلانے سے دیکھا دیکھی اوروں نے جھٹلایا تو جواب یہ کہ اس سے بھی ان لوگوں نے اپنے ہی اور ظلم بڑھایا کیونکہ جنکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے وہ تو ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے ہیں بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے آیات الہی کو جھٹلانا اور اپنے اور ظلم کرنا دونوں کو جمع کر کے سمیٹا ہے و ہذا آئندہ فافهم۔ و اتل علیہم نبا الذی اتیناہ الخ اور تعالیٰ نے اولیاء کو ضرب قمر ازل سے خون دلایا کہ جسے عظمت قدم کے سامنے اپنی کچھ ہتی تھی وہ مارا گیا چنانچہ بلعام باعور کے ساتھ ہوا جو ہوا اور فائدہ یہ کہ اہل کرامت و معاملات اپنے افعال و مقام پر نظر نہ کریں کیونکہ جسے غیر کو دیکھا وہ اسی کی طرف مشغول کیا گیا کیونکہ مکر قییم ہے اور حکم قولہ ولایا من کمر اللہ الا القوم الخاسرون۔ مکر سے ازلی خواری نڈر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسکو آیات عطا ہوئیں اور اگر قرب مشاہدات ملے ہوتے تو سانپ کی طرح پھلی سے نہ نکل بھاگتا کیونکہ دیکھا تو عاشق ہوا پھر شقاق ویدار تمام اغیار سے متوحش بھلا کہاں نکل سکتا ہے اس سے کھلا کہ اسکو استدراج ہی تھا چنانچہ اس کی تصدیق ہے کہ اُسے رسولِ برحق سے عداوت اور دینِ توہم سے ارتداد اور خواہش نفس کی

اتباع کی۔ قال تعالیٰ۔ فابتغ الشیطان فکان من الغاوین۔ اگر چاشنی محبت پاتا تو غیر کی طرف التفات نہ کرتا۔ ازل میں سے مکر ہوا وہ اب تک یکسان ہے پس اس درمیان میں ظاہری کلمات عارضی امتحانات تھے حالانکہ اصل قدیم کے سامنے عارضی چیز کا کیا اعتبار ہے۔ ابن عطار نے کہا کہ سابقہ ازل نے انتہا پر تاثیر کی۔ اُستاد نے فرمایا کہ اعدا کو لباس خلعت ظاہر کیا پھر انکو سابقہ قسمت کی طرف مردود فرمایا اور اولیاء کو لباس مخالفت ظاہر کیا اور آخر اس زلیلت سے نصیب و صلت پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ جبکہ قربان اُسکو بٹھایا پھر سابقہ تقدیر کے مکر سے اُسکو گرایا۔ صبح یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھائی تو ہر ایک اُس سے کم رتبہ ہے اور شام یہ حال ہوا کہ کتا بائیں فروماگی اُس سے بالا ہے۔ پھر او تعالیٰ نے اس شخص کی ضلالت کو سابقہ مثبت پر جو متاثر بتا شیر الکتاب نہیں ہے مطلق فرمایا بقولہ و یشتار منہا بہا۔ اگر ازل میں اُسکے حق میں ولایت نصیب ہوتی تو ظاہر کی مخالفت کچھ اثر نہ کرتی کیونکہ قسمت ازل کی طبیعت کی سرسرت توڑ دیتی ہے اور مولیٰ غر و جل کی طاعت سے اُسکا بیٹھ رہنا علت مثبت نہیں بلکہ مثبت ہی اسکے عصیان کی علت ہے اُستاد رحمہ اللہ نے کہا کہ سعادت جاری ہوتی تو شقاوت نہ پہنچتی لیکن جسکو سوابق مثبت نے توڑا اُسکو لاحق کا جبر مفید نہیں ہے۔ ابن عطار ^{پہنچا} نے کہا کہ حکم ازل جاری ہوتا تو آخر احوال میں اسکی دستگیری کرتا۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَ مَنْ يُضِلِّ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا وہی راہ پاتا ہے اور جسکو گمراہ کر دیا تو وہی ہی لوگ دی ہیں تو ہا اٹھانے والے

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی یعنی اپنے دین کی طرف اُسکو راہ دی یا اسکی ہدایت کا متولی ہوا اور مقصود تک پہنچا دیا فَهُوَ الْمُهْتَدِ وہی ہدایت یافتہ ہے۔ واضح ہو کہ ہدایت اُسی کے معنی یہ نہیں کہ ایمان کا راستہ بتا دیا جیسا کہ فرقہ معتزلہ وغیرہ نے دھوکا کھایا ہے کیونکہ یہ بیان تو کافر و مومن دونوں کے کان تک پہنچتا ہے لیکن کافر سنتے و ہدایت پر نہیں آتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ ہدایت اُسی کے معنی ہیں کہ ایمان کی توفیق ہوا اور کفر و شرک جن سے بندہ مردود ہوتا ہے بچے اور یہی اہل سنت کا قول ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی تفسیر لازم ہے کیونکہ ہدایت و اضلال دونوں صفات اُسی میں سے ہیں جنکی حقیقت سے بندہ واقف نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب صفات ہدایت کی تجلی سے کوئی بندہ سرفراز ہوا تو اُسکو یہ لازم ہے کہ اعتقاد توحید و اعمال اسلام پر مستقیم ہوا اور بندہ اُسکو خود نہیں پیدا کر سکتا اسبواسطے فہو المہتری میں حصر فرمایا اور آیات کثیرہ مانند قولہ انک لا تمہدی من اجبت الایۃ وغیرہ صریح اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہی حال اضلال کا ہے۔ وَمَنْ يُضِلِّ ۖ اے من یضللہ اور جسکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرمایا وہی گمراہ ہے اُسکے واسطے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھلائی جبکہ کچھ اعتبار ہوا اُسکو نہیں پہنچ سکتی اگرچہ ناقص عقل کے موافق دنیا کی بہت سی باتوں کو وہ بھلائی تصور کرے لہذا صریح فرمایا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی لوگ ٹوٹے والے ہیں۔ قال البیضاوی آیت میں تصریح ہے کہ ہدایت پانا و گمراہ ہونا بندوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اپنی قدرت سے نہیں اور تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بعض بنوں سے مخفی ہے بعض کو نہیں ملے گی اور تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت فرماوے تو بات را لازم یعنی بندہ کا ہدایت پا جانا ضروری ہے پھر اول میں فہو المہتری بلفظ مغر و رعایت لفظ من اور دوم میں فاولئک ہم آہ بلفظ مع برعایت معنی جن لانے میں تنبیہ ہے کہ ہتدین کی جماعت مثل واحد کے ہے کیونکہ انکا طریقہ واحد ہے برخلاف گمراہوں کے کہ مختلف طریقوں سے شیطان کی راہوں پر چلتے چلتے جہنم میں جا پڑتے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی اشارہ ہے کہ ہتدین بمقابلہ گمراہوں کے بہت کم ہیں چنانچہ صحاح کی حدیث

ذریات دو فریق بن کر ایک فریق کے حق میں فرمایا کہ میں نے انکو دوزخ کے واسطے پیدا کیا اور مجھے پروا نہیں ہے۔ اور یہاں ظاہر ہوا کہ ہر دو فریق میں سے بڑا فریق دوزخی ہے اور نیز ظاہر ہوا کہ جن میں سے بھی بڑا فریق دوزخی ہے اور نیز ظاہر ہوا کہ جن اگرچہ آتش میں مگر دوزخ سے عذاب اٹھا دینگے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ انسان خاکی ڈھیلے کی مار سے دردناک ہو جاتا ہے اور چھین کی حیثیت ابن مسعود جو تقدیر برحق ہونے کے باب میں مذکور ہے اس میں پریشاں کے بچہ کے حق میں روح پھونکنے کے وقت کا حال یوں آیا ہے کہ پھر فرشتہ کو چار باتیں لکھے کا حکم ہوتا ہے یعنی اس کا رزق اور اجل کہ کتنی مدت جیتا رہیگا اور عمل کہ کیسے کام کر گیا اور اس کا خاتمہ کہ شفی ہے یا سید ہے یہ چاروں باتیں مان کے پریشاں ہی میں فرشتہ حکم آئی بکھیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آسمان وزمین پیدا کرنے سے چاس ہزار برس پہلے درحالیکہ اس کا عرش پانی پر تھا مقادیر خلق کو تقدیر کر دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کی حدیث سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلالؓ لائے گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طوبیٰ لعصفور من عصافیر الجنۃ یعنی پاکیزہ بھلائی ہے اس طفل کے لیے وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اُسے کوئی بُرائی نہیں کی اور نہ بُرائی کو پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اُسکے سولے اے عائشہؓ البتہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اُسکے لیے لوگ پیدا کیے حالانکہ وہ اپنی باپوں کی پشت میں تھے اور دوزخ پیدا کی اور اُسکے لیے لوگ پیدا کیے حالانکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ جنت و دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوگ مقرر کر دیے ہیں وہ دنیاوی وجود پر موقوف نہیں ہیں بلکہ جو جنتی ہے وہ اپنے باپ کی پشت ہی میں جنتی ہے اور یہی حال دوزخیوں کا ہے پس اسی واسطے حضرت عائشہؓ کو روک دیا کہ بھلے و بُرے کاموں کی راہ سے جنتی و دوزخی کا حکم نہ لگا دیں اور یہ مراد نہیں کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہے کیونکہ دیگر دلائل سے مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو مرے اسکے جنتی ہونے کو ائمہ علمائے دلائل شرعی سے ثابت پایا ہے چنانچہ امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علمائے مسلمین میں سے جنکو شمار میں لایا جاتا ہے ان سب کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو مرے وہ جنت میں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں اور بعض ایسے علمائے جو کسی شمار میں نہیں اُنھوں نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے اور کچھ حکم نہیں لگایا اور انکے توقف کی وجہ یہی حدیث ہے اور جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بدوین قطعی دلیل کے جنتی یا دوزخی کا حکم لگانے میں جلدی کرنے سے منع فرمادیا۔ مگر جہم کہتا ہے کہ افعال کے اوپر نظر کر کے بھی یہ حکم لگانے سے منع فرمایا جیسا کہ اشارہ گذرا۔ اگر کہا جاوے کہ علمائے انکے غیر مکلف ہونے کی دلیل سے انکا جنتی ہونا ثابت کیا اور یہ افعال ہی پر نظر ہے جو جواب یہ کہ دلیل دیگر مقارن اسکے ہو کر مثبت ہوئی اور فرق اس قدر ہے جو قول معتزلہ و اہل سنت کے درمیان مغفرت کے بارہ میں ہے یعنی معتزلہ محض افعال پر نظر رکھتے ہیں اور اہل سنت کی نظر برحمت آئی ہے مان جب افعال بھی اچھے ظاہر ہوئے تو حکم ان اللہ لا یضیع اجر الحسین اور اسکے ماننے کے مفید یقین ہوا اور حدیث وفات عثمان بن مظعونؓ جو صحاح وغیرہ میں معدود ہے اسکی توضیح کرتی ہے اور مقام مقضیٰ ہے کہ تقریر وسیع لائی جاوے لیکن بخوف تطویل اسقدر پر اکتفا کیا فلینا مل پھر امام نوویؒ نے کہا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یعنی حضرت عائشہؓ کو روکنے کی اس وقت فرمائی ہو کہ جب آپ کو وحی سے ان اطفال کا جنتی ہونا معلوم نہ تھا پھر جب علم ہو گیا تو جنتی ہونے کی خبر دیدی ثم قال النوویؒ اب رہے کافروں کے بچے جو کہ طفولیت میں مر گئے تو اس میں تین قول ہیں اول یہ کہ اکثر و ن نے کہا کہ وہ اپنے باپوں کے تابع ہو کر جنتی ہیں دوم یہ کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہے اور یہ ایک گروہ کا قول ہے۔ اور سوم یہ کہ یہ اطفال بھی جنتی ہیں اور یہی محققین کا قول ہے اور یہی صحیح ہے اور اس پر چند دلائل ہیں

انرا بخلہ وہ حدیث کہ حضرت مسلم نے جنت میں حضرت غیل علیہ السلام کو دیکھا اور حالیکہ ان کے گرد لوگوں کی اولاد تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر چھب کہ یا رسول اللہ کیا مشرکوں کے اولاد بھی تھی فرمایا کہ مشرکوں کے اولاد بھی تھی والی حدیث رواہ البخاری فی الصحیح۔ اور انرا بخلہ قولہ تعالیٰ واما کننا معذبین حتی نبعث رسولاً۔ یعنی فرمایا کہ ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ رسول کو بھیج لیں۔ پس معلوم ہوا کہ قبل بعثت رسول کے کسی بشر کو عذاب نہ دیا جائیگا اور سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ بچہ پر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی اور رسول کا قول قبول کرنا لازم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاوے پس بالغ ہونے سے پہلے جو مراد ہو گیا بعثت رسول کے پہونچنے سے پہلے مراد ہے۔ پھر واضح ہو کہ آیت کریمہ میں اہل سنت کے مذہب کی کھلی دلیل ہے کہ بندوں کے سب بچھے برے کاموں کا پیرا کرنے والا وہی ایک خالق وحدہ لا شریک ہے پس سولے اسکے کوئی خالق کسی چیز کا نہیں ہے اور جسے گمان کیا کہ بندہ اپنے افعال اپنے آپ پیدا کر لیتا ہے وہ جھوٹا مشرک ہے ہاں کتا ہے اور بیان اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمادیا کہ اسی نے بہت سے جن وانس کو دوزخ کے لئے پیدا کیا اس سے بڑھ کر کیا بیان ہوگا اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سمجھ کر کبھی اپنے آپ اپنے واسطے آگ میں گھس جانا پس نہیں کرے گا پھر جب اسے ایسے اعمال کیے جو آگ میں داخل ہونے کے موجب ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ان اعمال موجبہ النار کا پیرا کرنے والا یہاں ایک خالق پاک ہے جو چارنا چار اس سے یہ عمل پیدا فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور معتزلہ وغیرہ نے جو یہاں بے وجہ تاویلین کیں وہ مردود ہیں اسلئے کہ جب کوئی دلیل قطعی ایسی قائم ہو کہ ظاہر منہ آیت کے نہ بن سکتے ہوں تو تاویل کرنے کی گنجائش ہے پس یہاں تاویل بدون دلیل قطعی کے ہرگز صحیح نہیں ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کا وسیع ہے اس میں بندہ اپنی عقل اگر لگا دیکھا تو گمراہ ہوگا کیونکہ حکمت الہی کو کون گھیر سکتا ہے پس جو اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پر ایمان رکھنے والا مومن ہے اور یہی لوگ اہل سنت ہیں اللہ تعالیٰ ہکوا انھیں کے عقیدے پر دنیا سے مومن اٹھاوے لہذا ہم ایمان لائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے واسطے بہت سے جن وانس پیدا فرمائے اور چارنا چار وہ لوگ دوزخیوں کے کام کرتے اور انھیں کاموں پر خوش ہیں اور کیوں نہیں کہ اول تعالیٰ نے ان دوزخیوں کی حالت جیسے انکو پیدا فرمایا ہے یہ بیان فرمائی کہ لَعَنَ قُلُوبُہُمْ لَایَفْقَهُوْنَ دِہْہَا۔ اُنکے قلوب ایسے ہیں کہ اُنسے سمجھتے نہیں۔ یعنی حق بات انکے دون میں نہیں سمجھائی دیتی ہے اگرچہ دنیاوی اپنی بھلائی بُرائی کو خوب سمجھتے ہیں لیکن اُسکا نفع ہی چند روزہ زندگی تک ہے جسکا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ وقال البیضاوی نہیں سمجھتے اسلئے کہ حق بات پر دل نہیں دھرتے اور دل کی آنکھوں سے حق بات میں نظر نہیں کرتے وقال المترجم یہاں سے ثابت ہوا کہ فقہ وہی ہے جو دل میں سمجھ ہو اور دل ہی خوب ہے جس میں یہ فقہ ہو جس کی کافروں کی مذہب حالت فرمائی کہ اُنکے دل میں گرا ایسے ناکارہ کہ اُن سے نفع دینے والی سمجھ نہیں پاتے وَلَہُمْ مَادَّعُوْنَ لَآ یُبْعِرُوْنَ دِہْہَا اور اُنکی آنکھیں ایسی ہیں کہ جسے دیکھتے نہیں۔ یعنی دنیاوی چیزوں کو ایسی نگاہ سے جو اُنکے کام نہ آوے خوب دیکھتے ہوں مگر جو دیکھنا کام کا تھا وہ نہیں دیکھتے پس اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء عجیب و غریب پیدا فرمائی ہیں انکو بنظر عبرت نہیں دیکھتے کہ جس سے اول تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ کر اسکی توحید و معرفت حاصل کریں بلکہ یہ لوگ اپنی ذات کو دنیا کی چیزوں کو اپنی خواہش نفسانی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنا کام کا نہیں تو صحیح ہوا کہ آنکھوں سے جو نفع تھا جب وہ نہ اٹھایا تو نفی فرمائی کہ ابھی آنکھیں ہیں مگر ایسی کہ اُنسے بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وَلَہُمْ اِذَا نَ لَآ یَسْمَعُوْنَ دِہْہَا۔ اور اُن کے کان ایسے ہیں کہ اُنسے سنتے نہیں یعنی نفسانی و شیطانی و دنیاوی امور و لعب و مفاائد بے کار باتوں کو اگرچہ سنتے ہوں لیکن جو سنا انکو نافع ہوتا جیسے آیات وحدانیت اسکو کان لگا کر نہیں سنتے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور معرفت الہی کا توشہ و نیک اعمال کا خزانہ حاصل کر کے اپنے

اصلی وطن آخرت کو واپس جاوین۔ یہاں بے ظاہر ہو کہ دل و آنکھیں و کان جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے وہ فقہ یعنی معرفت الہی و آخرت کی سمجھ و ایمان حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں خصوص اپنے آپ میں اسکی عجیب قدرت و صنعت دیکھنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آیات و وعظ و نصائح بغور و تامل سننے کے لیے ہیں پھر جن میں بابتین بالکل ہوں تو وہ دوزخی ہے اگرچہ دنیا کے امور و خواہش نفس کی باتیں خوب سمجھتا اور دیکھتا و سنتا ہو مگر وہ پاگل و اندھا و بہرا ہے۔ اور جب ایسا ہوا تو نتیجہ اسکا یہ ہے جو فرمایا۔ اُولَئِكَ كَانُوا فِي الْاٰخِرَةِ اِلٰی غٰی۔ ایسے لوگ جنکی نا سمجھی کا یہ حال بیان ہوا ہے مانند انعام یعنی چوپائے جانوروں کے اور مانند بہائم کے ہیں یعنی کام کی سمجھ نہونے اور معرفت الہی و انسانی نہ ہونے اور انجام کی مفید شنوائی نہونے میں یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بہائم جانور ہوتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ پیش پالنے اور جو جی چاہے اسی کی کوشش میں دل و آنکھوں و کانوں سے مصروف رہنے میں یہ لوگ مانند جانوروں کے ہیں کہ انکا یہی کام ہے۔ اور اول اولیٰ ہے کہ نا سمجھی و بے عقلی میں جانوروں کے مانند ہیں اسلیے کہ دل و آنکھیں و کان تو انسان و دیگر حیوانات میں مشترک ہیں مگر انسان کو جانوروں سے فضیلت و شرف ہے تو فقط ایسی عقل و ادراک سے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور پھیلے و بڑھے میں تیز کرے اور اسس حیات نا پائدار دنیا کی سرے سے اپنے اصلی گھر کی طرف واپس جانے پر مستعد رہے پس جب کافر و مشرک کو یہ معرفت حاصل نہ ہوئی تو اسکے اور بہائم کے درمیان کچھ فرق نہوا کہ وہ بھی کچھ فہم و ادراک نہیں کرتے لیکن بہائم بچارے اگر فہم و ادراک نہ کریں تو بچاہے کہ ان میں عقل نہیں دی گئی بخلاف کافروں کے کہ یہ لوگ اس نعمت کے ہونے ہوئے اسکو برباد کیئے ہوئے ہیں لہذا فرمایا۔ بَلْ هُمْ اَعْمٰی اَلْاَعْمٰی سبیلہ من الانعام۔ بلکہ یہ لوگ تو چوپائے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں کیونکہ نہ کہ بہائم کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفع و ضرر کو پہچانتے ہیں بکری کو دیکھو کہ شریفہ کی بچی نہیں کھاتی اور منفعت کو تلاش کر کے حاصل کرتی اور مضرت سے بھاگتی ہے کوئی جانور خود آگ دیکھ کر اس میں نہ جاوے گا اور ہری ہری گھاس کی طرف خود دوڑا جائیگا اور کافر و مشرک کا جان بوجھ کر عناد سے دوزخ پر اقدام کرتا ہے ابو جہل نے کہا کہ بنی عبد مناف سے ہم سب باتوں میں تو ہمسر ہو جائے آبا اقصیٰ نے اپنا یہ فخر نکالا کہ ہم میں ایک نبی و رسول اللہ صاحب مہم و کتاب ہے سو اللہ میں تو اس عار کو بھی نہ اٹھاؤں گا اور ایمان نہ لاؤں گا اگرچہ محمدؐ بڑا سچا اور سب باتوں میں اچھا ہے۔ یہود و خوب پہچانتے و جانتے تھے مگر پیر مرشد بنے ہوئے نذرانہ کھاتے اور عالم کہلاتے تھے اُنے یہ لالچ نہ چھوڑا گیا اور دوزخ کے عذاب پر اقدام کیا پس جانور سے بدتر ہیں اور نیز جانوروں کو معرفت الہی کے فضائل حاصل کرنے پر قدرت نہیں اور انسان کو یہ قدرت ہے تو عاجز ہوتے ہوئے نہ حاصل کرنے والے کی نسبت وہ بدتر ہے جو قادر ہوتے ہوئے ٹھٹھ موڑے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عقل و شہوت پر دیکھیں پس فرشتوں کو فقط عقل دی بدون شہوت کے پس انکو کوئی خواہش نہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رکے اور جانوروں کو شہوت دی بدون عقل کے پس وہ کھانے پینے وغیرہ خواہشوں و شہوات میں مصروف ہیں انکو عقل نہیں کہ معرفت حاصل کریں رہا انسان تو ہمیں دونوں جمع کر دیں پس اگر اُسے عقل کی پیروی سے معرفت و طاعت حاصل کی تو فرشتوں سے بڑھ گیا کیونکہ شہوت کی روک سے صبر کرتا ہوا ایمان چڑھ گیا اور اگر شہوت کی پیروی سے جہالت و نافرمانی سیٹی تو جانوروں سے حتیٰ کہ سور سے بدتر ہو گیا کیونکہ عقل ہوتے ہوئے اس میں کدھے میں پھسل پڑا اور نیز سب جانور اپنے خالق و موجد کے طبع میں بخلاف کافر کے کہ ہنر فرنی کرتا و شرک سے اندر و بہتان باندھتا ہے اور نیز کہ سب جانور اپنے پروردگار کو پہچانتے و یاد کرتے ہیں بخلاف کافر کے کہ نہیں پہچانتا و نہیں یاد کرتا ہے اگر ہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سب قائل ہیں تو جواب یہ کہ جو قائل ہیں وہ ایسے خدا کے قائل ہیں جبکہ شرک بتاتے ہیں اور یہ درحقیقت حضرت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان نہیں تو وہ کسی اور چیز کے قائل ہیں جو انکے دھرم میں سمائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کی معرفت نوان صفات سے ہے جنکو اسکے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پس جو اسکے برخلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منکر ہے۔ اور نیز یہ کہ جانور دن کے ساتھ کوئی ہانکنے والا ہو تو راہ راہ چلے چلتے ہیں بخلاف کافروں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و صفات پاک کے بیان میں کتابین نازل فرمائیں ہدایت کی راہ دکھلائی رسول علیہم السلام بھیجے مگر یہ لوگ نہ انے اور اطمینان سے ہر چند انھوں نے راہ بتائی اور وعظ و نصیحت سے انکو خواب غفلت سے جگا یا مگر نہ جاگے ہر چند انھوں نے اللہ تعالیٰ سجانہ کی صفات پاک انکو سمجھائے اور اسی کی عبادت کو کہا مگر نہ چونکے لہذا فرمایا۔ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہی غافل لوگ ہیں۔ یعنی پوری غفلت والے یہی ہیں اگرچہ مسلمان کہ نہ کبھی غفلت میں پڑ جاتا ہے مگر بالکل غافل نہیں ہوتا۔ مسئلہ زید و عمر و دونوں مسلمان ہیں پس زید نے قسم کھائی کہ اگر عمر کو کال غفلت ہو تو اس کی جو رو پر طلاق ہے تو حکم دیا جائیگا کہ طلاق واقع نہ ہوئی اور یہاں بہت صورتیں نکال سکتی ہیں۔ قتال فی العراء اس قولہ تعالیٰ ہم قلوب الایفکون بہا الایہ۔ انکے دل مشاہدہ غیب سے محو ہیں اور اگر بادرین تو وصال کا مڑ پھین اور حقان نوال کو سمجھیں۔ انکی آنکھوں پر شہوات کے پردے پڑے ہیں اگر اس سے نکلیں تو انوار صفات دکھیں۔ انکے کانوں میں غفلت کے ٹھٹھہ ہیں اگر وہ ٹھٹھیں تو آواز وصال اللہ ان قربا سے سرست پاویں اور دنیا کے تمام رنگ و رنگ سے ٹھٹھ پھیریں بعض نے کہا کہ انکے دل ایسے ہیں کہ شواہد حق سے فتنہ و سمجھ نہیں رکھتے اور انکی آنکھیں ایسی ہیں کہ اُنے دلائل حق نہیں دیکھتے اور انکے کان ایسے ہیں کہ دعوت حق نہیں سنتے قال المسترجم دعوت حق ایک ظاہری ہے جو بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے خلفاء کے ہر وقت پہنچتی ہے اور وہی اصل ہے اور دوم دعوت باطن اور وہ اس شعر سے سمجھ لینا چاہیے۔ من آن مرغم کہ ہر شام و صبح گاہ زیاں عرش می آید صغیر بہ اور نیز زمر غ صبح ندائم کہ سوسن آزاد چہ گوش کر کہ حافظ زبان خوش آمد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال یوں فرمایا کہ یہ لوگ اگر ہی میں جانوروں سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جانوروں میں ادب قبول کرنے کی استعداد ہے وہ اسکے موافق قبول کر لیتے ہیں اور یہ لوگ باوجود استعداد قبول کے ادب نہیں قبول کرتے۔ بعض نے کہا کہ ہائیم کو پر دگی اور تجلی دونوں سے بے خبری ہے بخلاف ارواح کے کہ تجلی سے اسکی زندگی اور پردگی سے عذاب و موت ہوا پس عطار نے کہا کہ ان دونوں سے معافی خطاب نہیں سمجھتے اور آنکھوں سے شواہد حق نہیں دیکھتے اور کانوں سے حلاوت خطاب نہیں پاتے کیونکہ نہیں سنتے ہیں۔ استاد نے کہا کہ معافی خطاب کے حیطہ میں نہیں سمجھتے ہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے اور انکو دلی خطرہ میں اور نفسانی و شیطانی و سواس میں تیز نہیں۔ آنکھوں سے شواہد توحید نہیں دیکھتے اور کانوں سے دلائل یقین نہیں سنتے ہیں ان لوگوں کی نظر فقط غفلت کی راہ ہے اور انکی سماعت فقط یہی شہوت و فتنہ کی آواز ہے۔ یہ روڑے پھر کسی لڑی میں گوندھنے کے قابل نہیں سوائے اس کے کہ شہوت کی زنجیروں میں جکڑے جاویں قال المسترجم محدثین جمع محدث انکی اصطلاح میں وہ عارف کہ فہم خطاب و واردات ازلی اسکے قلب پر غیب سے وارد ہوں اور مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں چنانچہ تین آیات کا خطو قبل نزول کے اخیر توفیق واقع ہوا۔ وقد سبق البیان فی قولہ واتخذوا من مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلاً و کفایتہ جابجا آپ کا ہر فت ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسکے بہت نام پاک ہیں اور وہ اسماء ذاتی و اسماء صفاتی اور اسماء فعلی و اسماء خاصہ میں جسے عارفوں کے دلوں کو جو جنیوں کے دلوں کے ماننے نہیں بلکہ پاکیزہ منور ہیں ان پاک ناموں سے عجائب صفات آسمی سے آگاہی ہوتی ہے جن کا مصدر ذات واحد قدیم جل سلطانہ ہے چنانچہ فرمایا۔

وَاللّٰہُ لَا یَسْتَمِعُ الْخَفِیَّ فَاذْہُوْا بِہَا وَذُرُّوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَآئِہٖ وَیَسْجُرُوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ

اور اللہ کے ہیں سب نام خافے سوا سکو پکارو وہ مکر اور پھوڑو انکو جو کج راہ چلتے ہیں انکے ناموں میں وہ بدل پارہنگے اپنے کیے کا

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَكَ سَمٌ وَلَا حَرْفٌ ۝ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَكَ سَمٌ وَلَا حَرْفٌ ۝
 سورہ بنی اسرائیل میں فی قولہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایا ما تدعون الا سمی الاسماء الحسنی۔ اور سوم سورہ طہ کے شروع میں فی قولہ اللہ لا الہ الا
 ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اور چہارم سورہ حشر کے آخر میں فی قولہ ہو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اور چہنی کا لفظ مؤنث احسن ہے اور وہ
 صفت اسماء جمع اسم ہے اور معنی تفضیل کے یہاں یا نو شریکوں کے معبودوں کے نسبت میں اور یا مطلقاً میں اور مترجم کے نزدیک یہی اولی
 بلکہ صواب ہے اس واسطے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ظاہر میں جو رحیم و کریم کے نام اسماء میں مشارکت گمان کجانی ہے وہ وہم
 ہے پس غفلت سے بچنا چاہیئے۔ اور بعض نے کہا کہ حسی مصدر ہے جیسے رحیمی۔ اور مفرداً یا بوجہ اسکے کہ مصدر جنس ہے اور جیسے وصف لا یعقل میں
 افراد آتا ہے۔ اول قول غفار مفسر ہے۔ بالجملة یہاں بندوں کو معرفت دی اور ادب فرمایا کہ جس ذات پاک کا نام اللہ تعالیٰ ہے اس کے
 واسطے بہت سے نام صفاتی وغیرہ بہت اچھے اچھے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا سُمُّوْهُ بِهَا پس اللہ تعالیٰ کو انھیں پاکیزہ ناموں سے پکارو یعنی اُس کے
 جناب میں التجا کرنے اور اس کا ذکر کرنے میں انھیں پاک ناموں سے نام لیا کرو۔ اور دعا کے آداب و شرائط تحقیق کے ساتھ تفسیر قولہ اذ اسالک
 عبادی عنی فانی قریب الایہ میں گذری اور سجدہ شریطوں کے یہ ہے کہ دعا کرنے والا جس نام پاک سے دعا کرے اسکے معنی جانتا ہو اور یہ ہے
 کہ اسکے دل میں جب کا نام لیتا ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس وقت تو ضرور حاضر ہو یعنی دل غافل نہ ہو اور یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ
 قبولیت پر بھروسہ کر کے بدون شک وغیرہ شیطانی وسوس کی دعا کرے۔ پس جلالی نام کے وقت جلال ہو گا اور جالی نام کے وقت رحمت
 و انبساط آوے گا لہذا ان پاک ناموں کا اور ان کے معانی کا جاننا ضرور ہے پھر علماء اسکے دو قول میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے ہیں اور
 دوم یہ کہ انکی لنتی اسی قدر میں مختصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور مفسر نے یہاں کھا الاسماء الحسنی التسعة والتسون الواردہا الخیر
 یعنی یہ نام اے احسن ننانوے کے ان کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پس قولہ التسعة الخیر بل از اسماء ہے اور معنی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ
 اسماء حسنی ہی ننانوے ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں فعلیہ ہذا قول اول اختیار کیا۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ یہاں جن پاک ناموں سے
 دعا کرنے کا حکم دیا گیا وہ بھی ننانوے ہیں اگر چہ اللہ تعالیٰ کے اور پاک نام اس قدر ہوں کہ انکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے فعلیہ ہذا قول دوم کی
 طرف راجع ہوا۔ اور توضیح یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان تسعة وتسعين اسما
 ماتہ الا واحد من احصاها دخل الجنة وہو ترجیح الوتر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔ ایک کم سوائے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت
 میں داخل ہو گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ طاق کو محبوب رکھتا ہے۔ رواہ احمد و بخاری و مسلم و النسائی وابن ماجہ وابن خزيمة و ابو عوانہ وابن جریر
 وابن ابی حاتم و الطبرانی وابن مندہ وابن مردويه و البیہقی۔ اور ابن مردويه و البیہقی کی روایت سے اتنا زائد ثابت ہوا کہ جو ان ناموں سے
 دعا کرے اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرماتا ہے۔ بخاری نے فرمایا کہ احصا سے یہاں حفظ کرنا مراد ہے اور یہی اکثر تفسیقین کا قول ہے اور دوسری
 روایت میں آیا ہے کہ من حفظها دخل الجنة۔ پس پہلی روایت کی اس سے تفسیر ہو گئی کہ احصا سے حفظ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ احصا کے
 معنی شمار کرنا یعنی دعا میں ان ناموں کے ساتھ احاطہ کر کے ان سے دعا مانگنے مترجم کتاب کہ بابرین دعا بھی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے
 کیونکہ ان ناموں کو بخیر احصا کر کے اگر مثلاً رزق کی دعا مانگی تو جنت میں داخل ہونا کیونکہ ملے گا اور یہ احتمال کہ یہ مزید فضل میں لینے گھڑتے
 میں لحاظ سے بعید ہے فافہم اور بعض نے کہا کہ احصا سے مراد ادب سے انکی بخوبی رعایت رکھنا۔ اور بعض نے کہا کہ دعا کے وقت دل کو ان کے
 معانی پر حاضر رکھنا حتیٰ کہ ہمارے نام لینے پر عظمت و قہر سے بھر جاوے اور رحیم کے نام پر رحمت سے منبسط ہو جاوے مترجم کتاب کہ مردعاری

کے سوا ہر ایک سے ایسا نہیں ہو سکتا اور معنی اول اقویٰ میں واللہ اعلم اور بیان ان پاک ناموں کا آگے آتا ہے اور بیان اس قدر جاننا ضرور ہے کہ جن علمائے نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے میں مختصر ہیں وہ اسی حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قولہ ان لیس تعد تسعین اسمائے الا واحد پر کلام پورا ہوا اور فادہ فرمایا کہ اول تعالیٰ عزوجل کے ننانوے نام ہیں اور قولہ من احصاها دخل الجنة سے مراد یہاں فضائل ہیں یعنی جملہ فضائل کے ایک یہ ہے کہ جو انکو حفظ کرے یعنی معنی و مضمون سے اپنے قلب پر محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا اور ظاہر یہ کہ اسماء صفاتی کے حفظ کی کیفیت یہ کہ شلاحیم و حلیم کے مقتضایہ خود اپنے پروردگار کا خلق اختیار کر کے رحم کرنے والا اور لوگوں کے حرکات پر حکم کرنے والا اور بر دباری سے انکی طرف سے برائیوں کو برداشت کرنا والا ہو جائے اور علی ہذا اخصار کے معنی اول و دوم میں اتفاق ہو جائیگا واللہ اعلم اور یہ جملہ در بیان میں معترضہ تھا اور مقصود یہ کہ جو علماء اخصار اسماء کے قائل ہیں انھوں نے حدیث شریف سے اس بیان سے استدلال کیا ہے اور باقی علماء جو اخصار کے قائل نہیں انھوں نے یوں معنی بیان کیے کہ قولہ تسعین اسمائے الا واحد بدل و بدل منہ ہو کر موصوف ہوا اور قولہ من احصاها دخل الجنة جملہ اسکی صفت ہے پھر موصوف و صفت ملکر اسم ان ہوا اور حاصل معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو حفظ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پھر واضح رہے کہ مترجم کو ٹھیک طور پر معلوم نہوا کہ ننانوے ناموں میں اخصار کے قائل کون علماء ہیں اگرچہ بعض نے اہل اشارہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے بعض عبارات سے وہم کیا کہ بعض علماء اخصار کے قائل ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ علماء میں اختلاف نہیں اور سب کا یہی قول ہے کہ اسماء انکی ننانوے میں مختصر ہیں پس حدیث شریف کے وہی دوسرے معنی صحیح ہیں امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علماء رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حصہ مقصود نہیں اور اسکے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام سوائے ننانوے کے نہیں بلکہ مقصود یہ کہ ان ناموں کو جو اخصار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پس حاصل یہ کہ ان ناموں کے اخصار سے جنت میں جانے کی خبر دینا مقصود ہے اور ناموں کا حصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ وقال الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ واضح رہے کہ اسماء جنی کچھ انھیں ننانوے میں مختصر نہیں ہیں بدلیل دوسری حدیث کے جو امام احمد نے اپنی سنن میں جب الشہین مسعود سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اصاب احد قطبہم ولا حسزن فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی سیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک اسالک کل ام ہو لک سمیت بفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احد امس خلقتک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن لعظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذباب ہمتی الا اذہب الشہدہ وشمہ وابدل مکانہ فرحاً فقتیل یا رسول اللہ افلا تعلمہا فقال بے یغنی کل من سمعہا ان تعلیہا حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جسکو کوئی غم و اندوہ پہنچا پھر اُسے یوں دعا مانگی کہ اللهم انک اللہ تعالیٰ اسکا غم و اندوہ دور کر دینا اور بجائے اسکے فرحت و سرور دیتا ہے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بھلا ہم اسکو سیکھ نہ لیں۔ تو فرمایا کہ ان سیکھ لو جو اسکو سنے اسکو چاہیے کہ اسکو سیکھ لیوے۔ وقد رواہ ابن جہان فی صحیحہ و السہقی فی الاسماء والصفات۔ اور دعا مذکورہ کے معنی یہ ہیں اسے اللہ پاک میرے میں تیرا غلام تیرے غلام کا بیٹا تیری باندی کا بیٹا ہوں میری چوٹی تیرے قبضہ قدرت میں ہے میرے حق میں تیرا حکم روان ہے میرے حق میں تیرا حکم سب عدل ہے میں تجھے تیرے ہر نام پاک کے ساتھ جو تیرے لیے شایان ہے تو نے اس سے اپنا نام رکھا ہے اور اس کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے پاس اسکو اپنے ہی علم غیب میں رکھا ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی رہنمائی اور میرے سینہ کا نور اور میرے اندوہ کا صیقل کرنے والا اور میرے غم کا دور کرنا اور میرے ہر نام سے اس حدیث سے

ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض اسی کے علم غیب میں ہیں مخلوق میں سے کسی کو معلوم نہیں اور بعض کسی مخلوق کو مخصوص بتلائے گئے ہیں بالجملہ ثابت ہوا کہ انھیں ننانوے میں انحصار نہیں ہے اور ابن العربی مالکی نے شرح ترمذی میں لکھا کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قرآن و حدیث سے جمع کر کے ہزار نام لکھے ہیں واللہ اعلم۔ اب رہا بیان اسکا کہ ننانوے نام جنکے حفظ پر حدیث صحیح و سنن میں دخول جنت کی بشارت آئی ہے وہ کہاں ہیں اور بطور معین معلوم مروی ہوئے ہیں یا مانند شب قدر کے باساعت روز جمعہ کے بہم میں تاکہ رنجت و کوشش زیادہ ہو پس ابن عباسؓ و ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ قرآن میں ہیں۔ رواہ ابو نعیم۔ اگر اس حدیث کی اسناد مستقیم ہو تو اس سے استفادہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید میں ہیں۔ اور ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا جاتا ہے کہ کہایہ نام قرآن میں ہیں پھر علیحدہ علیحدہ سورہ سورہ کے ننانوے نام بیان کیے اور ابن حجر نے تلخیص میں کہا کہ ظاہر کتاب مجید سے تتبع و تلاش کر کے پھر انکو میان کر دیا۔ اور شیخ ابن حزم نے کہا احصا را سمار آئی میں جملہ احادیث مضطرب ہیں انہیں سے کوئی صحیح نہیں اور مراد شیخ کی یہ تفصیل اسماء کی روایات مضطرب ہیں لیکن مطلق نفی میں تشدید ہے اور مفسر جلالؒ کے نزدیک بھی ثبوت معلوم ہوتا ہے ورنہ تفسیر مذکور میں تامل ہوگا۔ اور البتہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو صحیحین وغیرہ سے مذکور ہوئی ہے امام ترمذیؒ نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا اور اس میں تفصیل ننانوے نام کی بعد قولہ بحسب الترتیب کے زیادہ ہے پھر کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور ننانوے نام کے احصا کی حدیث تو ابو ہریرہؓ سے کئی وجوہ سے بواسطہ متعدد راویوں کے مروی ہے لیکن میں بہتری روایات میں ناموں کا ذکر نہیں جانتا سوائے اس حدیث کے انہی مفاد کلام۔ مستخرج کتاب ہے کہ حاصل کلام امام ترمذیؒ کا یہ ہے کہ اس حدیث کو اکثر راویوں نے تو بدولت تفصیل ناموں کے روایت کیا اور وہ بہت ثقہ لوگ ہیں اور یہ طریقہ تفصیلی ناموں کے ساتھ ہے اسکا راوی اگرچہ مقدوح ضعیف نہیں لیکن دوسرے ثقات سے زائد روایت کرتا ہے لہذا حدیث غریب ہے اور شیخ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ ایک جماعت ائمہ حفاظ کا معیول یہ ہے کہ اس حدیث میں ناموں کا تفصیلی بیان مدرج ہے یعنی راوی نے اپنی طرف سے بیان کیا مگر اس طرح کہ وہ حدیث میں درج ہو گیا چنانچہ زہیر بن محمدؒ سے مروی ہے کہ مجھے کئی اہل علم نے خبر ہو چکی کہ انھوں نے خود ایسا کہا یعنی قرآن مجید سے جمع کر کے بیان کر دیا جیسا کہ جعفر بن محمد و سفیان بن عیینہ و ابو زید لغوی نے کہا ہے واللہ اعلم مگر پوشیدہ نہ رہے کہ حافظ ابو نعیم و ابن مردویہ نے تفصیل اسماء کو حضرت ابن عباسؓ و ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت کیا مگر اس کی اسناد کا حال معلوم نہیں لیکن فی الجملہ اس حدیث ابو ہریرہؓ کی تقویت ہوئی جسکو ترمذیؒ نے روایت کیا ہے اور طریق ترمذیؒ رحمہ عن الجوزجانی عن صفوان بن صالح عن الولید بن سلم الی آخر الاسناد سے اس حدیث کو ابن حبانؒ نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا اور ابن حبانؒ کا مذہب دربارہ صحیح اسناد کے معروف ہے کہ راوی کی عدالت و ثقاہت معلوم ہو یا اسکا حال مستور ہو بہر حال وہ عادل و ثقہ قرار دیتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہؒ وغیرہ علماء کے نزدیک ہے اور اس سے تقویت زیادہ ثابت ہوئی علاوہ برین ابن ماجہؒ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کیا ہے پس اعتماد کے واسطے کافی ہے لہذا ان پاک ناموں کو موافق حدیث مزبور کے ذکر کیا جاتا ہے مگر قبل اسکے تنبیہ ضرور ہے کہ بر تقدیر تسلیم عدم ثبوت تفصیل کے آیت کریمہؑ کی تفسیر میں کوئی توقف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ اللہ اسماء الحسنیٰ فادعوہ بہا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں اُن سے دعا کرو اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و رسول پاکؐ سے معلوم ہوئے ہیں اور قرطبیؒ نے حکایت کیا کہ مقاتل وغیرہ مفسرین نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنی دعا میں

یا رحمن یا رحیم کہتا تھا اسکو مشرکوں میں سے ایک نے منکر کہا کہ محمد واسکے ساتھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں پھر اسکو
کیا ہو کہ دو معبودوں کو پکارتا ہے تو آیت یہ نازل ہوئی۔ اللہ الاسماء الحسنیٰ۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک واحد ہے اور اسکے
نام اچھے اچھے بہت ہیں جو اسکی ذات کو بنظر صفات کا لہجہ کے شایان ہیں لیکن اسکی صفات کی حقیقت چونکہ تصور بشری سے اعلیٰ و برتر ہے
لہذا جو نام اسنے فرمائے ہیں انھیں پر اقتصار کیا جاوے اور اپنی فہم ناقص سے کوئی نام نہ کرٹھا جائیگا پھر ان ناموں میں سے ننانویس نام
پاک ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ صحیح بلکہ مشہور اصح حدیث سے معلوم ہوا ہے ان ناموں کی تفصیل
تو اس میں روایت ابن مردودہ و ابو نعیم از حضرت ابن عباس و ابن عمر اور روایت ابن ماجہ و ابن حبان و ترمذی از حضرت ابو ہریرہؓ
ہے چنانچہ ترمذی کی روایت کے موافق ان پاک ناموں کو منع تنبیہ معانی کے لاتا ہوں۔ فاعلم ان الترمذی قد روی حدیث الاحصاء
من طریق الولید بن سلم عن شعیب بن حمزہ با سندہ مثل ما روی البخاری الا انہ زاد بعد قوله سجد الوتر۔ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔
المالک۔ القدوس۔ السلام۔ المؤمن۔ المہتمن۔ العزیز۔ الجبار۔ المتکبر۔ الخالق۔ الباری۔ المصور۔ الغفار۔ القہار۔ الوہاب۔
الرزاق۔ الفتاح۔ العظیم۔ القابض۔ الباسط۔ الخافض۔ الرافع۔ المعز۔ المذل۔ السميع۔ البصیر۔ المحکم۔ العدل۔ اللطیف۔
الخبیر۔ الخلیم۔ العظیم۔ الغفور۔ الشکور۔ العلی۔ الکبیر۔ الحفیظ۔ المقتد۔ الحئیب۔ الجلیل۔ الکریم۔ الرقیب۔ المجیب۔ الواسع۔
الحکیم۔ الوہود۔ المجید۔ الباعث۔ الشہید۔ الحق۔ الوکیل۔ القوی۔ المتین۔ الوکی۔ الحمید۔ المحض۔ المبدی۔ المتعبد۔
المجیب۔ المہیت۔ الحق۔ القیوم۔ الواحد۔ الماجد۔ الواحد۔ الاحد۔ الفرد۔ الصمد۔ القادر۔ المقتدر۔ المقدم۔ المؤخر۔
الاول۔ الآخر۔ الظاہر۔ الباطن۔ الوالی۔ المتعالی۔ البر۔ التواب۔ المنتقم۔ العفو۔ الرؤف۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام
المقطب۔ الجائع۔ الغنی۔ المغنی۔ المانع۔ الضار۔ النافع۔ النور۔ الہادی۔ البتلیح۔ الباقی۔ الوارث۔ الرشید۔ الصبور۔
پھر واضح ہو کہ کلیہ قاعدہ جناب باری تعالیٰ کے پاک ناموں میں یہ ہے کہ جو نام حقیقی معنی پر صادق آسکتے ہیں ان میں حقیقی معنی مراد
ہوتے ہیں مثلاً الخالق یعنی پیدا کرنے والا تمام خلوق کو۔ اور جن ناموں میں لغوی معنی نہیں بنتے ہیں مثلاً الصبور کیونکہ صبر کو لغت
والے یوں جانتے ہیں کہ آدمی اپنے قلب کو ایسی حرکت سے روکے جس سے گھبراہٹ ہو اور جزع و فزع کی طرف مودی ہو اور یہ بات
جناب باری تعالیٰ میں خال ہے تو ایسے ناموں میں اسکے لازمی معنی مراد لیے جاتے ہیں مثلاً علم الہی سے اللہ تعالیٰ کا حلیم نام اس معنی کر
کہ بندوں کی نافرمانیوں پر انکو جلد عذاب میں ماخوذ نہیں فرماتا ہے اور ابتداء سورہ بقرہ میں اسکی توضیح گزر چکی ہے۔ پھر جو
حدیث میں آیا کہ ان اللہ وتر۔ تو وتر کے معنی فرد ہیں اور مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا
نظیر نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو واحد کہا جاتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ وحدت اسکو عارض ہے کیونکہ یہ کفر ہے بلکہ واحد
و فرد باہم معنی کہ اسکے مانند مثل و شبیہ و نظیر و شریک کوئی نہیں ہے لہذا جناب باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس طرح
عوز کرنا روا نہیں ہے کہ ذات کی یا صفت کی حقیقت کیا ہے بلکہ اس پر ایمان لاوے اور مثلاً رحیم سے اسکی رحمت کا امیر وار ہو اور کریم
سے کرم کا اور منتقم سے ڈرے اور اسکے عذاب و عقاب سے خوف کرے اور وہی ہادی عفو غفور ہے اس سے ہدایت و سلامتی کی التجار
کرے و السلام۔ پس حاصل معنی قولہ تعالیٰ و اللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوہما۔ کہ یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بہت نام اچھے اچھے
ہیں اور وہ سب ایک ہی سہمی کے نام ہیں پس انھیں ناموں سے اس کا نام لو اور اس سے دعا کرو اور ننانوے نام جو کوئی یاد رکھے

وہ جنتی ہے۔ وَكَرُوا الَّذِينَ يُخَيِّدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ اور چھوڑ دو ان لوگوں جو الحاد کرتے ہیں اسکے ناموں میں۔ جمہور کی تسریر اور
 یحیدوں بضم دل از الحاد ہے اور حمزہ کی قرارہ میں فتح اول از الحاد ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی میل کرنا اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ
 کے ناموں میں حق سے مکر باطل کی طرف جھکتے ہیں کیونکہ انھوں نے اسماء اسی سے اپنے بتوں کے نام رکھے چنانچہ اللہ سے آلات ایک بت کا
 نام اور العزیز سے عزتی ایک بت کا نام اور النان سے منات ایک بت کا نام بحالاجبسا کہ ابن عباسؓ و مجاہدؓ سے مروی ہوا۔ اور نیز
 ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یحیدون فی اسماء۔ یعنی جھٹلاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ الحاد مذکور سے مراد یہ کہ کافر و مشرک اپنے بتوں کو آسمان
 کہتے ہیں۔ اور اہل المعانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یہ ہے کہ جس نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں فرمایا اور نہ کتاب
 و سنت میں آیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا نام رکھے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب توقیفی ہیں یعنی جس جس نام سے واقف
 کر دیا گیا اسی نام سے تسبیہ کرنا روا ہے اور قیاس و رائے سے نہیں جائز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جو اذ کہتے ہیں مگر سخی کنار و انہیں ہے
 اگرچہ اسکے معنی بھی جو اذ کے ہیں اور اسطر ح رحیم نام ہے اور رفیق نہیں جائز ہے اور عالم صحیح ہے اور عاقل نہیں جائز ہے اور آیت میں
 فرمایا یا خادعون اللہ و ہو خادعون الایہ۔ اور نیز فرمایا۔ ذکر و اذکر اللہ و اللہ خیر الما کرین لیکن دعائیں یا خادع اور یا مکار کنار و انہیں
 ہے بلکہ انھیں ناموں سے دعا کجا دے جسے بوجہ تعظیم و انکسار دیا گیا ہے پس یا اللہ یا رحمن و یا رحیم وغیرہ پاک ناموں سے دعا کرنا
 روا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے اختراع کرنا و نکالنا نہیں روا ہے اور نہ ایسے نام سے دعا کرنا جسکے معنی معلوم نہیں
 اور نہ ایسے نام سے جو غریب ہو بلکہ انھیں ناموں سے دعا کرے جو شرع نے بتلادیے ہیں۔ پھر مشرکین رحمن سے احتراز کرتے تھے اور ایسے ہی
 اسماء توحید سے بد بخت نفرت کھاتے پس بعض نام توقیفی لینا اور بعض کو ترک کرنا بھی الحاد ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ دعائیں سب ناموں کو
 جمع کرے بلکہ کسی نام کو ترک کرنا اعتقاد نہ کرے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اسماء الہی میں سے بندہ کے مقصود کو جس صفت سے مناسبت ہے
 دعائیں اس صفت کے نام کو لینا اوفیٰ ہے مثلاً اللہم انک عفو و تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی اسی مجھ بندہ کو عفو کر دے تو عفو کو
 دوست رکھتا ہے تیرا نام عفو و غفور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں قہار و متقم و غیرہ کو لانا گستاخی اور یوقوفی ہے اس لیے کہ صفت قہر و
 انتقام ظہور کو نہیں چاہتا پس اس راہ سے یہاں ان ناموں کو نہ لانا مضائقہ نہیں ہے اور اسطر ح اگر کافروں نے کفر و شرک میں
 غلو کیا اور ظلم میں بڑھ چلے اور کسی مسلمان نے ان پر بددعا کی تو ان پر قہر و انتقام و غضب و عقاب کا ظہور منظور ہے اس وقت میں عفو و رحم
 و مغفرت کے ناموں کا لانا جہالت ہے۔ فافہم۔ اور جامع تفسیر الحادیہ کہ تفسیر نہ کرے جیسا مفسر نے بیان کیا ہے اور اختراع نہ کرے اور
 نقصان باین طور نہ کرے کہ بعض اسماء سے تسبیہ کرے اور بعض سے نہ کرے اور وضع بے وضع نہ کرے باین طور کہ الرشید کسی کا نام رکھے
 یا نبی الرشید صحیح ہے اور جس نام سے توقیف نہیں وہ نام نہ رکھے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ کہ اسماء الہی میں الحاد کرتے ہیں
 انکو چھوڑ دو جیسے گمراہ شریر کو چھوڑ کر اس سے ٹکھ موڑ لیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عنقریب بدلادیے جاوینگے یہ لحد لوگ
 وہ چیز جو کرتے رہے۔ یعنی جزاء اس چیز کی جو کرتے تھے کیونکہ بعینہ وہی چیز تو جزا نہیں ہے اور مفسر نے کہا کہ آخرت میں یہ جزا واقع ہونا
 مراد ہے اور یہ حکم قبل حکم جہاد کے تھا یعنی انکو چھوڑنے و اعراض کرنے کا حکم جہاد سے پہلے تھا۔ اولے یہ ہے کہ جزاء و سزا پانے کا تقنین آخرت پر
 نہ رکھا جاوے بلکہ عام لیا جاوے دنیا میں اور آخرت میں لیکن آخرت میں نہیں لحدوں کی واسطے متعین ہے جو اسلام لاکر موحدا و اہل ادب نہیں ہو
 کیونکہ اسلام سے چھپے گناہ سب معاف ہو جانے ہیں ف فی العرالس قولہ تعالیٰ و اللہ اسماء الحسنی الآیہ۔ مخلوق ان ناموں کی جستجو

میں بڑے ہیں مگر پانچویں نہیں الا اسی طرح کہ ان ناموں سے کشف ہوا اور کشف انکا نہوگا مگر اسی طرح کہ وہ صفات خاصہ کشف ہوں جنکے خزانہ کے یہ نام کجیاں ہیں اور یہ صفات کشف نہوگی مگر اسی طرح کہ ذات کا کشف حاصل ہو پس جو شخص ان کشفوں سے ہدایت یافتہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی راہ ملی اور اس کے نور سے معانی صفات و انوار ذات کی طرف راہ پاتا ہے اور جب اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے اور مراد حاصل ہونا بطور کن فیکون کے ہوتا ہے۔ ہر نام پاک ایک صفت سے خبر دیتا ہے اور جو صفت ہے وہ ذات سے خبر دیتی ہے اور ہر نام پر عارفوں کے لیے ایک مقام ہے اور ناموں کی معرفت میں انکی معرفت مختلف ہیں پس جبکہ معرفت صفات و مشاہدہ ذات میں مرتبہ حاصل ہے اسی کے مطابق ناموں سے انکشاف حاصل ہر بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہر نام جھکو کسی مرتبہ پر پہنچا دیکھا اور نام اللہ جھکو اللہ تعالیٰ کی محبت میں والہ و شیدا بنا دیکھا۔ اور الرحمن الرحیم جھکو رحمت الہی میں پہنچا دیکھے اسی طرح جب تو خلوص نیت و صفاء عقیدت سے دعا کرے تو سب ناموں کی ایسی ہی حالت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اسما صفات سے بالاتر کچھ صفات ہیں کہ وہ ان افہام کا گزر نہیں کیونکہ مقام ذات تو اغیار کے واسطے آتش سوزان ہے اسکی طرف کوئی راہ نہیں اور اہل عشق کو اپنے تئیں وہاں ڈال دینا ضرور ہے۔ قال السمرقانی فہم کا گزر کہیں نہیں اور اعتقاد کے واسطے ذات تک کی تصدیق ایمانی کافی ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اگر بیان میں لایا جاوے تو یہ عقول و افہام خیر ہوں اور شاید منکر ہو جاوےں قتال فیہ بعض نے کہا کہ دعا کر کے واسطے اپنے اسما مقدسہ کو ظاہر فرماتا ہے نہ انہ واسطے کہ انکے حقائق کو ادراک کریں اسکے حقائق صفات پر کون واقف ہو سکتا ہے اور بعض نے کہا کہ قولہ فادعوه بہا۔ یعنی انکے حقائق کے ادراک کی طرف نفس کی سرکشی روکو بلکہ انھیں پر توجہ کرو۔ اُستاد نے بعض مشائخ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے ناموں پر واقف کیا پس وہ زبان سے انکو یاد کرتے ہیں کیونکہ عقلیں ہر چند رصافی ہوں حقائق اسما پر مطلع نہیں ہو سکتی اسواسطے کہ حق تعالیٰ کی جناب میں کسی فرد سے ادراک نہیں ہو سکتا پس حقائق کے انکشاف کے وقت انپر حیرت طاری ہوتی ہے پھر ادراک و احاطہ کہاں ممکن ہے معرفت وہاں حیران ہے اور حقائق کے ادراک میں بصرو بصیرت سب کو ہیماں ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ عز و جل البرہان ہے واضح ہو کہ لعمریہ اور ارکی نسبت کہا گیا کہ اسم اعظم جانتا تھا لیکن تقدیر ازلی سے کافر اچھ بیان فرمایا کہ وہ رخ کیواسطے اقوام متعین و علم ازلی میں مقدر ہو چکے ہیں پھر جنت کیواسطے ایک اُمت ہادی عادل کا مخلوق ہو نایع اس درج اہل تکذیب بیان کیا بقولہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَيَبْهِيْغُوْنَ اَلْاٰنْ يَنْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا سَخِرْنَا مِنْهُمْ اَعْيُنُہُمْ

اور ہماری پیدائش میں سے ایک لوگ ہیں کہ راہ بتاتے ہیں سچی اور اسی پر انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتیں انکو ہم سچ سچ پوچھ دینگے

مِنْ حَبِيْثٍ لَا يَخْلَعُوْنَ ۝ وَاُمِّيْ لَهُمْ قُطْرَانٌ كَيْدٍ بِيْ مَنِيْنٍ ۝ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا سَكَنُوا بِمَقٰصِحِهِمْ

جہان سے وہ نہ جانینگے اور انکو فرصت دوں گا میرا دُاؤ بکا ہے۔ کیا دھیان نہیں کیا انھوں نے انکے رفیق کو

مِنْ جَنَّةٍ طٰرِاْنَ هُوَ الْاَلَا تَنْ يَّرْمِيْن ۝ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ

کچھ جنوں نہیں وہ تو ڈرائے والا ہے صاف کیا نگاہ نہیں کی سلطنت میں آسمانوں اور زمین کی اور جو اللہ نے بنائی ہے

مِنْ نَّحْيٍ لَّا وَاَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُہُمْ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اَلْاٰيْمٰنُوْنَ ۝ مَّنْ يَّضِلِلْ

کوئی چیز اور یہ کہ شاید نزدیک پہنچا ہو انکا وعدہ سوا کے کچھ کس بات پر یقین لاوینگے جسکو اللہ

اللَّهُمَّ لَا تَهَادِي لَهُ لَوْ يَدْرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَكْفَهُونَ ۝

مجھ کا وہ اسے کوئی نہیں راہ دینے والا اور انکو چھوڑ رکھنا ہی انکی شرارت میں ہیکے

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا۔ یہ ذکر مقابلہ قولہ ولقد فرأنا النجم آنحو وقع ہوا حاصل آنکہ جیسے جنم کیواسطے بہتوں کو پس لکھا اسکے مقابلہ میں جنت کے واسطے بھی بخلاف مخلوقات کے ایک مخلوق عاقل ہے۔ اُمۃً ایک جماعت ہے کہ۔ یَتَذَكَّرُونَ بِالْحَقِّ دَیۡہِہِ تَعْدِیۡمِہِہِ تَخْصِیصِہِہِ یعنی بالحق خاصہ۔ خاص حق ہی کے ساتھ۔ یَعِدُّونَ یعنی اپنے امور کو متبادل رکھتے ہیں پس جیسا چاہے نہ اس سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہمیں کمی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو غفلت سے بیدار کیا ہے اور اپنی توفیق سے انکی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آثار میں آیا ہے کہ اس اُمت مذکورہ سے مراد اُمت مرحومہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے چنانچہ قتادہ نے کہا کہ ہکو خبر ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے کہ یہ تم لوگوں کے واسطے ہے اور تم سے اگلی اُمت کو بھی اسکے مانند دیا گیا چنانچہ فرمایا دین قوم موسیٰ امیر یہود و آلایہ۔ اور سراج میں ہے کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مراد اس سے اُمت محمدی ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ اجماع کی حجت قائم ہے اس واسطے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک گروہ ایسا ہوگا جسکی یہ صفت ہے کیونکہ اگر محض ہزمانہ رسول معلوم یا بغیر ہوتا تو ذکر سے کوئی فائدہ نہ تھا اسلئے کہ یہ تو معلوم ہی شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ بیج بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت میں ایک قوم برابر حق پر قائم رہیگی یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اترے۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے اُترنے کی وقت بھی یہ گروہ حق پر قائم ہوگا اور صحیحین میں معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر میری اُمت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر رہیگا انکو جو کوئی خواہ کرنا چاہے یا انکی مخالفت کرنا چاہے وہ ضرر نہ پہونچا سکیگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ اور دوسری روایت میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے اور وہ اسی حال میں ہو گئے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ لوگ ملک شام میں ہو گئے مفسر نے موافق چھوڑ کے کہا کہ آیت میں اُمت مراد اُمت محمدی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے پھر اُمت صالحہ کا حال بیان کر کے ان لوگوں کا حال شروع کیا جو اُنسے مخالفت کریں پس فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَمْ مَوْصُولٌ سے مراد اہل مکہ یعنی اس زمانہ کے مشرک ہیں یا عموماً سب منکرین ہیں۔ اور آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ حاصل آنکہ جن منکروں نے قرآن کو جھٹلایا اور نہ مانا۔ سَكَنَتْ رِجْلُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْكُمُونَ گرفت کرینگے ہم انکو تھوڑا تھوڑا کر کے اس راہ سے کہ دے نہیں جانتے استدراج کے معنی اصل میں درجہ بدرجہ چڑھانا یا اُتارنا۔ اور بیان ہلاکت کی طرف آہستہ آہستہ پہونچانا۔ بعض نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کو مستغرق فرما کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ انکو دیکھ کر غبطہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان نعمتوں کی طرف مائل کرتا ہے پھر جب بے کھٹکے نجات ہو جاتے ہیں تو کمال سرسبزی و غفلت کے وقت انکو عذاب میں گرفتار کرتا ہے خواہ اس طرح کہ موت سے عذاب میں پڑ جاتے ہیں یا دنیا میں ہی اگلی اُمتوں کے اندر عذاب نازل ہوتا ہے بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ عنقریب درجہ بدرجہ نزدیک کرینگے ہم انکو ایسی چیز سے جو انکو ہلاک کرے اور کئی گونہ ان پر عذاب ہو جاوے اس راہ سے کہ انکو معلوم نہ ہوگا کہ انجام کار اُنسے کیا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ جب انھوں نے نصیحت و موعظت انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا اور اپنی معاصی و کفر پر چرچے رہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان پر ایوب نعمت کھول دیتا ہے پس اس سے اُن کو گمراہی و ضلالت میں زیادہ غلو ہوتا ہے کیونکہ جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ انھیں اعمال کی وجہ سے ہمہرہ نعمت و احسان متواتر ہے حالانکہ درحقیقت یہ انکے حق میں خواری ہے پس یہی استدراج ہے۔ روایت ہے کہ جب فارس فتح ہوا اور اس سلطنت کے خزانے حضرت عمرؓ کے حضور میں لائے گئے تو آپ نے رو کر دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ

ہمارے واسطے استدراج ہو کیونکہ تو فرماتا ہے کہ مستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اُمّیّی کھمّہ یہ نذر جہنم پر عطف ہے اے سافلہم یعنی عنقریب میں اُنکو ہلکے دو ٹوٹا اُنکی مقرری مدت عمر تک اور جلدی عذاب میں ماخوذ نہ کرونگا تاکہ کفر و معاصی کو اپنی حد تک پہنچادیں اور توبہ کا دروازہ انپر کٹا نہ کرونگا۔ اِنَّ کَیْدَیْ مَتَّیْنٌ لِّیْ شَرِیْدَ الْیَطَاقِ۔ یعنی میرا کید سخت ہے کہ اسکی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ متن و متانت یعنی شدت قوت ہے اور کید یعنی مکر۔ پس بعض نے کہا کہ مراد اس سے اخذ یعنی گرفت و پکڑ ہے اور علیٰ ہذا یہ کلام بجا نہ رہتا کہ ان تپش ربکا شدید ہے۔ اور ابن عباسؓ نے کہا کہ کید اُنکی یعنی عذاب و نعمت ہے یعنی میرا عذاب قوی و شدید و کشف و غیرہ میں کہا کہ اسکو کید اسواسطے کہا کہ ظاہر میں یہ احسان و انعام سمجھتے تھے اور درحقیقت باطن میں خواری و عذاب مرید تھا۔ آیت میں تقدیر برحق ہونے پر دلیل ظاہر ہے۔ اَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوْا مَا یَصْحَبُھُمْ مِّنْ جِنَّۃٍ اِیَّیْہِمْ یَتَنَفَّکُوْنَ وَاَفِیْعَلُوْا اِلَّیْسَ بِعَاصِمٍ مَّحْذُوْمٌ صَلِّیْ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم من جنون۔ کیا ان لوگوں نے تفکر نہ کیا کہ جان لیتے یہ بات کہ انکے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی جنون نہیں ہے کافر و شرک لوگ اپنی جہالت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے تو اسکو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ایسے نیک صالح عادل مصنف کامل اخلاق والے کی شان میں باوجود اسکے کمال خلق کے اقرار کے کیونکر مجنون کہتے ہیں کیا ذرا بھی نہیں سوچتے جو جان لین کہ اس کو کچھ بھی جنون نہیں ہے۔ اِنَّ هُوَ لَا یَذِیْرُ مُبِیْنٌ اے ہا ہوا الامذربین الانذار نہیں وہ مگر ڈر سنانے والا کھلے کھلے کہ کسی پر پوشیدہ نہ ہے قتادہؒ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے جسکا نام صفار ہے اور فریش کو گھرا ناگھرا ناگیا کر کے یا صبا حاکم آواز دی پھر اُنکو اللہ عزوجل کے عذاب اور آئندہ کے وقائع سے جو موت بلکہ قیامت تک انپر واقع ہوئے ہیں ڈرایا جب سن چکے تو انہیں سے ایک بولا کہ یہ شخص تمھاری قوم والا ایک مجنون ہے کہ گاشام سے ڈرونی خبر سنانے یہاں تک کہ صبح کر دی پس اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس رو میں اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ عذر کریں کہ ہم پیدا کی گئی تھیں تو قبول نہوگا بلکہ ہٹا دھری سے بے پروائی کرتے اور ذرا بھی فکر نہیں کرتے تھے لہذا تو بیخ فرمائی بقولہ۔ اَوَلَمْ یَنْظُرُوْا نَظْرَ اسْتِدْلَالٍ۔ فِیْ مَکْکُوْتٍ مَّکَلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰہُ مِنْ شَیْءٍ فِیْتَدْبِرُوْا عَلٰی قَدْرَةِ صَانِعِہِ وَوَحْدَانِیَّتِہِ۔ کیا نظر نہ کی ان لوگوں نے بطور استدلال کے ملکات آسمانوں و زمین میں اور اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کوئی چیز ہو تاکہ اس سے استدلال کرتے اس مخلوق کے خالق کی قدرت کاملہ واسکی وحدانیت پر۔ واضح ہو کہ متن شئی بیان ہے موصولہ جہہ کا۔ وَاَنْ عَسٰی اِیَّیْہِمْ اَنْ یَّکُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ قَرَبٌ اَجَلُھُمْ فَمِنْہُمْ کَافِرٌ اَنْفِیْسِرُوْنَ اے النار فیبادر والے الایمان۔ اور اس بات میں کہ قریب ہے کہ آگئی ہو انکی موت کی گھڑی پس کافر مکر و دوزخ کو جاوین۔ حاصل آئیکہ کیوں ان باتوں میں نظر نہ کی کہ سمجھ حاصل کر کے ایمان و توحید کی طرف ہبادرت کرتے اور جلدی قدم بڑھاتے۔ واضح ہو کہ آن عسی میں ان مخففہ ہے اور اسم اسکا محذوف ہے یعنی آن عسی۔ اور عطف ہے ملکوت پر۔ پس استفہام سے ملاست ان کو دو باتوں پر ایک یہ کہ ملک آسمان و زمین میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز میں کیوں نظر نہ کی کہ اسکی وحدانیت و قدرت کو جان لیتے۔ دوم یہ کہ اپنی موت میں کہ گھڑی موت کی آگئی ہو تو کافر مکر و دوزخ میں پڑنے کیوں غور نہ کیا تاکہ ایمان لانے میں جلدی کرتے۔ بیضاویؒ نے تجویز کیا کہ آن عسی میں ان مصدر یہ ہو سکتا ہے لیکن علامہ فقہ تازیانی وغیرہ نے رد کر دیا کہ عسی ان افعال میں سے ہے جنکے گردان نہیں آتی اور جو ایسے افعال ہیں انپر ان مصدر نہیں آتا ہے۔ کلام میں تنبیہ ہے کہ عاقل کو واجب ہے کہ ناگہانی غفلت میں موت آنے سے خوف کر کے جو اسپر فرض و واجب ہے اس میں تاخیر نہ کرے ورنہ اسپر ہی ملا ہے

وہاں لکھا ہے کہ اس کا نام صفار ہے اور فریش کو گھرا ناگھرا ناگیا کر کے یا صبا حاکم آواز دی پھر اُنکو اللہ عزوجل کے عذاب اور آئندہ کے وقائع سے جو موت بلکہ قیامت تک انپر واقع ہوئے ہیں ڈرایا

جو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ہلاکت کی جنہوں نے حضرت صلعم کی بات سے بے پروائی کی بلکہ مجنون کہا حالانکہ خود مردود تھے۔ قیاسی
 حَدِیْثُ یُثَبِّتُ بَعْدَ الْقُرْآنِ یُؤْمِنُونَ پھر قرآن کے بعد کون بات پر ایمان لاویں گے یہاں بعدیت یا تو اس معنی کے کہ قرآن مجید کی
 خوبی و سچائی انتہا مرتبہ پر ہے پس اسکے بعد اور کون بات چاہیے جس پر ایمان لاویں یعنی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یا اس معنی کے
 کہ آنحضرت صلعم خاتم المرسلین ہیں پس قرآن آخری کلام الہی بندوں پر ہے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی پھر اور کس بات پر ایمان لاویں گے
 یعنی اور کلام الہی نہ پاویں گے۔ کلام ابن کثیر آیت کی تفسیر میں شعر باین تقدیر ہے کہ اولم نطروانی کذا و کذا فیومنا و یحذر و ابانہ عسی ان
 یکون لک و اللہ اعلم۔ آیت میں ان لوگوں پر ہلاکت ہے جو مخلوق الہی سے خالق عزوجل کی عظیم قدرت پر نظر استدلال نہیں کرتے سہ
 برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر وقت دفتر بہت معرفت کر دگار۔ لیکن جو لوگ کہ اس سے یوں دلیل سمجھتے ہیں کہ خالق کوئی ہے
 وہ جاہل ہیں کیونکہ یہ بات تو بہت کھلی ہوئی ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ خالق بڑی قدرت والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی قدرت و عظمت کا
 کون پارا دے۔ حضرت ابوسریرہؓ سے حدیث معراج کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلعم نے بیان فرمایا کہ میں ایک قوم پر گذر اچکے
 پیٹ مثل کوٹھڑیوں کے انہیں سانپ بھرے ہوئے باہر سے کلبلا نے نظر آنے تھے میں نے پوچھا کہ اے جبریلؑ یہ کون ہیں جبریلؑ نے کہا
 کہ یہ بیابان کھانے والے ہیں پھر جب آسمان دنیا تک اتر آیا تو میں نے نیچے کی طرف نگاہ کر کے دھوان دھار دیکھا اور گونجی ہوئی آوازیں
 سنیں تو میں نے پوچھا کہ اے جبریلؑ یہ کیا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہؐ شیاطین ہیں کہ آدمیوں کی آنکھوں کے سامنے اٹھ رہے ہیں تاکہ
 آسمانوں و زمین میں صاف نظر سے فکر نہ کریں اور اگر یہ نہ ہو تو وہ لوگ عجائب قدرت الہی کو مشاہدہ کریں۔ رواہ الامام احمد فی الاسانہ
 راویضعف و لعلہ تو بیع و اللہ اعلم اس روایت میں بعض فوائد دقیق ہیں ازاجملہ آدمی کو اپنا پیٹ غذا کے دھوان دھار یا بخرات سے
 خالی رکھنا چاہیے اور ہلکے پیٹ و نرم دل سے خصوص روزے کی حالت میں فکر اچھی ہے لیکن آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توفیق
 ہدایت مانگے اور کافروں کی طرح بے پروائی نہ کرے اسلئے کہ ہدایت وہی پاتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے وَ مَن یُضِلِلِ اللّٰهُ فَذَلٰ
 هَادِیْیَ لَہٗ۔ جسکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا پس اسکا کوئی ہادی نہیں ہے و قد قال مَن یرد اللہ فتنۃ فلن تمکک لہ من اللہ شیئاً۔ اور
 فرمایا۔ قل انظروا ما فی السموات والارض وما تنحی الایات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ اور یہاں فرمایا۔ وَ یَذِکُّرُہُمْ فِیْ طٰغِیَاتِہِمْ
 یَعْمَهُوْنَ اور قرآنہ یذکرہم بیاختیار اور نذرون پھر برفع بنا بریکہ کلام متالف ہے اور تجرم بنا بریکہ عطف ہے مابعد فار کے محل پر
 یعنی فلا ہادی لہ۔ جواب شرط ہے پس اگر مضارع ہوتا تو اسکو جزم ہوتا پس محل اسکا جزم کا ہے لہذا و یذکرہم خواہ بیا ہو یا بنون ہو اگر
 عطف جزا پر ہے تو اسکے محل کے اعتبار سے جزم ہے اور اگر عطف نہیں بلکہ جملہ متالف ہے تو اسکو رفع ہے اور یہی قرآنہ ہند و ستان
 میں پڑھی جاتی ہے اور تمیہون جملہ حالیہ ہے اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے ان گمراہوں کو انکی حد سے بڑھ جانے میں درحالیکہ وہ
 لوگ تجسیم سرزد پھرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان یقین تو اپنے اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے جمے ہوئے ہیں انکے دلوں میں نور ہے ان کی آنکھیں
 کھلی ہیں انکے نزدیک بالیقین کسی سے ضرر نہیں پہنچ سکتا بخلاف کافروں کے کہ شک و اوام میں پڑے ہیں اور جس بات پر جم گئے وہ
 خود اسکل کی بات ہے ہزاروں بُت ہیں ہزاروں جوگنی سے ڈرتے ہیں ہزاروں مانا سیدنا لے پھیرتے ہیں ہزاروں حضرت عیسیٰ کے
 گنہارہ بنجانے پر بھولے پڑے ہیں۔ انکی مثالیں کہاں تک بیان ہوں الغرض امر حق سے ہزاروں کوس دور اور اپنے نفس کی خواہشوں
 اور شیطانی وسوسوں میں مجبور پڑے ہیں اور اس راج کو حقیقت سمجھتے ہیں ف فی العرالس قولہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم

سج
 کون پوچھا کہ اے جبریلؑ یہ کون ہیں جبریلؑ نے کہا
 کہ یہ بیابان کھانے والے ہیں پھر جب آسمان دنیا تک اتر آیا تو میں نے نیچے کی طرف نگاہ کر کے دھوان دھار دیکھا اور گونجی ہوئی آوازیں
 سنیں تو میں نے پوچھا کہ اے جبریلؑ یہ کیا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہؐ شیاطین ہیں کہ آدمیوں کی آنکھوں کے سامنے اٹھ رہے ہیں تاکہ
 آسمانوں و زمین میں صاف نظر سے فکر نہ کریں اور اگر یہ نہ ہو تو وہ لوگ عجائب قدرت الہی کو مشاہدہ کریں۔ رواہ الامام احمد فی الاسانہ
 راویضعف و لعلہ تو بیع و اللہ اعلم اس روایت میں بعض فوائد دقیق ہیں ازاجملہ آدمی کو اپنا پیٹ غذا کے دھوان دھار یا بخرات سے
 خالی رکھنا چاہیے اور ہلکے پیٹ و نرم دل سے خصوص روزے کی حالت میں فکر اچھی ہے لیکن آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توفیق
 ہدایت مانگے اور کافروں کی طرح بے پروائی نہ کرے اسلئے کہ ہدایت وہی پاتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے وَ مَن یُضِلِلِ اللّٰهُ فَذَلٰ
 هَادِیْیَ لَہٗ۔ جسکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا پس اسکا کوئی ہادی نہیں ہے و قد قال مَن یرد اللہ فتنۃ فلن تمکک لہ من اللہ شیئاً۔ اور
 فرمایا۔ قل انظروا ما فی السموات والارض وما تنحی الایات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ اور یہاں فرمایا۔ وَ یَذِکُّرُہُمْ فِیْ طٰغِیَاتِہِمْ
 یَعْمَهُوْنَ اور قرآنہ یذکرہم بیاختیار اور نذرون پھر برفع بنا بریکہ کلام متالف ہے اور تجرم بنا بریکہ عطف ہے مابعد فار کے محل پر
 یعنی فلا ہادی لہ۔ جواب شرط ہے پس اگر مضارع ہوتا تو اسکو جزم ہوتا پس محل اسکا جزم کا ہے لہذا و یذکرہم خواہ بیا ہو یا بنون ہو اگر
 عطف جزا پر ہے تو اسکے محل کے اعتبار سے جزم ہے اور اگر عطف نہیں بلکہ جملہ متالف ہے تو اسکو رفع ہے اور یہی قرآنہ ہند و ستان
 میں پڑھی جاتی ہے اور تمیہون جملہ حالیہ ہے اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے ان گمراہوں کو انکی حد سے بڑھ جانے میں درحالیکہ وہ
 لوگ تجسیم سرزد پھرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان یقین تو اپنے اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے جمے ہوئے ہیں انکے دلوں میں نور ہے ان کی آنکھیں
 کھلی ہیں انکے نزدیک بالیقین کسی سے ضرر نہیں پہنچ سکتا بخلاف کافروں کے کہ شک و اوام میں پڑے ہیں اور جس بات پر جم گئے وہ
 خود اسکل کی بات ہے ہزاروں بُت ہیں ہزاروں جوگنی سے ڈرتے ہیں ہزاروں مانا سیدنا لے پھیرتے ہیں ہزاروں حضرت عیسیٰ کے
 گنہارہ بنجانے پر بھولے پڑے ہیں۔ انکی مثالیں کہاں تک بیان ہوں الغرض امر حق سے ہزاروں کوس دور اور اپنے نفس کی خواہشوں
 اور شیطانی وسوسوں میں مجبور پڑے ہیں اور اس راج کو حقیقت سمجھتے ہیں ف فی العرالس قولہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم

من حیث لا یعلمون ائمہ اسکے اشارہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکو احکام غیبیہ کشف ہوئے جو آئندہ حوادث مقدرہ کے واقع ہونے سے خبر دیتے ہیں باین طور کہ اسکے آئینہ قلب میں جہان زمانہ کی گردش کو دخل نہیں نمودار ہوئے مگر انھوں نے نفس کے معارضہ اور طبیعت کے شک سے انہیں تردد کیا اور اپنی خودی سے مشرک ہو گئے پھر اسکے بعد اسرار ملک و ملکوت اپنے کشف نہیں ہوتے بلکہ ظاہری عبادات پر انکو غرہ ہے اور پردہ ظلمت و حجاب غفلت سے خبر بھی نہیں رکھتے۔ اور نیز جس قوم نے اولیاء الہی کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اُن کی شان کو انکی راہ کو اور انکے طریقہ کو بربتلا یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ چلنا چاہتی ہے یا اپنے اوپر خوب چال چلن ہونا ثابت کرتی ہے وہ بھی بندگان الہی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی وہ اپنے دھوکے میں آپ ہی سرگردان و اندھی جا کر دوزخ میں پڑ گئی۔ مسترجم کتاب ہے کہ یہود و نصاریٰ و رافضی و خارجی جملہ گمراہ فرئے انھیں میں داخل ہیں اور یہ فرقہ سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ہے۔ فافہم۔ اور نیز اشارہ ہے کہ جو فرقہ فقط طریقہ عبادات پر مغرور ہو اور اسے عبادت سے آگے کی منزل قرب کو تلاش نہ کیا وہ محجوب کیا گیا حالانکہ اسکو یہ معلوم نہیں پھر یہ سب حال اس شخص کے واسطے جسکے لیے عنایت انہی تقدیر میں سابق نہیں ہو چکی ہے اور رہا وہ شخص جو تقدیر انہی میں برگزیدہ ہو چکا کہ درجہ ولایت پر پہنچے اسکو استدرج کمان چھو سکتا ہے وہ الطاف انہی کی نگہداشت میں محفوظ و مصون ہے یہ سب رجمہ اللہ نے فرمایا کہ استدرج انہی اس طرح ہوتا ہے کہ نعمتوں سے انکو الامال کر دیا اور شکر گزاری بھلا دی پس جب نعمتوں پر قادر ہوئے اور شکر تمام فراموش کیا تو گرفتار کیے گئے۔ اور بعض نے فرمایا کہ استدرج یہ ہے کہ انکو اہام میں ڈال دیا کہ وہ تقدیر انہی میں خدا رسیدہ و برگزیدہ ہیں حالانکہ انکی قیمت میں خواری و بربادی کے ٹھپن ظاہر ہیں۔ قولہ تعالیٰ اولم یظروا فی ملکوت السموات والارض الآیۃ۔ جو شخص کہ چشم حقایق و کشف سے ملکوت میں اسرار جبروت کے دقائق دیکھنے والا نہیں وہ کیونکر آئینہ صفات میں جہان انوار ذات ظاہر میں نظر کرے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشاہدہ و قرب کے ہرے وادیوں سے غیب میں نظر کرنے کے لیے تمبیہ فرمائی تاکہ صفا عقول و ارواح چشم دل سے وہ کچھ اور اک کرین جو تمام جہان کی عبادات سے نہیں پایا کیونکہ نظر مذکور مورث فکر ہے اور فکر مورث ذکر ہے اور ذکر مورث معرفت ہے جس سے حکمت و اُس سے محبت اور اُس سے شوق و اس سے عشق و اس سے اُس سے انس و اس سے انفراد اور اُس سے توحید اور اُس سے فنا اور اس سے بقا حاصل ہوتی ہے اور بقا سے دیدار انہی ملتا ہے اور اس سے دیدار ابد حاصل ہوتا ہے اور بندہ اس مقام پر انھیں پروں سے ازل سے ابد کو اور ابد سے ازل کو پرواز کرتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ قوم جنہیں آپ کریمہ میں مذمت ہے اگر مشاہدہ و ایمان کا کشادہ راستہ انکے لیے ملا ہوتا تو حق عزوجل انکو اپنی طرف نظر کرنے کا حکم فرماتا اور ملک و ملکوت کی طرف حوالہ نہ فرماتا کیونکہ توحید حق تعالیٰ میں غیر کی طرف نظر کرنا شرک ہے۔ مسترجم کتاب ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر کی طرف نظر کرنا توحید میں شرک ہے اور زبانی بحث و جدال و اہل حق و باطل میں سے جس نے یہ زعم کیا کہ نظر استدرجی کا حکم کلام مجید میں عموماً ہے اسے بڑا دھوکا کھایا اور منشا اس غلطی کا یہ واقع ہوا کہ اسے غیر پر نظر کر کے استدرج کے توحید حق و اثبات باری تعالیٰ کی طرف مودی ہونا چاہا حالانکہ یہ وہم ہے بلکہ ان چیزوں میں عظیم قدرت و صنعت الہی پر نظر کر کے انوار ذات کی طرف پہنچنا مقصود ہے اور یہی فکر ہر جگہ مراد ہے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ قل ہو اللہ احد۔ میں تمہو مقدم ہے اسکے اثبات کے واسطے کسی معلول سے علت کی طرف کہیں اثبات مذکور نہیں ہے کیونکہ وہ بلا دلیل واضح و ظاہر ہے و قد قال تعالیٰ اللہ نور السموات والارض الآیۃ۔ اس واسطے کہ فقہاری و مشائخ نے علم کلام کو ضلالت و گمراہی قرار دیا حتیٰ کہ مشکلی کے صحیحے خاتمہ ہونا امام ابو یوسف و امام احمد سے صریح مروی ہے اور زیادہ تفصیل ترجمہ عالمگیری پر کتاب الکواہل سے تلاش کرو و اللہ المادی و

ہو المضل ونور المؤمن الضلال بعض نے کہا کہ ملکوت میں نظر کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور مالک کی قدرت میں جب نظر عبرت پہنچ گئی تو سب شغل جاتا رہتا ہے اور بندہ کسی غیر سے مشغول نہیں رہتا بعض نے فرمایا کہ ملکوت میں بنگاہ کرنے کے تین مرتبہ ہیں۔ اول یہ کہ چشم عبرت سے بنگاہ کرے حسین نفسانی شہوت کو دخل نہ دے۔ دوم یہ کہ قدرت خالق جل جلالہ میں چشم یقین سے بنگاہ کرے۔ سوم یہ کہ چشم معرفت کے ساتھ مالک کے مالک عز وجل میں بنگاہ کرے پس چشم عبرت سے بنگاہ کرنے میں توحید کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ اور چشم یقین سے نظر کرنے میں اخلاص کی حقیقت ملتی ہے۔ اور چشم معرفت سے دیکھنے میں معرفت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے شیخ اسناد نے فرمایا کہ حضرت حق تعالیٰ نے آیات کے چاند منور فرمائے ہیں انہی روشنی میں شبہات کی تاریکی مٹ جاتی ہے پس جسے ان چاندوں کو دیکھا وہ مشاہدہ قدرت میں پہنچا بعض نے کہا کہ اول تعالیٰ نے چشم فکر نظر کرنے والوں کے لیے حقائق تحصیل ظاہر فرمائے ہیں پس جسے اس طرح نہ دیکھا وہ گویا ظن ہو کر درجہ بہائم سے نیچے گرا۔ لغوی باللہ میں الہی والہم والضلال۔ قال الخطیب وغیرہ پھر جب اللہ عز وجل نے توحید کو اور نبوت و قضا و قدر کو بیان فرمادیا تو اسکے پیچھے قیامت و حساب برحق ہونا بیان فرمایا تاکہ چاروں باتیں جو قرآن کے مطالب میں سے گویا اصل ہیں کل ہو جائیں اور اس بیان کے ضمن میں مشرکوں کی عناد و حماقت کا اظہار بھی ہوا کہ لوگ جہالت سے باز آویں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا بِوَقْتٍ مَّعْلُومٍ

تھو پوچھنے میں قیامت کس وقت ہے اسکا ٹھکانہ تو کہ اسکی خبر تو ہے میرے رب ہی پاس وہی کھول دیکھا کو اپنے وقت

تَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا آتَا بِكُمْ إِلَّا بُعْثٌ مِّمَّا كَانَتْ تَعْمَلُ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ

جہاں بات ہے آسمان زمین میں نہ پر آئی تو غیر آئی تھو پوچھنے لگے ہیں تم کو تو اسکا تلاشی ہے تو کہ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي لَفْعًا وَلَا ضَرًّا

اسکی خبر ہے خاص اللہ پاس لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے تو کہ میں ایک نہیں اپنی جان کے بھلاؤ اور نہ بُرو کا

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَكَوْنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتُكْثِرُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسِينِ السَّوءِ قُلْ إِن

مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں جاناکر غیب کی بات تو بہت خوبان لینا اور بھگوان کی بھی نہ پہنچی میں تو

أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَمُبَشِّرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

میں ہوں ڈر اور خوشی سنانے والا ماننے والوں کو

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ بَعْضُ نَفْسٍ كَفَّارٍ قَرِيشٍ تھے اور بعض نے کہا کہ چند علماء یہود نے آکر کہا کہ اے محمد اگر تم

رسول ہو تو بتلاؤ کہ قیامت کب آوے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ قول اول ایشہ ہے اس واسطے کہ یہ آیت کہ ہے اور قریش کے

مشرکین اسکو پوچھا کرتے نہ بطور خوف و تصدیق کے بلکہ اسکو بید جانتے اور اسکے ہونے کو بھٹلاتے تھے کہا قال تعالیٰ ولتقولن منی ہذا

الوعدان کفر صافین۔ اور فرمایا استعجل بہا الذین لا یؤمنون بہا والذین آمنوا مشفقون منها ویعلون انہا الحق الا ان الذین یمارون فی

الساعة لفی ضلال بید۔ اور الساعۃ قیامت یہ لفظ بھی بخلہ ان الفاظ کے ہے جو بطور غلبہ کے کسی چیز کا نام ہو گیا ہے اگرچہ اصل معنی لفظ

ساعت کے بہت قلیل زمانہ کے ہیں لیکن الف لام در صورت غلبہ کے لازمی ہے اور نظیر اسکی انجم یعنی شہار۔ اور آیت خانہ کعبہ وغیرہ میں

اور اطلاق الساعۃ کا قیامت پر یا اسوجہ سے کہ اچانک واقع ہوگی یا جلد حساب ہو جائیگا یا اسوجہ سے کہ باوجود زمانہ دراز ہونے کے

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز ایک ساعت کے ہے۔ کذا قال البیضاوی وغیرہ اور یا سوجہ سے کہ بندہ کی حیات دنیا بمقابلہ دوام آخرت کے ایک ساعت سے بھی کم ہے کذا نسخ المترجم دیوالاوجہ حاصل آنکہ سوال کرتے ہیں لوگ تجھے قیامت کا۔ آیَاتُ مَرُوسَہَا کب ہے مرسا اس کا۔ مرسا مصدر ہے یا ظرف اور جملہ بدل اشتمال ہے یعنی قیامت کے وقت ارسا سے سوال کرتے ہیں۔ ارسا یعنی اثبات واستقرار ہے۔ مَرُوسَہَا یعنی ثبات آن واستقرار آن۔ يقال رسا الجبل وأرسی السفینۃ۔ کذا قال البیضاوی۔ اور طبری نے کہا کہ رسو کا استعمال اجسام ثقیلہ میں ہوتا ہے اور قیامت پر اطلاق بدین طور کہ معانی کو اجسام سے تشبیہ دیدے۔ اور آپاں شتیق از آئی ہے کیونکہ معنی اسکے اشیء وقت ہے اور یہ اخذ از ادوی یا دوی ہے کیونکہ بعض کا دوی بجانب کل ہے اور بات یہ ہے کہ اشیء بدون اضافت کے مستعمل نہیں ہوتا اور جسکی طرف مضاف ہو اسکا بعض ہوتا ہے جبکہ دوی بجانب کل ہے پس اشیء من رجوع کے معنی ہیں لہذا اشتقاق اسکا از ادوی یا دوی ہے یہاں بمعنی اشیء وقت ہے لہذا مفسر نے کہا۔ مرسا۔ یعنی کون وقت اور کب ہوگا اسکا استقرار و اثبات۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس لے متی فتہا۔ کب ہے اُسکا منتی۔ یعنی کب ہوگا انتہاء وقت دنیا کا جو ابتداء وقت قیامت ہے۔ فلی لہم اکتساب عیدہا متی تکنون عیدہا رپی۔ کہہ دے ان لوگوں سے کہ علم قیامت کا کہ کب ہوگی فقط میرے پروردگار کو ہے یعنی وہی پاک پروردگار جانتا ہے پھر اسی مضمون کو مؤکد فرمایا بقولہ۔ لَا یُحِیْئُہَا یَظْہَرُ بِأَیُّ قُوَّتِہَا اللّٰمُ بمعنی فی لَآہُوْہُ نہیں ظاہر کرے قیامت کو اسکے وقت میں مگر اللہ تعالیٰ تخلیہ از باب تفعیل بمعنی ظاہر کرنا کسی شئی کا۔ بولتے ہیں کہ علی الخبر اے اظہر اُسے خبر کو ظاہر کر دیا۔ وعن مجاہد قولہ لا یحییہا نہیں لا ویحییہا قیامت کو الخ۔ وعن السدی نہیں ارسال کرے گا اسکو الخ۔ اور شیخ ابن کثیر نے کہا اے اللہ علم علینہ امر اوستی یحون علی الحدید الاہو۔ یعنی نہیں جانتا اسکے جلی حال کو اور کس وقت محدود ہوگی مگر اوجہ تہا لے مترجم کتاب ہے کہ یہ تفسیر حسن ہے۔ اور محققین نے کہا کہ قیامت کے وقت مخفی رکھنے میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ طاعت کی طرف مائل اور معصیت سے معترض رہیں۔ پھر لو فتہا کی لام بمعنی فی موانع بتفسیر شیخ جلال ہے اور بیضاوی نے کہا کہ لام توفیت ہے اور یہ ادنی بتفسیر شیخ ابن کثیر ہے۔ فَفُتَّتْ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ لے عظمت علی الہما ہو لہا۔ قیامت بھاری و عظیم ہے آسمان والوں و زمین والوں پر بسبب ہول قیامت کے کیونکہ مخلوق میں سے کوئی نہیں جسکو قیامت کا ضرر بالکل نہ پہنچے بلکہ کچھ نہ کچھ پہنچے گا۔ کذا دوی عن ابن عباس وامن۔ اور حضرت عیسیٰ کے معجزہ احوال موتی میں گزرا کہ سام بن نوح کو جب زندہ کیا تو آدھا سر سپید ہو گیا تھا بسبب ہول قیامت کے۔ اور صحیح احادیث میں سورہ عم تیسرا یوں عن النبی اعظم وغیرہ میں قیامت کا ذکر ہے آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس تفسیر بطل خود قیامت کا ہے اور قتادہ نے کہا لے نقل علیا علی الہما انہم لا یعلمون۔ یعنی آسمان و زمین والوں پر قیامت کا جاننا اگر ان ہے۔ اور ابن جریر نے کہا کہ جب قیامت آوے گی تو آسمان پھٹ جائیگا اور ستارے بکھر نیچے اور سورج اندھا اور پہاڑ ریزے ہونگے یہی اسکا نقل ہے اور ابن جریر نے قول قتادہ اختیار کیا کہ مراد اسکے قائم ہونے کے وقت نجانے کا نقل ہے اور یہ نسب ہے بقولہ تعالیٰ لَا تَأْتِیْکُمْ لَآ بُعْثَہُ نَبِیْنٌ اَوْ یُکْرِہَا جَانِکَ سَدِّیْ لے کہا کہ قولہ نقلت الخ یعنی قیامت مخفی ہوگی آسمان و زمین میں پس اسکے قائم ہونے کا وقت کوئی نہیں جانتا ہے کسی فرشتہ کسی نبی کو کب یا یہی مقرب ہو کچھ علم نہیں ہے وہ اچانک آوے گی۔ مترجم کتاب ہے کہ علم ہونے کے معنی یہ کہ قطعاً کوئی محدود وقت نہیں معلوم کہ کون سنہ میں اور کس صدی میں آوے گی۔ ان اس کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں چنانچہ مشہور حدیث سوال جبریل میں جو آدمی کی صورت بنکر حضرت صلعم سے سوالات دین پوچھنے آئے تھے یہ سوال بھی تھا کہ قیامت کب ہوگی تو حضرت صلعم نے جواب دیا کہ ما المسؤل عنہا با علم

من السائل یعنی پوچھنے والا جس سے پوچھتا ہے اسکو پوچھنے والے سے زیادہ معلوم نہیں۔ حاصل آنکہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھا کہ اس کی نشانیاں فرمائیے تو آپ نے چند نشانیاں فرمائیں اور دیگر احادیث میں قیامت کی نشانیاں بہت ہیں اور عنقریب کچھ توضیح آتی ہے۔ اب ہر سرفہ سے مرفوع روایت ہے اچانک قیامت آجاو گی ایسے حال میں کہ آدمی دودھ دوشتا ہوگا پس اُسکے اُٹھنا تک نہ پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جاو گی اور باہم کپڑا خرید و فروخت کرتے ہوئے پھر بیچ پوری ہونے پاو گی یہاں تک کہ قیامت آجاو گی الحدیث رواہ سلم۔ اور مراد ساعت یعنی قیامت سے وہ ساعت ہے جس میں سب کے سب مخلوق جو اس وقت روئے زمین پر زندہ ہو مر جاو گی اور یہی صورت کا نفوذ اولیٰ ہو پھر اسکے بعد نفع کا قیام ہوگا جب قبروں وغیرہ سے حتیٰ کہ جو بطرح سر اگلا ہے مبعوث ہو کر میدان حشر و حساب کو لے جائے گا و البختۃ النجارتہ یعنی بختہ یعنی اچانک ہے۔ حاصل کلام آنکہ مشرکین کے سوال قیامت کے جواب کا یہ حکم دیا کہ تو کہہ دے کہ وہ ہولناک چیز جس سے کافر و منافق غافل ہیں وہ اچانک غفلت میں اپنے ایسے وقت قائم ہوگی جسکو بطور مسین و محدود کے سوائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یَسْأَلُونَكَ كَاذِبًا حَتَّىٰ عَنَّا تَجْعَلُ يَهُ يَكْفُرُونَ اِیہ پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس سے جہنی ہے۔ ابن فارس نے کہا کہ جہنی بجا نملہ و نارا وہ شخص جو ایک چیز جانتا ہو اور نیز جہنی وہ شخص جو پوچھنے میں یا مانگنے میں مبالغہ کرے و اسائل اُحفی جو مانگنا فقیر کہ اڑ جاوے۔ اور نیز جہنی وہ شخص جو پیارا دوست مہربان ہو پھر آیت میں ہر ایک معنی مذکور ہے تفسیر آئی ہے۔ قال ابن عباس "مشرکوں نے یوں سوال کیا کہ گویا محمد صلعم اُنکے جہنی ہیں اور قتادہ نے کہا کہ مشرکوں نے آنحضرت صلعم سے کہا کہ تمکو قربت کے حق سے بتلا دو کہ کب قیامت ہے۔ قال العوفی عن ابن عباس لے کانک عبد بن اہم و بنیک و بنیم مودہ۔ یعنی گویا تو اُنکا بڑا دوست ہے میرے اُنکے بڑی دوستی ہے اور ایسا ہی مجاہد و عکرمہ و ابوالک و سدی رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ اور ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت حضرت مجاہد سے صحیح یوں ہے کہ قول کانک جہنی عنہا۔ یعنی گویا تو نے اڑ کر کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا ہے یہاں تک کہ اسکا وقت مجھے معلوم ہے حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی قول شیخ جلال نے اختیار کیا۔ اور معمر نے بعض علمائے تابعین سے اور ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ قول کانک جہنی عنہا۔ لے کانک عالم نہا۔ گویا تو وقت مقدرہ قیامت کو جانتا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنی مخلوق پر مخفی رکھا اسکو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ عن معمر بن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال "انما علمت ان اللہ عنہ علم الساعة الآتية۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول معنی میں پہلے دونوں قول سے اسج ہے لہذا مودکہ فرمایا قُلْ اِنَّمَا عَلَّمْتُهَا عِنْدَ اللّٰهِ۔ تو کہہ دے کہ محدود وقت قیامت کا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ان علمہا انما ہو عندہ تعالیٰ و لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ اسکا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ان لوگوں کی نادانی تھی کہ قیامت کا وقت دریافت کرنے کی فکر میں پڑے حالانکہ اس پر ایمان لانا اور اُس کے واسطے سامان مہیا کرنا البتہ امر اہم اور دانائی تھی علاوہ برین جب آدمی مرا وہی اُسکے حق میں قیامت ہے لہذا آنحضرت صلعم نے ایک اعرابی کو جو پوچھنے آیا تھا کہ قیامت کب ہے یوں فرمایا کہ اسے قیامت تو خواہ مخواہ آنے والی ہے پس تو نے اسکے واسطے سامان کیا جمع کیا ہے اُسے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ بڑی نماز ہے نہ روزہ صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کو محبوب رکھتا ہوں تو فرمایا کہ المر مع من احب یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہے جسکو وہ چاہتا ہوگا۔ پس صحابہ کو جیسی خوشی اس حدیث سے ہوئی ویسی کسی چیز سے نہ ہوئی تھی۔ یہ حدیث صحیحین و سنن و مسانید وغیرہ میں متعدد طرق سے ایک جماعت صحابہ سے مرفوعاً مروی ہے اور بہت سے حفاظ متقنین کے نزدیک یہ حدیث متواتر ہے۔ کما ذکرہ الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ

بالجملہ انسان کی دانائی یہ ہے کہ یہ کارخانہ عظیم قدرت الہی جل سلطانہ کو محل خیال نہ کرے بلکہ جزا و سزا و ثواب و عقاب کو نیک اعمال و بدکردار پر یقین کر کے قیامت آنے والی جان لے پھر اسکے وقت کی تلاش لالینے ہے بلکہ اسکے واسطے سامان جمع کرے اور وہ اس کی زندگی تک جتنے دنوں کی ہوئے ممکن ہے در نہ مر اور قیامت آگئی لہذا حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اعرابی لوگ جب حضرت صلعم کے پاس آتے تو قیامت کو پوچھتے پس آپ نظر فرما کر ایک کم عمر آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو بڑھا پھوس ہنوس کے پاؤں لگا کہ تمہاری قیامت آجاو گی اور مراد آپ کی اس کلام سے یہ ہوتی کہ تمہاری موت آجائے گی جو دارالآخرۃ کا برزخ ہو۔ رواہ مسلم اور اسی سنہ پر حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یاد و زرخ کے کھڈوں میں سے ایک کھڈ ہے۔ اور جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلعم کی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ سے سنا کہ تم لوگ مجھے قیامت کو پوچھتے ہو سو اسکا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو نفس منفس روئے زمین پر آج کے روز موجود ہے اُس پر سو برس نہ گزریں گے۔ رواہ مسلم اور صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسکی مثل مروی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ رسول اللہ صلعم کی مراد اس سے یہ تھی کہ یہ قرن اس سو برس میں ناپید ہو جائیگا۔ اور امام احمدؒ کی روایت قصہ معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصہ قریب قیامت نازل ہونے اور دجال کو قتل کرنے اور باجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر کر کے کہا کہ جب یہ وقت پہنچے گا تو اسوقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے عورت حاملہ کو پورے دن ہو جائے ہیں کہ دن میں جنے بار بار تین۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ پس اس حدیث میں جملہ انبیاء علیہم السلام نے وقت قیامت سے لاعلمی ظاہر کی اور عیسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا اسوجہ سے کہ قریب قیامت کے وہی نازل ہونگے اور انھوں نے بھی لاعلمی بتلائی ہاں اہل حق مثال جو مذکور ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ فرمانے کی بیان فرمائی کہ مجھے اسقدر بتلایا گیا ہے اور واضح رہے کہ آنحضرت صلعم نے قیامت کے آثار بہت کچھ بیان فرمائے ہیں جو حاجب متفرق مذکور ہوئے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہونگے اور طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم ہمیشہ قیامت کا ذکر کیا کرتے یہاں تک کہ نازل ہوا قولہ ویسلونک عن الساعة ایان مرسا بالآئۃ۔ رواہ النسائی باسناد جید قوی قالہ ابن کثیر۔ اور حذیفہؓ کی روایت میں مرفوع آگیا کہ آنحضرت صلعم نے سوال قیامت کے جواب میں فرمایا کہ اسکا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ولکن میں اسکے بعض علامات جو قائم ہونے کے رویہ و ہونگے بیان کرتا ہوں کہ قریب قیامت کے فتنہ و ہرج واقع ہوگا اور فرمایا ہرج یزبان حبشہ یعنی قتل ہے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں لوگوں کے درمیان جان پہچان ایسی کم ہو جائے گی کہ قریب ہے کہ کوئی کسی کو پہچانے رواہ احمد۔ اور صحیح میں حدیث انسؓ سے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا بعثت انا و الساعة کہا میں نے اپنے حضرت صلعم نے اپنی کلمہ کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کھڑی ملا کر فرمایا کہ میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا کہ قیامت ایسی ملی ہوئی ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ پھر واضح ہو کہ علم وقوع قیامت کی اور علوم علم قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی یقیناً جانتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ کب مرؤں گا لہذا جو شخص مغرور ہو کر بیٹھ رہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لوں گا یا ایمان لا کر خانہ بخیر حاصل کرؤں گا وہ احمق ہے کیونکہ یہ نفع لے لینے و ضرر دور کر دینے کی قدرت کا دعویٰ ہے پس جیسے اسکو وقت موت کا علم غیب نہیں ویسے ہی اسکا بھی نہیں ہے اور اللہ عزوجل نے خود اپنے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی ذات کے واسطے کسی نفع کا کہ اسکو اپنے لیے خود کھینچ لوں اور نہ کسی ضرر کا کہ اسکو اپنی ذات سے خود دور کر دوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ قال البیضاویؒ اس میں اپنے بندہ ہونے کا اظہار ہے

معلوم تھیں بلکہ ہم لوگوں کی بہ نسبت غیب میں اس بیان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جن لوگوں نے یہاں سرود ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر میں فرمائی ہیں اور آیت کریمہ سے غیب جاننے کی نفی نکلتی ہے یوں تاویل کی کہ آیت میں الحصار و تواضع کے طور پر غیب جاننے سے انکار مراد ہے ان لوگوں نے خطا کی اس واسطے کہ تواضع کے طور پر چھوٹ بولنا و انہیں ہے اور ایسی تاویل تو سخت غلطی ہے اور ایسی کھلی ہوئی کہ مجھے اسکی خرابیاں ظاہر کرنے کی حاجت نہیں اور صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ واقعی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقی خبر دیدی جس طرح آپ پر وحی ہوئی اور غلطی والوں کو جو تردد ہوا تھا اسکی تحقیق بتوفیق الہی عزوجل اور گزری۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے علم غیب ثابت ہے کما قال تعالیٰ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ و ما یعرفون ایاں معنوں۔ یعنی غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے فقط اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور آسمانوں و زمین والے نہیں جانتے کہ کب انکا بعث ہو گا یعنی کب قیامت آوے گی پس اس مقام پر اسلوب بالکس ہے کہ پہلے سوال قیامت میں قطعی حکم دیدیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو گمان کرتے تھے کہ انکو معلوم ہے اسکو کر رد کر دیا کہ علم قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علم میں رکھا وہ کسی کو نہیں معلوم ہو گا کہ جب حکم قولہ لا یطلع علی غیبہ احد الا من الرضی من رسول الایۃ کے رسولوں کو بعض غیب پر اطلاع دیجاتی ہے لیکن قیامت کا علم اس بعض میں سے نہیں ہے اور رسول کی طرف یہ اعتقاد کہ وہ اپنی قدرت سے غیب جاننے والا ہوتا ہے یہ کفر کا اعتقاد ہے اور کافروں کو کیا کہا جاوے کہ دے بدعت تو کافروں وغیرہ کو غیب دان سمجھتے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری باریہ کہنے کا حکم دیا کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں یعنی غیب کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ جسکو چاہے آگاہ فرماوے اور کسی بندہ کے اختیار میں نہیں ہے چنانچہ وقت قیامت کا علم جب نہ دیا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہ ہو کیونکہ خود غیب جان لینا کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں اور یہاں ایک لطافت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق الہی سے اور تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب و برگزیدہ ہیں جب آپ کو معلوم نہیں تو کسی کو معلوم نہیں اور جب آپ کو غیب جان لینے کا اختیار نہیں تو دوسرے کی کیا ہستی ہے پھر اس کو مدلل بیان کر دیا کہ لو کنت اعلم الغیب الخ۔ یعنی اگر میں خود غیب جاننے پر قادر ہوتا بدون مشیت الہی کے تو خیر کا استکار کر لیتا اور بربائی مجھے نہ پہنچتی۔ اس دلیل سے ان کج فہم لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیا تاکہ اپنے زعم فاسد و ناقص سے باز آویں اور عظمت و جلال الہی پر نظر کریں اور غیر کی طرف نفع و نقصان کی نظر رکھنا جو بظاہر اچھی مگر اسی کا نشانہ پڑا ہے وہ دور ہو۔ مدارک میں تفسیر قولہ قل لا مالک لفسی نفعا ولا ضررا الخ میں لکھا۔ یعنی میں ایک ضعیف بندہ ملک ہوں میں اپنی ذات کے واسطے مالک نہیں کہ کوئی نفع پہنچے یوں اور نہ کوئی ضرر ہٹا دوں جیسے ملک ہو کرتے ہیں الا وہی کہ جو میرا مالک چاہے کہ مجھے نفع دیدے یا مجھے ضرر دور کر دے۔ اور حرف الا بمعنی لکن ہے اور استثنائے منقطع ہے مترجم کتاب ہے کہ یہی ابن عطیہ کا قول ہے اور صاحب مدارک نے اس تفسیر میں یہ بھی اشارہ کیا کہ بندے کے افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ السنن کا چاندیہ ہے اور تقدیر برحق ہے۔ واضح ہو کہ معاملہ وغیرہ میں ایک سبب نزول کی طرف اشارہ کیا کہ کہ والوں نے حضرت صلعم سے کہا کہ بھاؤ اگر ان ہونے سے پہلے آپ ہم کو کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم سستے میں خریدیں پھر گرانی کے وقت بیکر نفع کماویں اور جس میں میں قحط و خشک سالی ہونے والی ہے اسکو آپ کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم دہان سے ایسی زمین میں کھج کر جاویں جہاں خوب پیداوار ہونے والی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی قولہ قل لا مالک لفسی الا یہ مترجم کتاب ہے کہ اس میں تامل ہے کہ یہ امر سبب نزول واقع ہوا ہو کیونکہ آیت کو اپنے ما قبل سے ارتباط ظاہر ہے اور آیت دیگر یعنی قولہ قل لا یعلم

میں فی السموات الآتیا اسکے واسطے مفسر ہے جیسا کہ اشارہ گذرنا برین کہ بعض آیت بعض کی تفسیر کرتی ہے اور جو سبب نزول ذکر کیا اسکی تصحیح و تنقید روایت مجھے نہیں ملی مگر اسپر دلالت کرتا ہے جو شیخ ابن جریر نے تفسیر قولہ ولکن علم الغیب الاستکثرت الخ میں لکھا کہ ابن عباس سے ایک روایت میں لفظ خیر کے معنی بیان کرنے کی تفسیر یوں آئی ہے کہ اگر میں کوئی چیز خریدنے کے وقت جان لیتا کہ اس میں کیا نفع اٹھاؤنگا تو جو چیز میں فروخت کرتا اس میں مجھے نفع ہی ہوا کرتا اور فقر و محتاجی مجھے نہ پہنچتی۔ اور کچھ علمائے دیگر علمائے اسکی تفسیر میں کہا کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو فراخ سال کی پیداوار سے خشک سالی کے واسطے رکھ لیتا اور سستے وقت میں منگنے کے لیے خرید لیتا اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے قولہ وامن السور میں کہا کہ برائی ہونے سے پہلے میں اس سے اجتناب اور بچاؤ کر لیتا۔ یہ روایات البتہ شاہد ہیں لیکن یہ تحقیق نہیں کہ سبب نزول مذکور کی بنا پر یہ تفسیر میں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ خبر کی یہ مثالی تفسیر میں ہیں جسے سمجھنا اس امر کا مقصود ہے کہ خیر سے یہاں دنیاوی نفع مراد ہے نہ آخرت کی بھلائی جیسا کہ دوسری روایت جو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے اسپر شاہد ہے اور وہ یہ کہ قولہ الاستکثرت من الخیر کی تفسیر میں کہا۔ اے من المال۔ یعنی مال بہت حاصل کر لیتا اور مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ مجاہد سے منصور و ابن ابی نجیح نے مذکور کی آخرت کی روایت کی چنانچہ کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر میں جانتا کہ کب مرؤنگا تو نیک عمل کر لیتا اور یہی ابن جریر کا قول روایت کیا گیا لیکن اس تفسیر میں تامل ہے اس لیے کہ ایک عمل کیا بلکہ بہت اعمال صالحہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالیقین معلوم ہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ بر تقدیر معلوم ہونے کے بعد اعمال میں کوشش کرنا مقصود ہے تو جواب یہ کہ پسندیدہ اعمال عند اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو دامت کے ساتھ ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اعمال ایسے ہی تھے اور ہر حال میں آپ حضرت حق عزوجل کی طرف انابت کے ساتھ رجوع تھے پس اس تفسیر کی توراہ نہیں نکلتی ہاں یہ مراد ہو کہ دوسروں کو ہدایت و ارشاد کرنا تو خیر کچھ دیکھ ہی ہے لیکن تکلف بعید ہے پس حق یہی ہے کہ یہ تفسیر عمل تامل ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے کہا پس سبب نزول مذکور شاید ان مثالوں سے ماخوذ کر کے بنایا گیا ہے واللہ اعلم۔ پھر یہاں سبب نزول میں ایک اور قول ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی المصطلق سے لوٹے تو راہ میں آندھی آئی اور سواری کے جانور بھڑک کر بھاگ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز بطور مجرہ کے یہ خبر فرمائی تھی کہ مدینہ میں آج رفاعہ مر گیا اور اس سے منافقوں کو جلن ہوئی جو آپ کے لشکر کے ساتھ تھے پھر آپ نے فرمایا کہ میرا ناقہ تلاش کرو کہ کہاں گیا ہے تو عبد اللہ بن ابی منافق آپس میں کہنے لگا کہ تم دیکھتے ہو عجیب بات ہے کہ یہ شخص مدینہ میں ایک مرد کے مرنے کی خبر دیتا ہے اور اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسکا ناقہ کہاں ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی خفی سے نگاہ فرمایا کہ چند منافقوں نے میرے حق میں ایسی باتیں کی ہیں اور حکم دیا کہ میرا ناقہ اس وقت پہاڑ کے درہ میں ہے اسکی ہمارا ایک درخت اسے الجھ گئی ہے جا کر لے آؤ پس لوگ اسکو ایسی طرح پکڑ لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل لا الہ الا یت۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید ائمہ علمائے ربیعین میں سے کسی نے یہ واقعہ بھی بطور مثال کے اس آیت کریمہ کے واسطے باین معنی بیان کیا ہوگا کہ علم غیب مخصوص بجناب باری تعالیٰ عزوجل ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ایسا واقعہ ہوا اور بعد اعلیٰ امی تعالیٰ آپ نے آگاہ فرمایا جیسے فقہ افک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ میں آپ خاموش تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ہتان باندھنا اور حضرت صدیقہؓ کا اس سے پاکد اس ہونا قرآن میں بوجہی علی نازل فرمایا اور دیگر وقائع کثیرہ ہیں اور کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مخصوص نہیں بلکہ یعقوب کو یوسفؑ کا پتہ نہ لگا یہاں تک کہ آخر میں باعلام امی تعالیٰ معلوم ہوا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کافی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام بلکہ تمام عالم سے آپ افضل ہیں۔ بالجملیہ واقعہ بطور مثال کے کسی بزرگ نے بروقت تعلیم و تفسیر

اس آیت کے بیان کیا ہوگا اسکو متاخرین اہل علم نے چونکہ سبب نزول کر دیا۔ پھر میں نے جو کہا کہ یہ متاخرین کی چونکہ ہے تو اسلیئے کہ یہ آیت کریمہ کہہ ہے اور غزوہ بنی المصطلق بعد ہجرت مدینہ کے ایک زمانہ چھپے واقع ہوا پس وہ سبب نزول کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ سبب مقوم ہونا ہے نہ متاخر اور نہ یہ کہ شاید یہ آیت بھی مدینہ ہو تو یہ دم بہ دم ہوں نقل صحیح کے درست نہیں اور استثنیات میں داخل نہیں ہے۔ فافہم واللہ اعلم۔ پس صحیح یہ ہے کہ یہ سبب اقوال امثلہ میں اور تفسیر وہی ہے جو اول مذکور ہوئی یعنی جناب باری تعالیٰ کے واسطے عالم الغیب ہونا اور اسی کا قیامت کے وقت سے آگاہ ہونا اسکا رسول پاک ظاہر فرما دے اور اپنا بندہ و رسول ہونا اور غیب کے دعویٰ سے بری ہونا صرح بیان کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ مجھے بتلا تا ہے اسی کو میں جانتا ہوں پس میں غیب جاننے والا نہیں ہوں۔ اِنَّا لَا كُنْزٌ وَتَنْبِيْهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ۔ اے مانا الانذیر للکافرین بالنار و بشیر بالجنة لقوم یؤمنون۔ میں نہیں ہوں مگر ڈرسانے والا کافروں کو و درخ کے ساتھ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور محمد رسول اللہ نہ مانا اور کفر پر مے تو ہمیشہ و درخ میں طرح طرح کے عذاب سے جلیں گے اور خوشخبری سننے والا جنت کی قوم ہو نہیں کو۔ یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسکے رسول صلعم کی تصدیق و اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہونگے۔ حدیث میں ہے کہ جسے دل سے سچ مانکر لا الہ الا اللہ کہادہ جنت میں داخل ہو گا۔ اس میں لطیفہ ہے کہ محمد رسول اللہ اس کلمہ توحید کو ضہ لازم ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی ہو گا کہ جب محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہو۔ اور معنی یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ حضرت صلعم کی معرفت کہ اسکی عظمت و جلال و پاکی اور وہ کچھ کو صلعم سے معلوم کر دے لہذا ایمان والے نے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو اسنے جسکو چاہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اسکی کسی شان سے صلعم کی شان میں اسکی جناب میں کیا اعتقاد رکھوں پس وہ جناب محمد رسول اللہ کو معلوم نہوا کیونکہ جو کچھ یعنی جو شان کسی کہ کلام مجید و احادیث صلعم میں ہیں انھیں پر اعتقاد رکھے مثلاً اللہ تعالیٰ کہلا ہے اسکا کسی بات میں کسی میں کسی صفت میں کسی طرح کوئی شریک نہیں اور وہ کہہ کر شریک کریم ہے جو چاہے کہے اور جو وہ بچا ہے کبھی نہیں ہو سکتا وہ خالق رازق علیم حکیم سمیع بصیر ہے اسی طرح جملہ صفات کو معلوم کرے اور اپنی عقل سے باتیں نہ بنا دے و نہ شرک و کفر ای میں بڑیا بگا نوز با اللہ تعالیٰ منہ اور آگے کی آیت میں فی الجملہ بیان آتا ہے۔ پہلے اس سے آیت کریمہ مذکورہ بالا کے حقائق کو منو۔ ف فی العر اس قولہ تعالیٰ قل لا الہ الا اللہ نفسی ضرر اولانفا الا ما اشار اللہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی درگاہ کا ہر طرح کی شرک سے پاک برتر ہونا ظاہر فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ وہاں کسی بندہ کی کچھ طاقت و قدرت نہیں اور نہ اسکی کمائی و کرنے کی کوئی تاثیر ہے بلکہ افعال سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت پر ہیں۔ حاصل آنکہ اس سے یہ معنی ثابت ہیں کہ مجھے اپنی ذات سے یہ اختیار حاصل نہیں کہ اسکا قرب حاصل کروں یا اس سے دور پڑوں بلکہ دوری و نزدیکی سب اسی کی طرف سے ہے اور اگر مجھے غیبی تقدیر معلوم ہوتی تو بر وصف ربوبیت مجھکو قدرت حاصل ہوتی کہ اپنی ذات کے لیے نفع لیتا اور ضرر دور کرتا۔ قولہ تعالیٰ و لو کنت اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر الا شئخ ابیو عثمان نے کہا کہ زمانہ موجود میں مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی نفع پہونچا دے یا کوئی ضرر اپنے اوپر پہونچا دے پھر بھلا اسکے ایمان پر یا اسکی طاعت پر کیا بھروسا ہو سکتا ہے چنانچہ سید المرسلین افضل الخلق جمعین کو حکم ہوا کہ قل لا الہ الا اللہ نفسی الا یہ بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ لو کنت الہک الغیب الا یہ یعنی اگر میں غیب کا مالک ہوتا یا اسپر قدرت رکھتا ہوتا تو مجھے کوئی بُرائی کبھی نہ چھو جاتی لیکن حالت اصلی یہ ہے کہ غیب تو ہم سے تکر دیا گیا ہے اور ہر بدی وغیرہ کی ملامت ہمپر لازم ہوئی ہر غم قال تعالیٰ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ذُرُوجَهُمَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ مُتَمِيزٌ
 دہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اسکا جوڑا کہ اس پاس آرام کرے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا حمل رہا ہکا راس
 فَسَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَتَتْكَ أَلْتَنَ اِلَيْهَا لِيَنْصَابَ لِحَامِكَ مِنَ الشَّجَرِ ۚ فَلَمَّا
 پھر چلی گئی اس سے پھر جب بوجھل ہوئی دونوں نے بھرا اللہ اپنے رب کو اگر تو بھوکے بننے چکا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں پھر جب
 اَلْتُمَامًا صَالِحًا جَعَلَ لَكَ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

دبا انکو بچکا بھلا ٹھہرانے لگے اس کے شریک اس کی جی چیریں سوائے اوپر ہے ان کے شریک بنانے سے

یہ آیت کریمہ بجز مشکلات قرآن مجید کے ہے اور اس کی تفسیر میں تامل سے نگاہ درکار ہے اور چونکہ کلام باری تعالیٰ اپنے معانی میں صحیح و درست
 و درست ہے تو ابشکل کا مرجع فقط یہ ہوتا ہے کہ آیا نہ کی نظر اس کی ٹھیک تاویل پر پونجی یا نہیں اگرچہ مقصود اصلی اسکا واضح ہر اس میں
 کوئی اشکال نہیں ہے پھر جن تاویلات پر نظر سوچتی ہے آیا ان میں سے کون سے مراد ہیں مشکل ہے لہذا پہلے تو مفسر سیوطی کے مختار پر
 تفسیر مذکور ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي هُوَ اللّٰهُ الَّذِي - اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے خلق کر تم کو پیدا کیا مین نفس
 وَاحِدَةٍ ایک جان سے۔ وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس میں سیاق ہے کہ خطاب اہل مکہ کو جو اس وقت مشرک تھے اَوَّلًا اور تمام زمانہ کے
 مشرکوں کو قیامت تک ثابت کیا ہے پس آئندہ جو تفتیح شرک کرنے پر وارد ہے خصوص آخر آیت کریمہ وہ انھیں مخاطبین پر ہے لہذا در بیان کا
 حال بھی انھیں کے حق میں تاویل کیا گیا جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ تحقیق میں بیان ہوگا۔ بالجملة اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت ظاہر فرماتے ہوئے
 انہر احسان رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یون پیدا کیا کہ پہلے ایک جان پیدا کی۔ وَجَعَلَ مِنْهَا ذُرُوجَهُمَا اور پیدا کی اسی سے اس کی زوجہ علما
 نے کہا کہ اسی سے زوجہ پیدا کرنے میں ایک حکمت ہے کہ جنسیت کے سبب سے میل خوب ہوتا ہے پس آدم کی بائیں سلی سے پیدا کی تاکہ باہم
 میل خوب ہو۔ رہا یہ کہ کیون پیدا کی تو خود فرمایا۔ لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا تاکہ اس سے مانوس ہو جیسے ایک چیز اپنی جنس کی طرف مائل و مطمئن
 ہوتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ نہا میں ضمیر مونث بجانب لفظ نفس جو مونث معنوی ہے راجع ہے اور یہاں لیکن بصیغہ مذکر غائب ہے
 تو جواب دیا گیا کہ یہاں معنی نفس کی طرف رجوع ہے اور وہ مذکر ہے تاکہ آئندہ غشیان کے قصہ سے مناسب ہو چنانچہ فرمایا اَسْلَمْنَا نَفْسُهَا
 پھر جب ڈھانپ لیا اُس سکون حاصل کرنے والے نے اپنی زوجہ کو۔ یعنی جماع کیا پس غشیان اس سے کنایہ ہے اور یہ بہت عمدہ کنایہ ہے
 اور اس میں دلیل ہے کہ اصلی وضع عورت پاس جانے کی اور پرے ڈھانپ لینے کی شکل پر ہے۔ حَمَلَتْ سَحَابًا خَفِيفًا عالمہ ہو گئی زوجہ
 بحکم و قدرت اسی حمل خفیف حمل بالفتح بیٹا یا درخت کا پھل اور بالکسر لادی یعنی آدمی جو اپنی بیٹیہ باسر پر لادتا ہے لیکن ہر دونوں میں فح
 و کسر حکایت کیا گیا اور یہاں مراد اگر مصدر ہے تو مفعول مطلق ہے اور اگر محمول مراد ہے تو محل خفیف یعنی نطفہ ہے قال السمری اور
 یہی مفسر نے لیا ہے۔ فَسَرَّتْ بِهِ اے ذہبت و جارت الخفتہ۔ یعنی آتی جاتی رہی کیونکہ بوجھل ہکا تھا۔ قال البیضاوی و بعض
 قرارة میں فرت تخفیف الراء ہے اور بعض میں فاسمرت از اسمر ہے اور بعض میں فمات از مور یعنی آمد و رفت ہے یا از مرزبہ یعنی گمان ہی
 لینے محل کا گمان و شک کیا یہی ابن عباس سے مروی ہے۔ اور فرت تخفیف الراء یعنی جرعت لینے طہرانی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس
 و میمون بن مہران سے ہے کہ فرت بہ۔ اے فاسمرت بہ۔ یعنی اسکو تخفیف رکھا اور برابر آمد و رفت کام کاج کرنے میں اسکو اٹھائے ہوئے ایسا
 برتاؤ کیا۔ جیسے ہلکی چیز پر ہوئے آدمی کام کرتا ہے فَلَمَّا أَتَتْكَ پھر جب بھاری ہو گئی سبب اس کے کہ پیٹ کا بچہ بڑھ گیا مفسر نے کچھ کہ

اس وقت دونوں کو خوف پیدا ہوا کہ امین چوپایہ جانور پیدا ہو تو دَعَا اللہَ رَبِّہُمْ اَدْنٰی وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا یُکَلِّمُونَ اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ
لَا یُزِنُ اَنْتَ یٰ ذَا الْجَلَالِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا یُکَلِّمُونَ اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ
تیرے شکر گزاروں میں سے ہونے کے صلح سے مراد بدن و صورت میں درست سچہ ہے جیسا کہ حسن وغیرہ سے تفسیر آئی ہے اور خوفناک ہو کر
دعا کرنا ابو صالح و مجاہد وغیرہ سے مروی ہے۔ بالکل صلح فرزند پر شکر گزاری کی نذر کی باوجود دیکھنا پیر یہ خود واجب تھا اور امین دلیل ہے
کہ فرزند کی خواہش کہ اس شرط سے صلح ہوے اور اُس پر اللہ تعالیٰ کی نذر ماننا و اہم۔ قُلْ اِنَّہُمْ صَالِحٌ اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو فرزند صلح
و یَا بَعْلُ کَذِبْتَ کَانَہُمْ تَوَدُّوْنَ وَاَنْتَ تَوَدُّوْنَ لَیْسَ بِنَافِلَہِ لَکُمُ الشَّرَکَۃُ کُلُّہَا فَاَنْتَ تَوَدُّوْنَ لَیْسَ بِنَافِلَہِ لَکُمُ الشَّرَکَۃُ کُلُّہَا فَاَنْتَ تَوَدُّوْنَ لَیْسَ بِنَافِلَہِ لَکُمُ الشَّرَکَۃُ کُلُّہَا
شین مجتہدین آج بھی مصدقین فاعل ہوا و خوشی نے اس قرآنہ پر انکار کیا اور رد کیا گیا کہ یہ قرآنہ اہل مدینہ ہوا و تاویل درست ہے پھر شرک
کرنے کی وجہ مفسر نے یہ ذکر فرمائی کہ فرزند مذکور کا نام عبدالحارث رکھا حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا اور کسی اور کے
نام پر رکھا جاوے۔ اور سمرہ ربنی سے روایت کی کہ جب حواریہ کے فرزند پیدا ہوا تو ابلیس آیا اور حواریہ کا فرزند زندہ نہیں رہتا تھا
پس ابلیس نے کہا کہ تو عبدالحارث اسکا نام رکھ تو زندہ رہیگا پس حواریہ نے یہی نام رکھا پھر یہ لڑکا زندہ رہا پس یہ شیطانی و سوسہ تھا اور
شیطان نے یہ نام رکھنے کا حکم کیا تھا۔ رواہ الحاکم و قال حدیث صحیح و رواہ الترمذی و قال حسن غریب مستخرج کتابہ کہ اس حدیث کو
امام احمد و ابویعلیٰ و ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردودہ رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور واضح ہو کہ ملائکہ کے درمیان
شیطان کا نام حارث کہلاتا تھا۔ اور یہ حدیث تو آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے اسی کے معنی میں آثار بھی آئے ہیں چنانچہ محمد
بن اسحاق نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا کہ حواریہ کی اولاد ہوتی تو آدمؑ کا نام عبد اللہ و عبد اللہ کے مانڈ رکھا
کرنے پھر انکو موت آجاتی وہ مر جاتے تھے پھر دونوں کے پاس ابلیس آیا اور کہا کہ ایسے نام کے سوا تم نام رکھو تو جیتا رہے پس
عبدالحارث نام رکھا اور وہ زندہ رہا پس اسی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قُلْ ہُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَۃٍ لَّیْسَ لَہٗ اٰخِرَ الْاٰتِیَہِ۔ و
قد روی العوفی و سعید بن جبیر عنہ بخوہ اور سعید بن جبیر کی روایت میں مصرح ہے کہ شیطان نے دونوں سے کہا کہ میں وہی ہوں
جسے تم جنت سے نکالنا تاکہ تم میری پیروی کرو اور انکو ڈرایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو میں سینگوں والا بچہ بناؤں گا اور پیٹ پھٹ جائیگا اور
ایسا ہوگا و ایسا ہوگا خوفناک باتیں کرتا رہا اور دو مرتبہ نہ مانا اور مردہ بچہ ہوا اور تیسری مرتبہ بچہ کی محبت غالب ہوئی اور عبدالحارث
نام رکھا پس یہی فرمایا کہ جعلالہ شرکاء فیما الایۃ۔ کہ رواہ ابن ابی حاتم۔ اور اس اثر کو ابن عباس سے اُنکے شاگردوں میں سے ایک جماعت
نے لیا ہے چنانچہ طبقہ اول میں سے مجاہد و سعید و عکرمہ وغیرہ میں اور طبقہ دوم میں سے قتادہ و سدی وغیرہ میں اور بہت سے سلف و
خلف سے مروی ہے اور متاخرین مفسرین میں سے ابک بھاری جماعت نے بیان کیا جبکہ شمار دشوار ہے۔ یہ حال تو اس قصہ کا سرسری
روایت کے ذکر میں مرفوع و موقوف ہے اور اسی پر اعتماد کر کے مفسر نے تفسیر کی و لیکن اس پر ایک اشکال سخت وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمؑ
نے بنی ہو کر شرک کیا۔ اور مفسر نے اسکا یہ جواب دیا کہ یہ نام رکھنے میں شرک ہے اور عبادت میں شرک نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ
مقصود فقط یہ تھا کہ بچہ کا عبدالحارث نام رکھنا سبب نجات ہے پس عتاب ہو کہ اسے سبب بر نظر کی اور سبب بر نظر رکھی۔ اور یہ
جواب رد کر دیا گیا کہ شرک کرنا تو آیت کریمہ میں مصرح ہے اور بالا جماع انبیاء کی شان سے نہیں کہ شرک کریں اور بر تقدیر تسلیم اگر نام رکھنے
میں شرک کیا اور وہ آسان ہے تاہم حرام سے خالی نہیں اور انبیاء تو اہل سنت کے نزدیک معصوم ہیں پھر یہ گناہ کیسا یہ بات تو بدعتی فریق

جو انبیاء علیہم السلام کو گناہ سے معصوم نہیں جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور نیز سبب پر سے نظر اٹھانا اور سبب کو ملحوظ رکھنا کب انبیاء کی شان ہے حالانکہ اس میں تو یہ اعتقاد لازم آیا کہ عبد الحارث نام رکھنے سے بچہ جیتا رہیگا اور اس کی مان سلامت رہیگی اور یہ غسر و شرک ہے اور کوئی انکار نہیں کرتا کہ شرک جیسے افعال میں ویسے اعتقاد میں کیونکہ وہ عمل قلب بلکہ اشہد ہے اور آخر کم سے کم تو یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے اس واسطے علامہ بیضاویؒ نے فرمایا کہ ایسی باتیں انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہیں اور ملا علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ میں کہا کہ عبد الحارث و عبد النبی وغیرہ جو نام لوگوں میں پھیل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہیں اور شیخ ابن حجر المکی نے تحفہ میں کہا کہ عبد النبی اور عبد الکعبہ و عبد الدار و عبد علی اور عبد الحسین وغیرہ کے نامند نام حرام ہیں۔ اور یہیں سے رد ہو گیا جو بعض نے دہم کیا کہ نام میں معانی کا لحاظ نہیں ہوتا ہے سوائے علیت کے۔ کیونکہ یہ انحصار غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معنی و اس سے وہ ہوتا ہے جس کا علم ہے اور اصل معانی کا لحاظ تو بالاتباع باقی ہوتا ہے اور علماء معانی نے اسکی تصریح کر دی ہے کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح و برکت وغیرہ غلاموں کے نام رکھنے سے حدیث بخاری وغیرہ میں منع فرمایا اور حضرت صدیق کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا اس کو بد کر عبد اللہ صدیق نام رکھا اور ابوہریرہ کا عبد الشمس نام تھا اسکو عبد الرحمن کیا۔ اور بڑے سے بد کو زینب اُم المؤمنین کا نام کیا اور بیت سے نام انھیں معانی کے لحاظ سے بدلے ہیں جو احادیث میں مصرح ہیں یہاں سے یہ سلسلہ نکل آیا کہ ہنرستان میں جو فانی و بدھو و مضمائی شہر لائی و جٹا و امانی و نگلی وغیرہ نام رکھے جاتے ہیں سب نہیں جائز ہیں۔ بالجملة اعتراض مذکور کا یہ جواب تو کچھ نہیں ہے اور کبھی یوں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نام رکھنے میں شرک کرنا حضرت آدم سے نہیں واقع ہوا بلکہ فقط حضرت حواری نے ایسا کیا تھا چنانچہ حدیث مرفوعہ سے واضح ہوا اور قولہ جلالہ شرکار میں تشبیہ ہونا کہ دونوں نے شرک کیا ہے کچھ منافی نہیں اس واسطے کہ بیان میں تشبیہ مگر مقصود اکیلی حواریں بدلیل روایت مذکورہ اور عرب کی زبان میں شائع ہے کہ ایک کے فعل کو دوسری طرف نسبت کر دیتے ہیں چنانچہ کلام مجید میں قولہ فتلقى آدم من ربه كلمات الآتية کے بعد دوسرے مقام پر فرمایا۔ قال ربنا ظلمنا الآية۔ اور ایسے ہی قولہ فلا جناح علیہما فیما افترتا بہ۔ حالانکہ فقط شہر مراد ہے اور جیسے قولہ و نسیا حوتما۔ حالانکہ فقط یوشعؑ بھولے تھے نہ موسیٰ علیہ السلام مگر ساتھ ہونے کی وجہ سے دونوں کو ذکر فرمایا اور جیسے قولہ یخرج منها اللؤلؤ والمرجان۔ حالانکہ فقط کھاری میں درے نکلتے ہیں نہ شیریں سے۔ اور اسکے مانند بہت ہیں پس مراد آیت میں قولہ جلالہ شرکار سے یہ کہ جبل واحد تھا۔ اور وہ حواری نہ آدم۔ یہ جواب بھی شست کر دیا گیا کہ فعل واحد کو دو کی طرف نسبت کرنا التباس معنوی سے مامون ہونے کی صورت میں جائز ہے مطلقاً جائز نہیں ہے چنانچہ اگر دو آدمیوں نے زید کو مار ڈالا تو دونوں کا فعل اور اگر ایک نے مارا ہو تو ایک ہی کا بیان کیا جاوے ورنہ دوسرے بے خطا قصاص میں سولی دیا جائیگا۔ اور آدم نے اگر یہ نام بدل دیا ہو تو تشبیہ کے معنی نہ تھے اس واسطے کسی مفسر نے اس طرف توجہ نہ کی علاوہ برین ماخوذ فی الخطاب اصل ہے نہ تبع حالانکہ اوپر سے دونوں کا تذکرہ نا اور دعا کرنا مصرح ہے اور نیز آثار ابن عباسؓ وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ خلص اس اشکال سے نہیں ہوا۔ علاوہ برین یہ وارد ہو گا کہ جلالہ شرکار شرکار جمع شرک ہے اور روایات مذکورہ میں فقط ایک عبد الحارث سے شرک ہے اگر کہا جاوے کہ دوسری قرآن میں شرک کا مصدر واحد آیا پس جمع سے واحد مراد ہو گا تو جواب یہ ہے کہ نہیں یہ خلاف اصول تاویل ہے بلکہ مصدر جو جنس محفل ہے وہ منصوص خاص کی طرف جو جمع ہے راجع کیا جاوے تاکہ ہر دو اپنے اصل سے متفق ہوں۔ اور اس اشکال کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اس واسطے علامہ بیضاویؒ و امام رازیؒ و ابوالسعود وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے اس قصہ مذکورہ سے انکار کیا۔ اور بعض الناس نے

جو اسکو محض راسے سے انکار تصور کیا اسنے غلطی کی۔ پھر جبکہ بیان تحقیق درکار ہے تو سننا چاہیے کہ حدیث سمرہ رضی اللہ عنہ جسکوامام احمد وغیرہم نے روایت کیا وہ تین وجہ سے معلول ہے۔ اول آنکہ امین عمر بن ابراہیم راوی کی نسبت ابو حاتم الرازی نے کہا کہ قابل حجت نہیں ہے۔ دوم آنکہ یہ حدیث بدون رفع کے قول سمرہ روایت کی گئی ہے۔ سوم آنکہ حسن بصری جہنم نے سمرہ سے یہ حدیث روایت کی ہے خود اس آیت کی تفسیر دوسرے طور سے بیان کی ہے پس اگر سمرہ سے حسن کے پاس یہ روایت مرفوع ہوتی یعنی آنحضرت صلیعہ کا قول ہوتا تو اس کے عدول نہ کرتے حالانکہ ابن جریر نے بسند صحیح حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ بعض ملت والوں کے حق میں یہ آیت ہے اور حضرت آدم کے حق میں نہیں ہے اور سمرہ کے طریق سے بسند صحیح حضرت حسن سے روایت کی کہ اس سے آدم علیہ السلام کی ذریت مراد ہے اور جنہوں نے بعد حضرت آدم کے شرک کیا ہے۔ اور قتادہ کے طریق سے بسند صحیح روایت کی کہ حسن نے کہا کہ یہ یہود و نصاری کے حق میں ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر کس اگر حسن کے پاس یہ حدیث آنحضرت صلیعہ سے محفوظ ہوتی تو باوجود تقوی و ورع کے اس سے عدول نہ کرنے پس صریح دلیل ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں بلکہ صحابی کا قول ہے جس میں احتمال ہے کہ مانند کعب احبار و وہب بن منبہ وغیرہ مومنین اہل کتاب سے لی گئی ہو پس مرفوع حدیث ہونے کے عہدہ سے میں برارت کرتا ہوں۔ ہذا کلامہ اس سے ظاہر ہوا کہ جنہوں نے اس حدیث کو مرفوع قرار دیا اس سے حجت پکڑی ہے یہ ابھی خطا ہے اور یہ آنحضرت صلیعہ کا قول نہیں ہے اب رہا بیان آثار کا یعنی اقوال بعض صحابہ و تابعین کے تو انکا اضطراب ظاہر ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو خفیف و ثقیل ہونے کا ذکر نہ ہوتا ہوتا سہلے کہ حواری کے کئی اولاد اس سے پہلے ہو چکی تھیں جیسا کہ ان آثار میں مذکور ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ شاید واللہ اعلم دراصل یہ قصہ اہل کتاب سے لیا ہوا ہے کیونکہ ابن عباس نے اسکو ابی بن کعب سے لیا ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے مجاہد کے طریق سے روایت کیا کہ ابن عباس نے ابی بن کعب سے اس قصہ کو بیان کیا پس اہل کتاب سے ان آثار کا لیا جانا ظاہر ہے اور رسول اللہ صلیعہ سے یہ حدیث صحیح ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں تو تم نہ انکی تصدیق کرو اور نہ محذیب کرو پھر ان کی خبر میں تین قسم کی پائی کہیں ایک وہ کہ ہکوا بالیقین معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے کیونکہ کتاب انکی یا سنت رسول اللہ صلیعہ سے اس پر دلیل موجود ہے۔ دوم وہ کہ اسکا دروغ ہونا ہکوا بالیقین معلوم ہو گیا کیونکہ قرآن یا حدیث میں اسکے برخلاف موجود ہے۔ اور سوم وہ کہ جس سے قرآن و حدیث میں سکوت ہے حالانکہ ایسی خبر روایت کرنے کی اجازت حدیث میں پائی گئی کہ آنحضرت صلیعہ نے فرمایا کہ تم لوگ چاہو سنی اسرائیل سے روایت کرو کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر یہ اثر جو بیان مروی ہے اسکو جس صحابی یا تابعی نے روایت کیا شاید اسنے اسکو تم سوم میں شمار کیا ہے لیکن ہم اسکو تم سوم میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہی قول صحیح ہے جو حسن بصری نے کہا کہ اس سیاق سے آدم و حوا نہیں مراد ہیں بلکہ انکی ذرات میں سے مشرکین مراد ہیں اسد واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ پس برتر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جسکو یہ لوگ شرک لاتے ہیں۔ یا برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ پس پہلے جو آدم و حوا کا ذکر فرمایا وہ ان دونوں کی ایسی مشرک اولاد کے وجود کے واسطے تو طبعہ تعالیٰ شخص کے ذکر سے جنس کی طرف رجوع فرمایا جیسے قولہ و لقد زينا السمار الدنيا بمصانع الآيات میں ہے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ جن ستاروں سے آسمان کو زینت دی انھیں سے شیاطین کو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ وہ شہاب دیگر ہیں پس ذکر مصانع سے اسکی جنس کی طرف استطراد ہے اور اسکے اور نظائر بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ سب کلام شیخ ابن جریر کا مختار ہے جو شیخ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ اقوال بعض صحابہ

والبین کے جو قصہ آدم وحوار کے بارہ میں ہیں وہ ان لوگوں نے اہل کتاب کے اقوال بیان کر دیے ہیں بدون اسکے کہ ان اقوال سے آیت کریمہ کی تفسیر صحیح چنانچہ جن بصری نے یہ قصہ روایت کیا اگر تفسیر کیمیت کی اور طرح سے فرمائی چنانچہ اوپر مذکور ہوئی اور ایسی ہی سدی نے بھی اپنے طور پر تفسیر میں کہا کہ قولہ فلما انشاہا سے آدم کے ذکر سے جدا کر کے اہل عرب کے بت پرستوں کے حق میں ہے یعنی وہ لوگ اپنی اولاد کے بارہ میں جو اللہ تعالیٰ انکو عطا فرماتا تھا اپنے شرکار یعنی بتوں سے شریک لاتے تھے اور ایسا ہی ابو مالک سے مروی ہے اور ابن کسان نے کہا کہ یہ کافروں کا حال ہے جو اپنی اولاد کا نام عبد الحارث و عبد العزی و عبد الشمس و عبد اللہ وغیرہ رکھتے تھے جن بصری نے کہا کہ یہ بعض اہل ملت کے حق میں ہے آدم کے حق میں نہیں ہے اور شیخ ابن کثیر نے موافق ابن جریر کے اسیکو سب تفسیر میں سے بہتر قرار دیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ان قریش کے حق میں ہے جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں موجود تھے اور وہ قصی کی اولاد تھی اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمکو ایک کردہ قریش کے نفس قصی سے پیدا کیا اور اس کے ساتھ میں اسکی زوجہ اسکی جنس سے عربیہ قریشہ دیدی اور اسے اولاد صالح طلب کی مگر آخر بجائے شکر کے شرک کر کے اپنے چاروں بیٹوں کے نام عبد مناف و عبد العزی و عبد الدار و عبد قصی رکھے اور قولہ عالمی سکون میں ضمیر جمع کی قصی واسکے پیروی کرنے والے اولاد کے حق میں ہے اور زمری نے کہا کہ یہ تفسیر اچھی ہے اُسپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور دارکین کہا کہ آدم وحوار سے نیا کثیر پیدا کی جبکہ یہ حال ہو کہ انہیں سے جو وادرم دے فرزند صالح کی درخواست کی جب انکو اللہ تعالیٰ نے دیا تو انھوں نے شرک کیا اور علی ہذا تفسیر سجد مضاف ہے یعنی قولہ وجعل الہ شرکار لے وجعل اولاد ہالہ شرکار۔ یعنی آدم وحوار کی اولاد نے اپنے فرزندوں کے پانے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کیا۔ اور یہی فقال نے ذکر کیا اور امام رازی نے اسکو ذکر کر کے کہا کہ یہ تفسیر نہایت صحت و سداد پر ہے اور یہی ایک جماعت مفسرین کا قول ہے اور قریب اسکے معالم میں کہا کہ خطاب اس سے ہر واحد کو مخلوق میں سے ہے بقولہ خلقکم۔ اور اسی کے جنس سے اسکی جو وادرم دی۔ معالم میں کہا کہ یہ قول تو اچھا ہے اگر سلف کا قول اس کے خلاف نہوتا۔ اور شیخ دہلوی نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لوگوں کو پیدا کیا اور ابن رے خلقت انکی اس طرح ہوئی کہ آدم سے اسکی جو وادرم کی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے پس دونوں سے نسل کثیر پیدا ہوئی پھر اول کلام کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا مگر تم نے حق ادا نہ کیا اور بات یہ کہ جب انہیں سے کسی نے اپنی جو وادرم کو غیثان کیا اور اس کو محل خفیف ظاہر ہوا الے آخرہ پس آیت میں اختصار ہے جس سے عوام کو یہ وقت پیش آئی کہ حضرت آدم کی طرف اشراک کا شبہ پیدا کیا حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا توحید پر ہونا جب مفسرین سے تو اس شبہ کو گنجائش نہ تھی اس واسطے اختصار بھی ہوا اور اصل کلام اگرچہ عام ہے وہ حوار وغیرہ سبکو شامل ہے لیکن جملہ امور کا جو تمام کلام میں مذکور ہیں حوار پر صادق آنا ضرور نہیں ہے پس ہمانند قولہ تعالیٰ الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منہا زوجا وبتنا منہا رجالا کثیرا وناسا لآلایہ کے یہاں بھی آدم وحوار سے خلق کثیر ظاہر کر کے اسکی ناشکری و شرک کرنے کا بیان مقصود ہے فافہم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ وجعل منہا زوجا لیسکن الیہا۔ اس کلام میں حقائق کے بعض لطیف اشارات ہیں یعنی آدم نے جنت میں تجلی حق عزوجل کے نور کو پایا اور برابر اُسپر مستکرم ہوئی تو قریب ہوا کہ برواشت نہ کر سکے اور مضمحل ہو جاوے پس اللہ عزوجل نے نظر کرم جنت کی چیز دن میں سے کسی پر حوالہ نہ کیا کیونکہ وہ سب نور میں ڈوبی ہوئی ہیں پس آدم ہی سے حوار کو پیدا کیا تاکہ سکون حاصل کرے اور در حقیقت تجلیات سے وحشت پاوین اور اس واسطے آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہ کو یا حمیرا خطاب سے متوجہ فرمایا۔ خلاصہ یہ

کہ اللہ تعالیٰ نے حواری کا پیدا کرنا آدم کے واسطے امتحان رکھا تھا کہ اسکے ساتھ مشغول ہو کر حق عزوجل سے فی الجملہ غفلت کر کے راہ امتحان میں پڑ جاوے بعض نے کہا کہ آدم کے واسطے حواری کو اسکی طرف سکون حاصل کرنے کو پیدا کیا پھر جب سکون پایا تو حقیقت خطاب سے غفلت ہوئی پس درخت بہشت سے کھالیا جو کھایا۔ واسطیٰ نے کہا کہ بڑا امتحان یہ تھا کہ آدم کے بدن سے حواری کو پیدا کیا پس اپنی طرف سے اسکی نظر اٹھا دی کیونکہ فرمایا لیکن الہما۔ حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کی طرف سکون پانا بڑا امتحان ہے انتہی کلام پوشیدہ نہ رہے قولہ فتالی اللہ علیہ سکون۔ یعنی اہل مکہ جو بتوں کے ساتھ شرک لائے ہیں اللہ عزوجل اس سے پاک برتر ہے اور یہ جملہ سببہ عطف ہے خلقکم پر اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے کذا قال المفسر حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا پس تم نے شرک کر کے ناشکری کی پس اس شرک سے اللہ عزوجل پاک برتر ہے۔ فلیتأمل۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کلام ابتدائی ہے اس اہل مکہ کی بت پرستی و شرک کا رد ہے اور قرآن مجید میں اس طرح بہت آیا۔ کما فی قولہ ساحر عظیم بریدان یحجز حکم من ارعکم فماذا تمارون پس من ارعکم بلکہ تم غیور کی گفتگو اور نماز تماروں۔ فرعون کا مقلد پس عمار سے اصنام اور شرکوں سے کفار مراد ہیں۔

أَيُّ شَرِّكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ وَلَا يَسْتَرْشِدُونَ ۖ لَهُمْ نَصْرًا وَمِنْهُمْ

کن کو شرک بناتے ہیں جو پیدا نہ کریں ایک چیز کو اور آپ پیدا ہونے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں ابھی رد اور نہ اپنی یَنْصُرُونَ ۚ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ

مدد کریں اور اگر انکو بکار دہیں بطین بخاری بکار برابر تم کو کر انکو بکار یا أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَإِذَا دَعَوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا

چپکے ہو رہو جنکو تم بکارتے ہو اللہ کے سوائے بندے ہیں تم سے بھلا بکار دہو تو جیسے قبول کریں بھلا یا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ أَكُفِّرُكُمْ عَنْ جُنُحِكُمْ وَيَمْحُورُ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيٌ يَّبْطِشُونَ بِهَا نَأْمُرُ لَهُمْ

پہنا اگر تم سچے ہو کیا انکو پاؤں ہیں جنہ چلتے ہیں یا انکو انہیں جنہ پکڑتے ہیں یا انکو اَعَيْنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا

انکھیں ہیں جنہ دیکھتے ہیں یا انکو کان ہیں جنہ سنتے ہیں تو کہ بکار دہے شرکیوں کو پھر بکار دہے حق میں اور فَلَا تُنْظَرُونَ ۚ

جنکو ڈھیل نہ دو

شرکین کہ جو بتوں وغیرہ سے شرک لاتے اس میں انکی توبیخ و ملامت ہے۔ اَيُّ شَرِّكُونَ کیا شرک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں۔ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ایسی چیز کو جسے کچھ بھی نہ پیدا کیا نہ کرے یعنی کچھ پیدا نہیں کر سکتی ہے یعنی بت وغیرہ مورتیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی ہیں انکی عبادت قرار دیکو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الذين تدعون من دون الله خلقوا اذا بدوا لو اجتمعوا وان سلیم الذباب شیئاً لا يستنقذوه منه۔ یعنی جنکو تم بکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے وہ کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جاویں اور اگر کبھی اُن سے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا کر لے نہیں سکتے ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ ایسی صورت تو یہ ہے کہ وہ خود گڑھے و بنائے جاتے ہیں یعنی خود مخلوق ہیں کما قال الخلیل العبدون ماتخون الایہ تم کیا اسی کو پوجتے ہو

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥

کر سکتے ہیں تیری طرف اور کچھ نہیں دیکھتے

اِنَّ وَلِيَّ يَے اللہ میرا تو حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ اَلَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ جسے قرآن مجید نازل فرمایا مجھ پر اسکی شان یہ ہے کہ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلِينَ وہ صالح بندوں کی توفی فرماتا ہے اور یہ محض اسکا کرم و فضل ہے پھر بھلا میں ان بتوں وغیرہ سے کیونکر خوف کروں گا پس یہ جملہ تحلیل سابق ہے اور حاصل یہ کہ جب اول تعالیٰ اپنے لطف سے بن رگان صالحین کا توبہ فرماتا ہے تو آخرت معلوم تو اسکے بزرگ و زید رسول تھے اور انبیاء بدرجہ اولی اس کرامت سے سرفراز ہیں۔ اس واسطے ہو رہا ہے جب قوم نے کہا کہ اَلَا قَدْ نَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ يَقُولَ لَا عِزَّ لَكُ بَعْضُ الْمُتَنَابِیْرِ۔ تو ہو علیہ السلام نے کہا۔ اِنِّیْ اَشْهَدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُ اَنَّیْیَ رَسُوْلُیْ مَا تَشْرُکُوْنَ مِنْ دُوْنِیْ فَاَنْتُمْ لَا تَنْظُرُوْنَ اِنِّیْ تُوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ اَلَا یَہُ۔ حاصل آنکہ تمھارے و تمھارے بتوں کی کچھ طاقت نہیں ہے میرا حافظ و ناصر میرا اللہ تعالیٰ ہے پھر انکے بتوں کا حال فرمایا۔ اَلَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ لَا یَسْتَضِیْعُوْنَ فِصْرَکُمْ وَاَلَا اَنْفُسُہُمْ یَنْظُرُوْنَ اور جنکو تم پکارتے ہو یعنی پوجتے ہو مولے اللہ تعالیٰ کے وہ تمھاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد و حفاظت کر سکتے ہیں اگر کہا جاوے کہ یہ بات تو ابھی مذکور ہو چکی ہے جواب یہ کہ اول میں تو مشرکوں کو ملاست کرنے کے طور پر مذکور ہے اور یہاں انکو فرق بتلایا کہ کس کی عبادت روا ہے اور کسکی نہیں روا ہے۔ حاصل آنکہ بتوں سے تم کو کسی توبہ و حفاظت کی امید بالکل باطل ہے پس انکو چھوڑو اور اپنے خالق کریم کی عبادت کرو جو صالحین کا متولی ہے اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ صالحین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شکر نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آیت میں دلیل ہے کہ جو بندہ صالح کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں ہوا اسکو کوئی چیز مضرت نہیں ہو سکتی ہے اور عمر بن عبدالعزیزؒ سے روایت ہے کہ اپنی اولاد کے واسطے کچھ ذخیرہ نہیں رکھتے تھے تو بعض نے عرض کیا کہ آپ کیون نہیں رکھتے ہیں فرمایا کہ میری اولاد یا تو صالح ہوگی یا نہیں پس اگر صالح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسکا ولی ہے پھر اسکو میرے مال کی کیا حاجت ہے اور اگر وہ مجرم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلن اکون ظمیر المجرمین۔ پس جسکو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اسکے اہتمام میں مجھے مشغول ہونا حمل ہے۔ اِنَّ تَدْعُوْهُمْ اِلَی الْہُدٰی لَا یَسْتَعِیْبُوْا سَدِّیْیَ وَاَحْجَازَیْیَ مَرُوْیَہٗ کہ یہ مشرکوں کے حق میں ہے یعنی لے مو منو اگر تم مشرکوں کو ہدایت کی طرف بلانا تو نہیں سنینگے۔ وعلی ہذا یہ مخصوص انھیں مشرکوں کے ساتھ ہو گا جو علم الہی میں کافر مقرر ہوئے ہیں اور اس حوالہ سے کہ یہ بھی بتوں کی تحقیق حالت کا بیان اور مشرکوں کو فہمائش ہے جیسا کہ فتاویٰ سے مروی اور ابن جریرؒ کا مختار ہے اور خطاب مشرکوں کو اور ضمیر ہم بتوں کی طرف موافق انکے اعتقاد کے ہے حاصل آنکہ اے مشرک اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے لیے پکارو تو نہیں سنینگے اور جب نہ سنا تو ظاہر ہے کہ تم کو ہدایت کیونکر کریں گے۔ وَقَدْ نَبِّہُمْ یَنْظُرُوْنَ اِلَیْکُمْ وَاَہُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ اور اے محمد صلعم تو دیکھتا ہے ان بتوں کو گو یا تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انکو کچھ سوچتا نہیں ہے۔ حاصل آنکہ مشرکوں نے انکو آدمی کی صورت گڑھ کر قائم کیا تو انکے مقابلہ و مواجہہ میں جو کھڑا ہو گیا بت اپنی کربلی یا پتھر کے دیدن سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی سوچتا نہیں پس ترسم خطاب خواہ آنحضرت صلعم کو ہو یا مخاطب سمجھا کر ہو۔ قال الحافظ رحمہ اللہ چونکہ مصور بصورت انسان تھے لہذا ضامرو و بیان میں انکے ساتھ انسان کا سا معاملہ کیا گیا وقلت اور نیز مشرکین اپنے زعم میں انکو نفع و ضرر دہندہ سمجھتے پس اُن کی فہمائش میں اسی انداز سے انکے ساتھ کلام کیا گیا ففی العرائس قول تعالیٰ اِنَّ وَلِیَّیْیَ اللّٰہُ الَّذِیْ نَزَلَ الْکِتَابَ الْاٰتِیَہ۔ اہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلعم کے واسطے محبت انہی کی و رعایت ابدی ثابت فرمائی

یعنی عین عنایت ازلیہ و رعایت کفایت ابدیہ سے اسکے تولی فرمائی اور اپنے کلام ازلی ابدی سے اس پر خطاب شریف نازل فرمایا اور جیسے اپنے حبیب علیہ السلام کی تولی اپنی طرف رکھی اسکے طفیل میں اس طرح صدیقین و عارفین کی تولی بھی اسی کے ساتھ ملا کر اپنی طرف رکھی ہے پس انبیاء علیہم السلام کو انوار ذات سے تولیہ فرمایا اور اولیاء رحمہم اللہ کو انوار صفات سے تولیہ فرمایا اور باقی عالم کے لوگوں کو انوار افعال سے تولیہ فرمایا پس عوام لوگ تو نوریات میں لغزش سے معصوم ہیں اور خاص لوگ انوار صفات میں خطرات سے معصوم ہیں اور خاص الخاص انوار ذات میں گرفتار سے معصوم ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بند و بندہ نظر احسان لحاظ فرمایا اور اولیاء پر بچشم لطف اور انبیاء پر بچشم تولی۔ اور بعض نے تولیہ بتولی الصالحین میں کہا کہ مقتضای بشریت اور اسکی کشمکش سے محفوظ فرمایا پس خاص لوگوں کو اس طرح کہ انکا مقصود صحیح ہے اور خالص اپنے معبود کے واسطے منفرد ہیں اور عوام کو اس طرح کہ انکے اوقات درست رہتے ہیں۔ حضرت جعفر الصادقؑ سے پوچھا گیا کہ قولہ بتولی الصالحین میں کیا حکمت ہے حالانکہ بالیقین معلوم ہے کہ اوتعالیٰ ہی قیوم ہے اسکی ولایت میں تمام عالم ہے تو فرمایا کہ تولیہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تولیہ تو قائم رکھنے کا اور دوسرا تولیہ یہ کہ عنایت و رعایت سے حق پر قائم رہے۔ واسطیٰ نے کہا کہ تولی جو صالحین کے ساتھ مخصوص ہے وہ تولی بکفایت ہے یعنی حق تعالیٰ انکے واسطے کافی ہے اور دوسری تولی جو فاسقین کے ساتھ ہے وہ انکے نفس کی خواہشیں انکو پوری کر دینا پس انکا بھی بتولی ہے اور نیز واسطیٰ نے کہا کہ بندوں میں سے جو پیشوا ہیں انکی اصلاح کر دی اس طرح کہ خواہش و مقتضای بشریت سے انکو بچایا اور خاص لوگوں کی اصلاح اس طرح کہ مقصود انکا صحیح کر دیا اور عوام کی اصلاح اس طرح کہ انکو دین قویم پر ثابت رکھا۔ اُستاد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے حقوق ادا کرنے پر قائم ہو اللہ تعالیٰ اسکے امور کی کفایت فرماتا ہے پس اپنے مثل بندوں کی طرف نہیں جھکتا اور جس حال میں وہ ہو اللہ تعالیٰ اسکو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر افضال مرادی نہ ملا تو جو کرتا ہے اس پر بندہ کو راضی فرماتا ہے اور اسرار پر رضا کی خوشی اس سے زیادہ ہے جتنی دل پر عطار کی راحت ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ وان تدعوم الی الہدی الاۃ اہل غفلتہ کے حال سے خاص سننا و خاص دیکھنا یعنی جو مفید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمایا یعنی یہ انکے پاس نہیں ہے کیونکہ انکے کان و آنکھیں پر وہ ضلالت و غفلت سے ڈھکے ہوئے و بن دین پس وہ اپنے دل کے قانون سے آواز غیب نہیں سنتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے شواہد میں مشاہد غیب نہیں پاتے ہیں اور یہ اسوجہ سے ہے کہ اوتعالیٰ جل سلطانہ نے انکو اس سننے و دیکھنے سے مردود کر دیا ہے اور اگر چاہتا تو دکھلا دیتا لیکن قہر ازلی و غلالان ابدی نے انکو اس سے محروم کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنگ الوہیت مصبوغ اور بنور شاہدہ مزین تھے اور دست قدرت نے لباس خاص نقش بطراز رسالت انکے قدیم کو پرکراستہ فرمایا اور تاج ملکوتی سے متوج کیا اور پیدان جبروت میں مرکب نور شاہدہ خاص کے واسطے روانہ کیا پس بندوں کو آپ سے ایک تجلی خاص حاصل ہوتی تھی مگر وہی دیکھتا تھا جو ازل میں اس نعمت سے سرفراز ہوا ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی قولہ من رانی نقدرای الحق۔ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے پس جب ازلی نورانی آنکھوں نے آپکو دیکھا تو اللہ تعالیٰ دانائے کس مرتبہ قریب پر پہنچ گیا و قد قال علیہ السلام طوبی لمن رانی و لمن رانی من رانی الحدیث۔ یعنی بہت بشارت فرمائی اس شخص کو جس نے آپکو دیکھا یا آپکے دیکھنے والے کو دیکھا الحدیث۔ اور بعض نے قولہ تعالیٰ وان تدعوم الی الہدی الاۃ میں کہا کہ جسکو دعوت کرنے والے نے اپنی دعوت سننے سے ہرگز دیا وہ کیونکر دعوت کو سن سکتا ہے اور نداء حق کو کی نہیں سن سکتا مگر وہی جسکو حق عزوجل سنا دے پس وہ حق تعالیٰ کے سننے سے سناتا ہے اپنے قانون سے نہیں سن سکتا ہے۔ قولہ تہتم نظر و ن الیک۔ یعنی تیری صورت ظاہری کو دیکھتے ہیں اور جو خصلت و انوار انجمن و دلچست ہیں انکو نہیں دیکھتے ہیں اور جو برکات نام نے مجھے

خلق کے واسطے رکھے ہیں اس سے یہ بدبخت محروم ہیں اور ایسے ہی جنہ اپنی خودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کی وہ معافی کے اور اک سے محروم رہا اور اگر بکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دیکھے تو البتہ پاوے مگر وہ بھی قاصر ہے ہاں اگر بنظر حق عزوجل دیکھے تو تمام طور پر اپنا نصیب پاویگا اور اسوقت اسکو ظاہر ہوگا کہ وہ شرف کے امور کون کون ہیں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہیں۔ سہل نے کہا کہ اس کلام میں ان لوگوں کا بیان ہے جنکو انوار قرب سے زینت حاصل نہیں ہوئی پس وہ اور اک حقائق سے اندھے ہیں اور اکابر کی بزرگی انکو نظر نہیں آتی ہر اور نیز جھکو ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جنکو نور توفیق نہیں ملا ہے پس تبرے حق کو کمان پہچان سکتے ہیں اور ایسے دون سے دیکھتے ہیں جنہیں نور ہدایت سے کوئی ثبات نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا دیکھنا انکی صورت سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ان کا شفا سے جو قلب میں غیب سے حاصل ہوتا ہے اور یہ بقدر احترام کے اور بقدر ایمان کے ہوتا ہے۔ پھر جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بڑھ کر تھی کہ مخلوق میں سے کسی کو آپ کے جلال و جمال پر اطلاع حاصل ہو اور حق عزوجل کو معلوم کہ تمام مخلوق آپ کے ادا سے حق اور تمام احترام سے عاجز ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عفو کریں ان لوگوں کو جو انوار رسالت و نبوت آپ کے چہرہ پاک سے حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ لہذا قال و فی السراج ہر گاہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ بت اور انکے پوجنے والے کسی نفع و ضرر پر قدرت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہی ان امور کا متولی ہے تو لوگوں کے معاملہ میں جو ٹھیک راستہ ہے وہ بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

حُذِنَ الْعَفْوَ وَأُمْرٌ بِالْعُزْفِ ۚ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَلَا مَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَفْعٌ فَاستَعِذْ

خوچو معاف کرنا اور کہ نیک کام کو اور کنارہ کر جاہلون سے اور کھنی ابھار دے تجھ کو شیطان کی بھیڑ تو پناہ جو

بِاللَّهِ طِبَاتٌ مِّنْ سَبِيْعٍ عَلَيْنَا ۝

اللہ کی دی ہے سنا جاتا

حُذِنَ الْعَفْوَ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ معنی عفو کے فاضل و زائد ہیں یعنی لوگوں کے احوال میں سے جو تیرے واسطے عفو کیا جاوے اور جو کچھ تیرے پاس لاوینے لے لے سدی نے کہا کہ یہ مہرورہ ہوا کے نازل ہونے سے پہلے تھا جو وقت تک کہ فرانس تفصیل صدقا کی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور ضحاک و سعید بن جبیر نے مانند قول اول کے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دس برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکین سے عفو چشم پوشی کرنے کا حکم دیا پھر اسکے بعد ان پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ شیخ ابن جریر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور بہتوں نے مجاہد سے اسکی تفسیر میں روایت کیا کہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفو لینے کا حکم دیا بدون بحث و تفتیش کے۔ ایسا ہی عروہ بن الزبیر و عبد اللہ بن الزبیر و ابن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زیادہ مشہور قول یہی ہے اور شاہد اسکا وہ ہے جو ابن جریر و ابن ابی حاتم نے مرسل روایت کیا کہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ اس کے معنی کیا ہیں پس جبریل نے جا کر واپس آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جو آپ کے حق میں ظلم کرے اسکو عفو کیجئے اور جس نے آپ کو محروم کیا ہو اسکو آپ دیکھے اور جو آپ سے ناپا قطع کرے اس سے جوڑے اور مرفوع روایت جابر و قیس بن سعد بن عمارہ جسکا امام احمد و ابن مردودہ و ترمذی نے روایت کیا ہے وہ بھی اسکی شاہد ہے اور معنی اسکے بھی اسی مرسل کے مانند ہیں۔ عبد اللہ بن الزبیر نے کہا کہ نسیم نازل ہوئی یہ آیت مگر لوگوں کے اخلاق کے بارہ میں کارواہ البخاری اور یسی قول شیخ مفہر جلال نے اختیار کیا۔ اور بخاری میں طویل روایت میں ہے کہ عیینہ بن حصن اگر اپنے بھائی کے بیٹے حزن بن قیس کے پاس اُترا اور حزن نے اسکے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایام خلافت میں

اجازت مانگی پس عیدینہ نے مجلس میں داخل ہو کر کہا کہ اے عمر بن الخطاب آپ نہ ہو بہت مال دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان عدل سے حکم کرتے ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ کو بہت غصہ آیا قریب تھا کہ اسکو مارین کہ اتنے میں خربن قیس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ یہ جاہلون میں سے ہے ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت اُنسے پڑھی پس واللہ ذل انہیں تجاوز کیا عمرؓ نے اور یہ انکی عادت تھی کہ کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے وقاف تھے یعنی فوراً ٹھہر جاتے تھے رواہ البخاری۔ سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ ایک قافلہ اہل شام کی طرف گزرے امین جبریں دیکھ کر منع کیا تو وہ لوگ بولے کہ ہم اس بارہ میں آپ سے زیادہ جانتے ہیں امین کچھ مضائقہ نہیں ہاں بڑا جلیل منع ہے تو سالمؓ نے یہ آیت پڑھ لی واعرض عن الجاہلین۔ اور خاموش ہو رہے رواہ ابن ابی حاتم۔ بالجمہ یہی راجح ہے کہ مراد اس سے اخلاق الناس ہیں۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَافِعٍ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور عرف اور حکم کر ام معروف کا یہ عروۃ بن الزبیر وسدی وقتادہ وابن جریر وغیرہ نے صریح کہا کہ عرف بمعنی معروف ہے اور اس میں جملہ طاعات داخل ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ یعنی جب امیر بالمعروف پر حجت قائم کر دی اور جاہلون نے نہ مانا تو اُنسے اعراض کر اور ان کی بیوقوفی و جہالت کا مقابلہ مت کر۔ واضح رہے کہ اعراض اُنھیں امور میں ہے جو اخلاق کی راہ سے لوگوں کی ظلم و تعدی برداشت کرنے سے متعلق ہیں نہ ایسے شخص سے جو اللہ تعالیٰ کے حق واجب میں جہالت کرے یا اللہ تعالیٰ سے کفر کرے کیونکہ امین تو جہاد واجب ہے واس تقدیر پر یہ آیت محکمہ ہے منوخ نہیں جیسا کہ مجاہد وقتادہ سے مروی ہے اور عطار وابن زید نے کہا کہ آیۃ السیف سے منوخ ہے اور بعض نے کہا کہ اس آیت کا اول و آخر منوخ ہے اور اوسط محکم ہے قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں مجملہ شہدار کے حضرت حمزہؓ سید الشہداء بھی تھے جنکو کافرون نے مثلہ کر ڈالا تھا پس جب حضرت صلعمؓ نے دیکھا تو فرمایا کہ واللہ میں انھیں سے ستر دیون کو مثلاً کر دینگا پس جبریل علیہ السلام یہ آیت لائے رواہ ابن مردودہ وَأَمَّا وَاصِلٌ آتَانَا۔ تھا۔ پس ان شرطیہ کو زائدہ میں ادغام کیا گیا۔ يَنْزِعُ اللَّهُ عَنَّا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ وَالْمَجُوسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یعنی بگاڑ دینا چنانچہ بولتے ہیں کہ نزع بیتا اُنسے گھر بگاڑ دیا بعض نے کہا کہ بمعنی اغوار ہے پس آیت میں استعارہ تبعیہ ہے کہ معاصی پر اغوار کو نزع سے تشبیہ دی گئی پھر اغوار کے واسطے نزع مستعار لیا اس سے نیز غنک کا اشتقاق ہوا پس نزع بمعنی وسوسہ اور ایسے ہی لغز و نخس و نزع اسی معنی میں آتے ہیں۔ زجاجؓ نے کہا کہ نزع ذرا سی حرکت کو کہتے ہیں اور شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ نزع ہے اور مفسر نے معنی آیت میں کہا اے ان بصرفک عما امرت بہ صارت۔ اگر تجھے اس چیز سے جتنی جھجکوکم کیا گیا ہے کوئی پھیرنے والا پھیرے۔ شاید یہ تفسیر نظر عموم بمعنی نزع کے ہے لیکن آیت میں نزع مقید از جانب شیطان ہے پس اولیٰ داخل ہو ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اگر جھجکوکم وسوسہ شیطانی سے کچھ بھی وسوسہ ہو پونے۔ فَاَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ تَوَالِدُ اللّٰہ تعالیٰ سے تو پناہ مانگا۔ یہ شرط کا جواب ہے اور فاستعذام کا جواب اخذ و ن ہے اے فاستعذ بالشرید فنع عنک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا وہ تجھے وسوسہ شیطان کو دور کر دیگا۔ روایت ہے کہ جب قولہ خذ العفو۔ نازل ہوا تو حضرت صلعمؓ نے دعا کی کہ اے پروردگار میں غضب کا اپنے غصہ آجانے کا کیا علاج کروں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی قولہ امانیر غنک من الشیطان نزع فاستعذ باللہ۔ اَتَا مَسْمِیْعٌ عَلَیْمٌ وہ سننے والا ہے قول کا اور جاننے والا ہے فعل کا یعنی سمیع و علیم ہونا اسکی صفت قدیم میں پس نزع شیطان سے استعاذہ کا بھی وہ سمیع علیم ہے اور صحاح میں دو مضمون کا جھجکوکم اور ایک کا غضب میں ہو جانا اور حضرت صلعمؓ کا فرمانا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر اسکو یہ کہتا ہوں تو اس سے یہ دور ہو جاتا جو اپنے جی میں پاتا ہے اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اور عیاذ کے معنی التجار کرنا اور بھروسہ کرنا اور شر و برائی سے جھجکارنا گنا۔ پس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جس قدر شیطانی وساوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو دور کرتا ہے بشرطیکہ حالت

مذکورہ کے وقت بندہ اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا لاوے اور اسی پر بھروسہ کر کے شر و بدی سے چھٹکارا مانگے۔ واضح ہو کہ یہ بیان ایک سوال وار دیا گیا اور وہ یہ کہ خطاب آنحضرت صلیعہ وسلم کو ہے پس اگر آنحضرت صلیعہ وسلم ہوتے تو شیطان کو کوئی راہ نہ ملتی کہ آپ کے قلب میں نزع و وسوسہ کرے جس سے استعاذہ کی ضرورت ہوتی حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ آنحضرت صلیعہ وسلم تھے۔ اور اس سوال کا بعض نے یہ جواب دیا کہ یہ خطاب امت کے ہر فرد کو ہے اور دیا گیا کہ وہ خلاف ظاہر ہے اور بعض نے جواب دیا کہ خطاب آنحضرت صلیعہ وسلم کو ہے لیکن مراد اس سے افزا امت ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب بطریق فرض و تقدیر کے ہے یعنی اگر بالفرض ایسا ہو تو استعاذہ کر۔ اور تیسرے قسم کہتا ہے کہ میرے نزدیک سوال ہی نہیں وارد ہوتا ہے یہ سوال تو بالکل محل ہے اس واسطے کہ جملہ شرطیہ مذکورہ میں ملازمت نہ وارد ہے یعنی اگر آنحضرت صلیعہ وسلم ہوتے تو نزع شیطان کو راہ نہ ہوتی۔ اسکی ملازمت ممنوع ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلیعہ وسلم ہوتے تو نزع شیطان کے موافق معصیت سرزد نہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ پس آپ معصوم ہیں۔ حاصل یہ کہ معصوم ہونے میں اور نزع شیطان میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ دل میں وسوسہ آنے سے عصمت باطل نہیں ہوتی بلکہ جب کوئی امر جو شرع میں منکر ہے وہ سرزد ہو تو البتہ عصمت باطل ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو وسوسہ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اور معلوم ہے کہ صحاح میں وہ حدیث مروی ہے کہ ایک عورت آپ کے سامنے سے گذری پس آپ اٹھ کر حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے پھر باہر آئے تو آپ کے سر سے قطرات پانی کے ٹپکتے تھے اسکے بعد فرمایا کہ عورت کے آگے پیچھے شیطان مزین کرتے چلتے ہیں پس جب تم میں سے کوئی شخص اچانک نظر میں اپنے دل میں کچھ پاوے تو اسکو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لے پس دفع ہو جائیگا۔ ہذا حاصل مافی الحدیث۔ اور وسوسہ کے بعض متعلقات قصہ آدم علیہ السلام میں گذرے مع قول حسن بصری کہ شیطان کو اختیار دیا گیا ہو کہ ساتویں آسمان پر وسوسہ پہنچاوے اور مراد آنکہ وسوسہ اسکا اسکی ذات کے وہاں رسائی پر موقوف نہیں ہے اور بعض کلام تحت قولہ ثم حکم اللہ آیات الآتية انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہو گا پس اگر تحقیق حال منظوم ہے تو ان مقامات کو جمع کر کے بوسعت نظر براہِ احادیث غور کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم فی العلم السؤل قولہ تعالیٰ خذ العفو۔ اگر تیرا حق نہیں پہچانتے یا کم پہچانتے ہیں تو معاف کر اسلیئے کہ بعضے تو دل سے خواستگار و جان نثار ہیں مگر اپنی وسعت بھر پہچان سکتے ہیں اور بعضے مقصور بقدر ازل میں وہ کچھ بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ قولہ وأمر بالعرف۔ اپنے حکم دینے اور بدکاروں سے حماقت کرنے میں اُسپر ہر بانی و زمری فرما کیونکہ وہ حقایق احکام کے اٹھانے سے ضعیف ہیں۔ قولہ داعض عن الجاہلین۔ ان جاہلون سے اعراض فرما کیونکہ تجھ پر نظر ڈالنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ منکر کرامات اولیاء و معجزات انبیاء ہیں وہ آدمیت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مسترجع کہتا ہے کہ اس زمانہ میں دونوں فریق موجود ہوئے ہیں اور دونوں ایمان سے خارج اور ایک دوسرے سے بدتر ہیں نفوذ بالشرن العبادۃ والہمالۃ۔ اللہ تعالیٰ عروجل نے چاہا کہ اپنے حبیب کو قدیم کے اخلاق سے لباس پہناوے۔ یعنی تجلی و شرف و ظہور و افاضل سے لبوس فرماوے پھر چاہا کہ اسکو امر قدیم و کلام کریم سے لبوس فرماوے تاکہ جمیع صفات کے ساتھ جمیع معانی سے متصف ہو کر جمیع اخلاق کریمہ سے آراستہ ہو جاوے اور اس فیض سے ایک قطرہ امت کو بھی مرحمت ہوا چنانچہ آنحضرت صلیعہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تم لوگ اپنے خلق دیے بناؤ جو اللہ تعالیٰ عروجل کے ہیں قال التبرجہم ابتداءً حال یہ ہے کہ بندہ ان اخلاق میں متکلف ہوتا ہے یعنی جیسے نقل کسی اصل سے بتکلف ہوتی ہے اسطرح کرتا ہے اور آخر رحمت الہی سے وہ اپنے افعال سے فنا ہو کر حقیقت حال سے متصف ہو جاتا ہے بدون حلول وغیرہ کے اور بدون کسی تشبیہ کے اور یہاں استدلال زبانی کا کام نہیں بلکہ تصدیق ایمانی

درکار ہے اور حدیث قرب النوافل ایمان کے واسطے کافی ہے والسلام۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطن بزرگ اخلاق کا حکم دیا اور وہ یوں کہ خلائق کی لغزشوں سے چشم پوشی کریں اور انکو اخلاق پاکیزہ کا حکم دیں اور جاہلون سے اعراض کریں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے مڑے ہوئے ہیں ان جاہلون سے ٹھہ موڑیں۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو کہا کہ جو آپ سے قطع کرے آپ اُس سے ملین اور جو آپ کو کسی چیز میں محروم رکھے آپ اُسکو دین اور جو آپ کے حق میں ظلم کرے آپ اُس سے عفو کریں اور جو آپ سے بدی کرے آپ اُسکے حق میں نیکی کریں۔ ابن عطارؒ نے فرمایا کہ خدا صفا و دع ماکد صافات لے لے اور چھٹ چھوڑ دے۔ و قوله تعالیٰ واما نیرغناک من الشیطان نزع فاستغذ باللہ انہ سمیع علیم شیطان تہر قدم کا کتاب ہے جو وہ قلب کے ایک طرف نفس کے دروازہ پر کھڑا ہو کر بھونکے تو ہمارے قمر سے ہمارے لطف کی طرف بھاگ آنا چاہیے۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ اعوذ بک منک۔ پھر جب اس نور سے قلب منور ہو گیا تو اُسکے کنارے شیطان کی رسائی نہو گی کیونکہ اگر وہ ذرہ برابر بھی اس سے قریب ہو جاوے تو جگر مر جاوے۔ مترجم کتاب ہے کہ فاسق و فاجر یعنی کافر و مشرک تو شیطان کے رووے کھدوے بندے ہیں انہیں تو اس کو حاکم کہنا چاہیے اور یہ اس سبب سے ہیں کہ شیطان کو خود کچھ قدرت ہے بلکہ یہ لوگ مقہور ازلی ہیں اور مقہور ہونے میں شیطان ان سب کا سردار ہے۔ اور رہے بندگان حق تعالیٰ تو وہ ان شیطان چور ہے پس ایمان جب قلب میں ہے تو شیطان ہر وقت اسکی چوری کرنے پر آمادہ ہے مگر نہ موش دزد در انہا نہاست۔ خرمین عمر چل سالہ کجاست پس نفس کے سراغ سے نواچی قلب تک پہنچتا ہے پھر جب اس میں تعوذ وغیرہ کی روشنی چکی تو شیطان بھاگا۔ چنانچہ انوار الہی کا نزول ہو وہ ان شیطان محذول ہو۔ فافسم۔ جریر می نے کہا کہ جو اپنا اختیار بھولا اسکو شیطان نے ایک دم میں اپنی بیڑیوں میں قید کیا۔ اُسٹاڈ نے کہا کہ اگر تیرے دل میں شیطان کا کچھ وسوساں اچانک آتا نظر آیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ وہ اپنی توفیق سے مجھے محفوظ فرما دیکر اور اگر تیرے سینہ میں خطوط نفسانیہ کو دخل ہوتا نظر آوے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ وہ تجھ کو تائید سے مستغنی فرما دیکر اور اگر مقام ترقی میں تجھے مشکوک کیا تو پناہ مانگ کہ اللہ تعالیٰ تجھے تحقیق سے فیضیاب کرے گا۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء میں سے اہل تقویٰ کو بیان فرمایا کہ انہیں وسوساں شیطانی دہو جس نفسانی سے اتقان لیا جاتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بیدار ہو جائے میں کمالات

إِنَّ الدِّينَ إِذَا شَهِمُ طَلِيفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَنَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ
جو لوگ در رکھتے ہیں جہان پڑ گیا انہیں شیطان کا گند جو تک گئے پھر بھی انکو سوچہ آگئی اور جو شیطان کے بھائی ہیں
يَمُتُونَ وَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُفْصِرُونَ ۝
وہ انکو کھینچے جاتے ہیں غلطی میں پھر وہ کی نہیں کرتے

پہلی آیت میں انبیا علیہم السلام کے ساتھ شیطان کے نزع کا ذکر کیا اور وہ خفیف وسوسہ ہوتا ہے اور شاید وہ خفیف الحیرتہ بسبب قوت کے ہو یعنی باریکی کی وجہ سے نزع فرمایا اور ظاہر ہے کہ انبیا علیہم السلام کے ساتھ شیطان کو کھلے کھلے وسوسہ کی مجال نہیں ہے جسے عوام کے ساتھ وسوسہ انداز ہوتا ہے۔ بالجمہ بیان اہل تقویٰ کا حال بیان فرمایا کہ جب انکو طائف شیطان پہنچتا ہے تو وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوشیار ہو جاتے ہیں بخلاف خیر متقیوں کے کہ وہ اور زیادہ گمراہی میں گھسے چلے جاتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ إِنَّ الدِّينَ إِذَا شَهِمُ
جن لوگوں نے تقویٰ کیا یعنی شرک و نافرمانی سے بچے۔ إِذَا شَهِمُ اصَابَهُمُ طَلِيفُ مِنَ الشَّيْطَانِ جب پہنچا انکو شیطان سے کوئی

طائف بہان دو قرۃ ہن ایک طیف بر وزن سب اور وہ قرۃ ابن کثیر و ابو عمرو و کسائی کی ہے اور دوسری قرۃ طائف وہ باقی قرۃ رحمہ اللہ کی قرۃ ہے جس طیف یا تو مصدر ہے یا مخفف طیف بر وزن خیر ہے کما قال الکسائی اور لغت میں اسکے معنی وہ چیز جو قلب میں تخیل ہو یا خواب میں نظر آوے کما قال النحاس و قال الشاعر ع فوی لطیفک نبی عن مقلی عند النمام کیا انام فتظنی نار تاج فی العظام یعنی اے معشوقہ تو اپنے طیف سے یعنی خیال و تصور سے کہہ دے کہ سوتے وقت میری آنکھوں کے سامنے سے ذرا ہٹ جاوے تاکہ میں سو جاؤں کہ جو آگ میری ہڈیوں میں بھڑک رہی ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہو جاوے۔ بالجمہ طیف ایسے امر تخیل کو کہتے ہیں۔ و یقال طاف الخیال بطوف طیفاً پھر بعض نے کہا کہ طائف کے بھی یہی معنی ہیں جو طیف کے مذکور ہوئے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس واسطے کہ طاف الخیال کے محاورہ سے طائف اسم فاعل نہیں لانے ہیں کیونکہ وہ محض تخیل جیسے حقیقت ہے اور طائف وہ شیطان خود ہے اور قولہ طاف علیہا طائف من ربک میں طیف نہیں کہہ سکتے ہیں اور وسوسہ و جنون و غضب و صرع یعنی مرگی کو بھی طیف کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک لہ شیطانی مشابہ خیال کے ہے مفسر نے قرۃ طیف اختیار کی اور جس کی تفسیر اصابت سے ذکر فرمائی اور طیف سے امام شیطانی مراد لیا۔ یعنی انکو چھو جانا پونجا۔ و قال البیضاوی طائف از طاف بطوف ہے گویا وہ آنکے گرد پھر اور یہ قدرت نہ پائی کہ ان میں اثر کرے اور یہ بنا بر اسکے کہ دونوں کے معنی واحد ہیں اور تیسرے میں ہے کہ طیف و طائف جو عوارض شیطانیہ ہیں سے انسان کے اندر نازل ہو۔ اور بر تقدیر کہ مراد طائف سے نفس شیطانی ہو تو بھی اسکے مس سے مراد وسوسہ وغیرہ ہوگا۔ قال ابن کثیر طیف و طائف دونوں قرۃ شہود ہیں بعض نے کہا کہ دونوں کے ایک معنی ہیں اور بعض نے کہا کہ فرق ہے پھر بعض نے اسکی تفسیر غضب سے بیان کی یعنی جب انکو غصہ آجائے جو وسوسہ شیطانی ہوتا ہے اور بعض نے صرع وغیرہ سے اور بعض نے گناہ کا قصد کرنے سے اور بعض نے گناہ ہونے سے تفسیر کی ہے۔ تیسرے جم کتاب ہے کہ ارجح وہ تفسیر ہے جو شیخ مفسر جلال نے ذکر فرمائی۔ حاصل انگہ اہل تقویٰ کو جب امام شیطانی سے کچھ پہنچتا ہے تو۔ تَن کَرُوا بِاِذْکَرْنِہِ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر اس امام کے موافق بُرا کام کریں اور ثواب کو اگر اطاعت پر رہیں۔ فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس وہ حق بات کو احق سے دیکھنے والے ہو جاتے ہیں یعنی اس تذکر و یاد کے ساتھ ہی اُنپر حق و ناحق کھل جاتا ہے یا وہ وسوسہ شیطانی واسکی راہ کو جہد صر سے آتا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر واضح ہو کہ ظاہر کہبت کر یہ سے امام ایسے امر کا مراد ہے جو صرع میں معصیت ہے اور امراض مانند صرع وغیرہ کے مراد نہیں لیکن بعض ائمہ تفسیر نے اس سے بھی تفسیر کی جیسا کہ گراور اور ابن مردویہ وغیرہ نے بہان ایک حدیث وارد کی جسکو اہل سنن وغیرہ نے بھی روایت کیا اور وہ یہ کہ ایک عورت نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس حالت میں بسر استر کھل جاتا ہے پس آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا عطا فرماوے آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تجھے اچھا کر دے اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے واسطے جنت ہی وہ بولی کہ میں صبر کرتی ہوں اور مجھے جنت ملے لیکن آپ یہ دعا فرمادیں کہ میں اس حالت میں برہنہ ہوا کہ دن پس آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس سے نجات دی و قدر وہ الحاکم و قال صحیح علی ثمر طلم۔ ابن عساکر نے ترجمہ عمرو بن جامع میں ذکر کیا کہ ایک نوجوان آدمی مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا اسپر ایک عورت عاشق ہوئی اور اسکے پیچھے لگ گئی یہاں تک کہ قریب ہو کہ اس عورت کے ساتھ اس کے مکان کے اندر داخل ہو پس اُسکو یہ آیت یاد آئی ان الذین اتقوا اذا سئلوا بالآیۃ پس بیہوش ہو کر گر پڑا پھر افاقہ ہوا تو اُسکو کمر یاد آئی اور دوبارہ بیہوش ہو کر گر گیا رحمۃ اللہ علیہ پس عمرو بن جامع نے اگر اسکے باپ کو اسکی تعزیت دی اور وہ رات میں دفن ہو چکا تھا پس عمرو نے

اپنے ساتھیوں سمیت جا کر اُسکی قبر پر نماز پڑھی پھر عمر بن جاح نے آواز دی کہ اے فرزند سعید کلام اللہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا دل میں خاف
مقام رہ جتنا۔ پس قبر میں سے اس جوان نے آواز دی کہ اے عمر و مجھے اللہ عزوجل نے دونوں عطا فرمائی ہیں اور دوبار عطا فرمائی ہیں
یعنی چار جنتیں عطا ہوئی ہیں۔ **وَاِخْوَانُهُمْ اَیُّهَا الشَّيَاطِينُ مِنَ الْكَافِرِ**۔ اور کافروں میں سے شیطانوں کے بھائیوں کا یہ حال ہے
کہ **يَوْمَئِذٍ وَكُنْهُمْ فِي الْغِي**۔ مگر تھے میں شیاطین اُن کو غمی میں۔ **اِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ** وہ گمراہ فاسق فاجر آدمی ہیں جو شیاطین کی
باتیں مانتے اور اُن کی پیروی قبول کرتے ہیں اور مراد ان سے کافر لوگ ہیں کما قال تعالیٰ **الْمَرْتَانَا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ**۔
تو ہم آیت۔ اور ضمیر **اِخْوَانُهُمْ** میں شیطان کی طرف جو سابق میں مذکور ہے راجع ہے اور جمع کی ضمیر اس بنا پر کہ شیطان سے جنس مراد
ہے پس ضمیر جمع اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور تہ تشدید دال اور آئندہ دونوں ایک معنی میں ہیں اور ایک جماعت اہل لغت نے
جنس سے ابو عبید بھی ہیں کہا کہ جب کوئی چیز دوسری چیز کو بذات خود بڑھاوے تو بولتے ہیں کہ تہ۔ اور اگر کسی اور چیز سے بڑھاوے
تو آئندہ بولتے ہیں کما قال تعالیٰ **يَوْمَئِذٍ وَكُنْهُمْ فِي الْغِي**۔ اور بعض نے کہا کہ تہ کا استعمال برائی میں ہے اور تہ کا استعمال بھلائی میں۔ بالجملة معنی اسکے
درا کرنا و بڑھانا۔ اور غی بمعنی ضلالت و جہالت و گمراہی۔ حاصل آنکہ **اِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ** کا بیان یہ ہے کہ شیاطین ان کو گمراہی
میں بڑھاتے اور انکے واسطے مدد ہو جاتے ہیں زخم شری نے اسی تفسیر کو اوجہ فرار دیا اور یہی عامہ مفسرین کا قول ہے۔ اور قتادہ رحمہ سے
مروی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ شیاطین جو جاہلون یا غیر متقیوں کے بھائی ہیں وہ جاہلون و غیر متقیوں کو جہالت میں مدد کرتے ہیں۔
ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ جن میں جو اپنے دوستوں کو انسانوں میں سے وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں شیطانی وسوسہ ڈالتے
حتیٰ کہ اُن کے اعتقاد بگاڑتے اور فسق و فجور پر آمادہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ **ثُمَّ لَا يَقْضُونَ** انصار کسی چیز سے باز رہنا ثم لا یقضون
پھر باز نہیں رہتے ہیں۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ ٹھکے نہیں اور ملال آگین نہیں ہوتے یعنی شیاطین اپنے بھائی کافروں غیر متقیوں کو غلام
میں کھینچتے چلے جاتے ہیں باز نہیں آتے یہاں تک کہ دم مرگ سے انکے لیے جہنم واجب ہو جاوے اور کافر کو اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی اور نہ متقیوں
کے مانند وہ عمر یاد کرتا ہے تاکہ اس سے باز آوے۔ الحاصل نہ انسان اپنی بدکرداری سے باز رہتا ہے اور نہ شیاطین اُن کو گمراہی میں کھینچنے
سے رکھتے ہیں۔ لہذا روی عن ابن عباسؓ و علیؓ ہذا قولہ **لَا يَقْضُونَ**۔ انس و شیاطین دونوں کے فعل پر محمول ہے اے ثم لا یقصر الشیطان
والانسان اور مفسر سیوطیؒ نے فقط انسان سے متعلق کیا یعنی جیسے متقی بندے حکم الہی یاد کر کے بیدار ہو جاتے ہیں ویسے کافر متذکر و منبر نہیں
ہوتے جو **اِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ** ہیں۔ **فَإِنَّ الْعَرَّاسَ** قولہ **ان الذین اتقوا اذا سمعوا آیتہ**۔ شیطان جو حسد کرنے والے دشمن ہیں وہ دور سے
اولیاء اللہ تعالیٰ کو تاک کر وسوسوں کے تیر چلاتے ہیں اور سب خطا کرتے ہیں کوئی نہیں لگتا گرجھی کہ وہ لوگ ایک لحظہ اپنے معبود کی یاد سے
غافل ہوئے ورنہ اگر حضوری پر قائم ہوتے ہیں تو سزا تو اس انکے پاس پھٹکنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر جب غفلت کے دم میں
اُنکو کوئی وسوسہ پہنچ گیا تو محسوس کر کے اُسکو فوراً یاد آگئی سے دور کرتے اور جناب انبی اور درگاہ باری تعالیٰ عز سلطانہ جل جلالہ
کی طرف رجوع لاتے ہیں پس یاد آگئی کے شہاب ناقب سے اُنکو مار کر جلا دیتے ہیں وقال تعالیٰ **فَاِذَا هُمْ مَبْصُرُونَ**۔ نقل ہے کہ شیخ جنیدؒ نے
خواب میں ابیس کو دیکھا کہ پوچھا کہ بھلا تم میں سے کسی کو یہ قدرت ہے کہ ان بندوں کی مجلس میں گذرے جو یاد میں مشغول ہوتے ہیں وہ بولا
کہ جیسے تم میں سے کوئی شیطان تم میں سے کسی عوام کو چھو کر صرغ میں ڈال دیتا ہے ایسے ہی جب ہم میں سے کوئی تمھاری مجلس ذکر میں گذرتا ہے
تو صرغ میں پڑ جاتا ہے پس جیسے تم اپنے آدمی کو مصروع کہتے ہو ویسے ہم اپنے کو ماویس کہتے ہیں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ آیت کریمہ میں **اُن**

قرآن کا قلوب کے واسطے بصائر ہونا سب کی نسبت محقق ہے اور اسی سے سب پر حجت قائم ہے اور رہا اسکا ہدایت و رحمت ہونا تو یہ
مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے اس واسطے کہ یہی اس کے انوار سے مستفیض ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہ قول جید ہے اس واسطے کہ اگر عین البقین
والون کے واسطے بصائر ہو تو مشرکین کے واسطے درحقیقت بصائر نہ ہوا پس ان پر حجت قائم نہ ہوگی حالانکہ یہی عین مقصود ہے علاوہ
برین مخاطبین کفار کے واسطے بصائر قرار پاوے اور عامہ مومنین اس سے محروم ہوں لہذا قول شیخ ابوالسعود صواب ہے واللہ اعلم
وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اس طرف کان رکھو اور چپ رہو شاید تم رحم ہو

وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ اس کلام میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اوپر سے مربوط و اسی پر معطوف ہو یعنی جب بیان فرمایا کہ قرآن مجید
لوگوں کے واسطے بصائر و مومنوں کے واسطے ہدایت و رحمت ہے تو حکم دیا کہ اسکی تعظیم و احترام کے واسطے جب پڑھا جاوے تو خاموش
ہو کر سنو اور جو کفار قریش نے نکالا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے کہ اس قرآن پر
کان نہ دھرو اور کانوں کا نون مجادو جیسا کہ ایک آیت میں آیا ہے اس سے منع فرمایا کہ نین بلکہ تم کان دھ کر سنو تاکہ جو حکمتیں و خوبیاں
اس میں بھری ہیں اس سے تمکو نصیحت حاصل ہو۔ دوم احتمال یہ کہ کلام متانف ہو یعنی بہان سے ایک جدید حکم شروع کر کے بیان فرمایا کہ
جب قرآن پڑھا جاوے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا دین یا کبھی کوئی پڑھے۔ فاستمعوا لہ کہ تو تم کان لگا کر سنو۔ وانصتوا اور چپ رہو
تاکہ حواس ٹھیک رہیں اور خواص سے سمجھو اور نفع پاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی اگر گوش دل سے یقین و انتفاع
حاصل کرو تو امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرماوے۔ اور بعض نے کہا فاستمعوا لہ کے یہ معنی ہیں کہ اس پر عمل کرو اور اس کے حکم سے
تجاوز مت کرو۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ اے فلا نے ہماری بات سن لیے اسی پر کار بند ہو۔ پھر واضح ہو کہ آیت میں استماع و انصات کا حکم
آیا وجوب کے واسطے ہے یا سوائے اسکے ہے۔ تو یہ فیاضی نے لکھا کہ ظاہر لفظ تو اسی کو مقتضی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو استماع و انصات
واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو لیکن عامہ علماء کے نزدیک نماز سے باہر یہ دونوں مستحب ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ عامہ علماء
سے شاید شافعیہ عامہ علماء مراد لیے ہیں واللہ اعلم و علماء حنفیہ کے نزدیک موافق اصول کے سننے والے پر مطلقاً ہر حال میں سننا و سکوت
واجب ہے کمافی الخلافۃ و غیر اسوائے چند صورتوں کے جو فقہ میں مستثنیٰ ہیں اور وہ ہیں تفصیل پوری تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہی حضرت
حسن بصری و اہل ظاہر کا قول ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ جماعت کا امام اگر کوئی آیت رحمت یا آیہ عذاب پڑھے تو مفت ری کو رحمت مانگنا
یا عذاب سے پناہ چاہنا مکروہ ہے بلکہ سکوت کرے۔ کیا فکار واہ عبد الرزاق عنہ۔ ابوسہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ جس نے کتاب اللہ تعالیٰ
کی کوئی آیت کان لگا کر سنی تو اسکے لیے کسی گونہ نیکی بھی جائیگی اور جس نے اسکو پڑھا اسکے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ رواہ احمد۔ معاویہ بن قرہ
سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اپنے مشائخ میں سے ایک سے یہ بات پوچھی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خیال
پڑتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا تو جواب دیا کہ جو کوئی قرآن سنے اس پر خاموش ہونا اور کان لگا کر سننا واجب
ہے کما رواہ ابن مردویہ۔ پھر واضح ہو کہ بر تقدیر یہ کہ آیت کریمہ استیناف ہو تو سب نزول اسکا کیا واقع ہوا۔ امین اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ
نماز میں ہے اور اس میں دو قول گویا متحد یعنی میں ایک یہ کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے اس سے مانعت فرمائی۔ دوم یہ کہ نماز میں امام کی
قراۃ سننے و خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ قول دوم یہ کہ خطبہ جمعہ و عیدین میں نازل ہوئی ہے۔ قول سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور ایک

جوان الفساری حاضر تھا تو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے وہ بھی وہی پڑھتا جاتا پس یہ آیت نازل ہوئی کہ ارواہ ابن جریر عن الزہری رحمہ اللہ۔ اور اس روایت کی اسناد جیسا کہ اسناد کے واسطے دلیل ظاہر ہے کیونکہ نماز سے خارج استماع وانصات کا حکم ہوا ہے اور تکلف سے تاویل کرنا نہیں چاہیے ہے۔ واضح ہو کہ شیخ مفسر نے قول دوم کو ارجح قرار دیا اور کہا کہ خطبہ میں باتیں کرنی چھوڑنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ ہی کو قرآن سے تفسیر کیا اس واسطے کہ خطبہ میں قرآن کی آیات ضرور ہوتی ہیں۔ کمالین میں کہا کہ یہ قول سعید ابن جبیر وعطار ومجاہد سے مروی ہے اور ابو اشیح نے ابن عباس سے روایت کی کہ خطبہ جمعہ وعیدین کے بارہ میں ہے۔ دنی تفسیر الحفاظ ابن کثیر حسن بصری نے کہا کہ یہ آیت نماز میں خطبہ سننے کے وقت ہے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ روز عید الفطر وعید الاضحیٰ روز جمعہ اور ان نمازوں کے بارہ میں ہے جن میں امام ہرے پڑھتے۔ اور اسی قول کو شیخ ابن جریر رحمہ نے اختیار کیا کیونکہ خطبہ جمعہ کے وقت خاموشی کا حکم ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ مفسر نے جو قول اختیار کیا وہ خلاف جمہور ہے اور ارجح بھی نہیں حالانکہ خطبہ کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ ارجح قول اختیار کرونگا۔ معالم وکثاف وریضی وغیرہ میں اولیٰ وارجح قول اول قرار دیا کہ یہ آیت نماز میں استماع وقراءۃ الامام و خود سکوت کرنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ خطبہ جمعہ وعیدین تو دینہ میں ہوا ہے اور یہ آیت لکھی ہے پس نزول اس کا نماز کی قراءۃ کے بارہ میں ہوا اور یہی قول حضرت حسن بصری و زہری وغیرہ کا ہے اور یہی نے امام احمد سے روایت کی کہ کہا کہ علماء نے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ یہ آیت نماز کی قراءۃ میں نازل ہوئی ہے اور ابن کثیر نے لکھا کہ قرآن عید کی تلاوت کے وقت استماع وانصات کا حکم ہے لیکن نماز فریضہ میں یہ اور زیادہ ہوگا جیسے امام ہرے قراءۃ کے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ انما جعل الامام لیتؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذ افرأ فافعلوا۔ یعنی امام اسی واسطے کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے اقرار کیا وے پس جب وہ کبیر کہے تو تم بھی کبیر کرو اور جب وہ قراءۃ کرے تو تم خاموش رہو۔ رواہ سلم والسنن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو خاموشی کا حکم کیے گئے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کسی اور سے سنا کہ یہ سبب نزول روایت کیا ورنہ ابو ہریرہ کا اسلام لانازمانہ غیر میں بعد ہجرت کے واقع ہے۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے پس قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رواہ ابن جریر اور نیز ابن سعد سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز پڑھی پس کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے تھے پس جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ اے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بوجھو اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرمایا ہے رواہ ابن جریر۔ بھر ابن کثیر نے لکھا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز میں جہر سے قراءت فرمائی تھی سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے تو ایک نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے واسطے کیا ہے کہ میں قرآن میں سناڑت کیا جانا ہوں راوی کہتا ہے کہ پھر جس نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے قراءۃ فرماتے اس میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قراءۃ کرنے سے باز رہے جبکہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسن لیا۔ رواہ احمد والسنن وقال الترمذی حدیث حسن و صحیح ابو حاتم الرازی اور زہری رحمہ اللہ نے جو تابعین میں سے بڑے ثقہ مشہور عالم ہیں فرمایا کہ جن نمازوں میں امام جہر سے پڑھے اس میں کوئی مقتدی کچھ فرادہ کرے اور مقتدیوں کو امام کی قراءۃ کافی ہے اگرچہ وہ انکو اپنی آواز نہ سناوے لیکن جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے ان میں مقتدی آہستہ بدون آواز نکالے پڑھیں اور امام کے پیچھے والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ آہستہ آواز سے اُس کے پیچھے کچھ پڑھے کیونکہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ابن کثیر نے کہا کہ علماء زمین سے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے کہ جہریہ نماز میں مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ سورہ فاتحہ کی اور نہ کسی اور سورہ کی اور یہی امام شافعی کا قول قدیم مانن مذہب امام مالک کے ہے اور یہی امام احمد کے ایک روایت ہے اور شافعی نے قول جدید میں کہا کہ امام کے سنکات میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور یہی صحابہ و تابعین و اتباع میں سے ایک گروہ کا قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ و احمد بن حنبل نے کہا کہ مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ نماز میں اور نہ جہریہ میں۔ بدلیل حدیث کہ جبکہ امام ہو تو امام کی قرآن اُسکے واسطے قرآن ہے اور اس حدیث کو امام احمد نے سند میں مرفوع روایت کیا۔ اور موطا مالک میں جابر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے اور یہی اصح ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ یہ نماز مفروضہ میں ہے۔ یعنی استماع قرآن و انصات کا حکم نماز مفروضہ میں ہے اور ایسا ہی عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ابن جریر وغیرہ نے عبید بن عسیر و عطاء بن ابی رباح و جابر وغیرہم رحمہم اللہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے مترجم کہتا ہے کہ جمہور کا قول اس کے سبب نزول میں کہ نماز میں استماع قرآن و انصات میں یہ حکم نازل ہوا ہے یہی صحیح ہے اور خطبہ جمعہ و عبید بن استماع و انصات اس میں داخل ہے نہ آنکہ یہی سبب نزول واقع ہوا اس واسطے کہ سبب نزول فی الحقیقہ مقدم ہوتا ہے اور جمعہ و عبید بن بعد ہجرت کے مدینہ میں واجب ہوئے ہیں اور اس بکلف کی حاجت نہیں کہ حکم پہلے نازل ہو گیا پھر سبب کا وجود ہوا حالانکہ نماز میں کلام کرنے وغیرہ سے حالت اس میں استماع و انصات کی روایات موجود ہیں پس متعین ہوا کہ نماز میں استماع و انصات کے واسطے حکم نازل ہوا ہے۔ پھر واضح ہو کہ نماز میں قرآن کا استماع و انصات بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص پڑھتا ہو کیونکہ خود پڑھنے والے سے انصات کیونکر ہو گا پس جب امام پڑھے تو مقتدی پر استماع و انصات واجب ہے اور یہ بھی جب ہے کہ امام جہر سے یعنی آواز سے پڑھتا ہو۔ اور اس کا حاصل یہ ہوا کہ جب نماز میں امام آواز سے قرآن پڑھے تو مقتدی اُس کے سننے پر کان لگا دین خواہ دور کی وجہ سے اُن کو سنائی دے یا نہ دے اور خاموش رہیں اور جب امام آواز سے قرآن نہ پڑھتا ہو مثلاً ظہر یا عصر کی نماز ہو تو اس میں استماع و انصات کا حکم جاری نہیں ہو سکتا ہے پھر واضح ہو کہ جہریہ نماز میں مقتدی پر امام کی ابتداء سے سبب قرآن یعنی سورہ الفاتحہ سے سننا و خود سکوت رکھنا واجب ہے یا یہ حکم سوائے سورہ الفاتحہ کے ہے۔ کلام اس میں سزاوارتوں ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بارہ میں شرع سے کیا حکم ثابت ہے وہ بیان ہو پھر ہر دو صورت میں غور کرنا چاہیے پس صحیحین میں حدیث ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ نماز میں اُس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اُسے کافی نہیں نماز اُس شخص کی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ مترجم کہتا ہے کہ لفظ میں لاتجزی۔ ہے و منها ج میں برضا و جی لے کہا کہ الاجزاء ہوا ادارہ الکافی۔ یعنی کافی طور پر ادا ہونے کو اجزاء کہتے ہیں۔ یہیں سے کہا گیا کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور قرآن میں کچھ اور پڑھ لیا تو ادارہ کافی نہ ہوگی بلکہ ناقص ہوگی اور یہ نہیں کہ بالکل باطل ہو اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ فاقروا ما یسر من القرآن۔ یعنی پڑھو جو یسر ہو قرآن سے۔ اور اسی پر دلیل ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ خارج ہے یعنی ناقص ہے۔ رد المحتار جامعۃ الاحادیث میں یہی ہے حنفیہ نے فرمایا کہ بقدر ما یسر تو قرآن فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی متواتر سے یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث صحاح سے سورہ فاتحہ تمام پڑھنا سکلتا ہے لیکن یہ احادیث متواتر نہیں ہیں پس سبب فرق متواتر غیر متواتر کے کہا کہ اول تو فرض ہے اور دوم واجب ہے۔ اور یہ فرق خود بدیہی ہے محتاج بیان نہیں ہے بدین معنی کہ فرض و واجب میں اس طور پر تفریق کجا ہے اور شارح منہاج نے یہ فرق تسلیم کیا اور کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں سورہ فاتحہ زیادہ نہ پڑھنے والے کی

نماز کو لا صلوة فرمایا۔ یعنی انکے اجزاء نہیں ہے۔ اور حدیث معروف جن میں حضرت صلعم نے ایک شخص کو جو ابھی طرح رکوع سجدہ پورا نہ کرتا تھا نماز کا کافی طریقہ سکھایا اور ایک رکعت کا حال بیان فرما کر اس سے کہا کہ اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کر۔ تو اس سے بعض نے نکال کر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے اور حق یہ ہے کہ اس سے یہ استدلال ضعیف ہے اس واسطے کہ اول رکعت میں سورہ فاتحہ مع تائیسر پڑھنے کا حکم دیا تھا پس اگر ایسا ہی کرنے سے ہر ہر جزو کی طرف اشارہ ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ مع سورہ واجب ہوا جاتا ہے حالانکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے ابو سعید کی حدیث میں البتہ آیت کہ ہم کو رسول اللہ صلعم نے حکم دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پس اگر یہ حدیث اپنے اسناد سے ثابت ہو تو دلیل ہوگی کہ ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے۔ آیت یہ غور چاہیے کہ سورہ الفاتحہ پڑھنے کا وجوب تنہا پڑھنے والے اور امام پر ہے یا مقتدی پر بھی ہے پس دلیل بعض روایات کے جن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ زائد کا بھی حکم ہے یہ ثابت ہوا کہ تنہا پڑھنے والے یا امام پر یہ حکم ہے کیونکہ مقتدی پر زائد پڑھنا کسی نے نہیں کہا اور جابر سے روایت ہے کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے وہ پڑھی الا انکے امام کے پیچھے ہو۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوا کہ نماز فجر میں آنحضرت صلعم پر پڑھنا بھاری ہو گیا تو بعد سلام کے فرمایا کہ جب میں ہر سے قرات کروں تو کوئی کچھ نہ پڑھے مولیٰ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کہ کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو ابن حبان نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس میں یوں ہے۔ فلا تفعلوا ولیقرأ احدکم بفاتحة الكتاب فی نفسه۔ یعنی امام ہر سے پڑھتا ہو تو تم قرات مت کرو اور چاہیے کہ تم میں سے آدمی سورہ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ لے۔ اس طرح اس حدیث کو طبرانی و بیہقی نے بھی روایت کیا۔ اب بن سوال سابق کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حکم اسماع و انصات کا مطلقاً ہے یا سولے سورہ فاتحہ کے ہے تو جواب کے دو طریقے ہیں ایک تو بیان مذاہب مجتہدین اور دوم تحقیق مقام و لیکن اس مسئلہ کی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام بسیط درکار ہے یہاں فی الجملہ دلائل کے ساتھ بیان مذاہب پر اقتصار کیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و نیز تابعین و اتباع رحمہم اللہ میں دونوں مذاہب والے موجود تھے اور بسبب الفت باہمی کے جو لوازم و مقتضیات ایمان سے ہے ایک دوسرے پر انکار نہیں کرتے تھے پھر مجتہدین میں سے جس نے تاکید سورہ فاتحہ پڑھنے پر نظر کی انھوں نے مقتدی پر بھی امام کی قرات کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب جانا ہے لیکن یہ استدلال انکا نفیم سے ہے یعنی مثلاً آنحضرت صلعم کا ارشاد جب کا حاصل یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہ پڑھی۔ یہ عام ہے امام و مقتدی دونوں کو شامل ہے پس مقتدی پر بھی واجب ہے اور اس استدلال میں ضعیف ہو جائیگا اگر یہ ثابت ہو کہ امام کی قرات کے ساتھ مطلقاً معارضہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے اگرچہ آیت کریمہ بھی عام ہے پس میرا مقصود اثبات و تضعیف نہیں اور نہ قواعد اصولیہ کے موافق تحقیق کرتا ہوں بلکہ طریقہ اور راہ بتانا مقصود ہے۔ ہاں ان احادیث سے تقویت لائی جاتی ہے جن میں مقتدی کو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور بعض علمائے اسکو بھی نص نہیں جانا کیونکہ آواز سے پڑھنے کی اجازت تو مسلم ہے کہ نہیں دی گئی بلکہ بقرینہ روایات دیگر اس کی تاویل کر کے کہا گیا کہ عام اجازت سے مراد یہ کہ اپنے جی میں پڑھے یعنی خفیہ پڑھتے ہیں بسید نہیں کہ بقرینہ دلائل در روایات دیگر و رفع اختلاف کے جی میں پڑھنے سے تحقیقی صورت مراد ہو اگرچہ پڑھنے کا اطلاق مجاز سے لینے دل میں پڑھنا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ متضمن ثناء راکبی و دعا کو ہے اور خود حدیث قدسی فتمت الصلوة جو تفسیر سورہ فاتحہ میں گزری ہے اس کی شاہد ہے پس اس تقدیر پر ہی قول اصح ہوگا کہ امام کی قرات سننا اور خود سکوت کرنا مطلقاً واجب ہے جیسا کہ عموم آیت کریمہ سے ظاہر ہے اور نیز حدیث صحیح مسلم وغیرہ جو ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے گزری کہ اذا قرأ فی الصلوة۔ یعنی جب امام تکبیر کے تو تم اس کے ساتھ تکبیر کرو پھر

جب قرآن کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ شاہد قوی ہے اور حدیث مآلی انانہ القرآن جو اوپر گزری اپنے عموم پر باقی ہے اور حدیث جابر کہ جسے ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اُسے نہ پڑھی الا انکم وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو اس سے جیسے اس امر کی تائید نکلی کہ موافق ظاہر آیت کے استماع وانصات مطلقاً واجب ہے ویسے ہی حدیث عموم و وجوب قرآنہ فاتحہ کے معنی ظاہر ہوئے کہ امام و منفرد ہر ایک نے مقتدی اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جو اوپر گزری اس معنی کے واسطے صریح ہے اور حدیث انما جعل الامام لیؤتم بہ الخ کی مؤید و متفق دوسری حدیث ہے کہ جس نمازی کے آگے امام ہو تو امام کی قرآنہ وہی اس کی قرآنہ ہے پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معنی آیت کریمہ کے اپنے عموم پر بہن یعنی جب امام قرآن کرے تو مقتدیوں پر استماع و سکوت واجب ہے خواہ سورہ فاتحہ پڑھے یا اس سے زائد اور سابق میں بیان ہو چکا کہ یہی ائمہ حنفیہ کا اور مشہور امام احمد کا مذہب ہے بان دعا کر نادلی ہی دل میں جیسے امام آواز سے دعا کرتا ہے جائز ہے بلکہ مؤکد ہے اور یوگیا استماع وانصات کے معنی میں ہے۔ اب رہا یہ کہ جن نمازون میں امام جہر نہیں کرتا تو پہلے بیان ہوا کہ اس میں آیت کریمہ کا حکم جاری ہونا بنظر سبب نزول کے مقصود نہیں ہے لہذا بعض ائمہ نے اس میں مقتدی پر قرآنہ فاتحہ واجب جانی ہے لیکن ائمہ حنفیہ نے بدلیل حدیث قرآنہ الامام قرآنہ کہہ کر امام ہی کی قرآنہ اس کی قرآنہ ہو گئی پس وہ نہ پڑھے لیکن اس سے عام جواز نہیں نکلتا ہے۔ بان ظہر کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی نے کچھ پڑھا تھا اور اس طرح پڑھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو اسکو فرمایا حتی ظننت ان لیضلکم قد خالجنہما۔ پس اس سے نکلتا ہے کہ مکر وہ جانا لیکن عدم جواز پر استلال اس سے ضعیف ہے واللہ اعلم۔ بالجملة بندہ ضعیف کو یہاں آیت کریمہ کی تفسیر سے غرض ہے اور اس میں نماز سر پرہین یعنی حسین امام جہر سے نہیں پڑھتا استماع وانصات کا حکم جاری نہیں پس اس سے بحث کی بھی یہاں کچھ ضرورت نہیں ہے اور نماز جہر میں مطلقاً استماع وانصات جیسا ائمہ حنفیہ کا مذہب موافق ظاہر آیت کریمہ ہے مترجم کے نزدیک قوی و مختار ہے پس حاصل تفسیر موافق اس سبب نزول کے جو مہرور کا قول ہے یہ ہوا کہ نماز میں جب امام آواز سے قرآن پڑھے خواہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا زائد اُس سے نوگوں پر واجب ہے کہ کان لگا کر سنیں اور خاموش رہیں۔ اور لفظ آمین چونکہ قرآن میں سے نہیں ہے لہذا جب امام اسکو کہے تو مقتدی بھی آمین کہے خواہ آہستہ سے جیسا کہ ائمہ حنفیہ نے اجتہاد کر کے نکالا ہے یا آواز سے جیسا کہ ائمہ شافعیہ وغیرہ کا مختار ہے بدلیل احادیث صحاح وغیرہ۔ حاصل انکہ آمین کے وقت استماع وانصات اسوجہ سے نہیں ہے کہ آمین قرآن سے نہیں ہے۔ فافهم واللہ اعلم

فمن عالس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم تدرکون اس میں اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اس حال سے سنیں کہ انکے دل حاضر ہوں یعنی غفلت میں اڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ دل جمعی سے سنیں اور تین سچ رکھیں اور فضول باتوں سے اپنے سر رکھ کر ساکن رکھیں اور یہ قرآن مجید کا احترام و وقار ہے پس جب حق عزوجل اپنے بندوں کو دیکھ گا کہ خطاب کی منزل میں دست بستہ کھڑے اور فرمان باری تعالیٰ کی تعظیم و احترام کرنے میں تو اُمید ہے کہ فضل سے اُن کے دلوں کے اسرار کھول دیگا اور اپنے خطاب کے اسرار سے اُن کو ذوق عطا فرما دیگا اور لطیف اشارات و عجیب اخبار و غیب حکمتیں اُنکو کرامت فرما دیگا پس جس بندے نے اسکے اسرار کے مقاموں کو اسی کے نور سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اسی سے سنا تو قرآن مجید اسکے حق میں بصائر ہو گیا پس اس سے جمیع صفات کے انوار دیکھے گا اور ان انوار میں مشاہدہ ذات پاک جل جلالہ پاویگا اور قولہ ہذا بصائر من ربکم کے معنی سے مستفیض ہو گا واللہ رب العالمین واضح ہو کہ حرف فعل اس مقام پر ادب و سکون کے ساتھ کلام اُسی سننے والوں کو اُمید دلاتا ہے یعنی جب تم ایسے ہو گے تو اُمیدوار رہو کہ اسکے اسرار و انوار تم پر کشف کیے جاویں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ استمعوا لآیہ کے معنی یہ ہیں کہ دل لگا کر سنو شاید تم کو دل کے کانوں سے سنائی دیوے اور وہ

مراد سمجھو جو حق تعالیٰ نے تمکو خطاب فرمانے میں رکھی ہے اور لطائف فیوض سے سرفراز ہو کر سبب خوبی استماع کے وصال تک پہنچو اور برکت خطاب سے اس کی رحمت میں غرق ہو جاؤ یعنی جیسے تمکو شریعت عطا ہوئی ہے ویسے ہی آداب خدمت سے توفیق ہو اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آداب بندگی کی توفیق حاصل ہو اور یہ آداب وہ ہیں جنسے انبیاء علیہم السلام و اولیاء رحمہم اللہ مخصوص فرمائے گئے ہیں۔ اسناد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر میں خاموشی اختیار کرنا ان لوگوں کے آداب میں سے ہے جو درگاہ کے دروازہ پر ہیں اور سرسرا سے خاموشی ان لوگوں کے آداب سے ہے جو درگاہ میں پہنچ گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلعم کو خفیہ یاد کا حکم دیا۔

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ لَيَسْتَجِوْنَ لَهُ وَ

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو دل میں گرجا داتا اور ڈرنا اور پکار سے کم آواز بولنے میں صبح اور شام کے وقتوں اور دست
تکلیف من الغافلین ۝ ان الذین عند ربک لا یتکبرون عن عبادتہ و لیسبحونہ و
رہ بے خبر جو لوگ پاس میں تیرے رب کے بڑائی نہیں رکھتے اسکی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اسکی پاکیات کاملہ
کہ لیسبحونہ ۝

اُسی کو سجدہ دیتے ہیں

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً اور یاد کرتے ہو اُسے مجھ صلعم اپنے پروردگار کو اپنے جی میں یعنی برائے احوال تضرع یعنی تذل کے اور بحالت خیفہ یعنی اُس سے خوف رکھنے کے بمضامی وغیرہ نے ذکر کیا کہ محتمل ہے کہ خطاب ہر مخاطب کو عام طور پر قرار دیکر مقتدیوں کو حکم ہو کہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خود یہ لوگ آہستہ قراءہ کریں جیسا کہ شافعی کا مذہب ہے۔ وقال ابن کثیر فی التفسیر اور شیخ ابن جریر نے اور اُنے پہلے عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے زعم کیا کہ مراد اس سے قرآن سننے والے کو حکم ہے کہ استماع کی حالت میں وہ اس صفت پر ہو یعنی اپنے جی میں ذکر کرنا جاوے ثم قال الحافظ اور یہ قول بعید ہے اور پہلی آیت میں جو حکم دیا گیا کہ استماع کے وقت سکوت و انصات رکھیں اسکے منافی ہے اور استماع خواہ نماز میں مراد ہو جیسا کہ اوپر گزرا یا نماز خطبہ جمعہ میں ہو بہر حال یہ معلوم ہے کہ زبان سے اسوقت ذکر کرنے کے نسبت خاموشی افضل ہے چاہے آواز سے ذکر ہو یا آہستہ سے ہو۔ بالجملة ان دونوں علما کے قول کی کسی نے اتباع نہیں کی ہے انتہی کلامہ مترجم کہتا ہے کہ شیخ حافظ کا ظاہر کلام بیان اور ادب کی آیت کی تفسیر میں اسطرن میلان رکھتا ہے کہ مختار اسکے نزدیک استماع و انصات میں قول شیخ زہری واکلک رہے۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ شیخ حافظ کا اعتراض بر کلام ابن جریر و ابن زید اسی صورت میں وارد ہوتا ہے کہ ذکر نفسی سے مراد یہ ہو کہ آہستہ زبان سے پڑھے اور اگر حقیقت میں ذکر نفسی بدون حرکت زبان کے مراد ہو تو اعتراض وارد نہیں ہوتا اور وہ انصات کے منافی نہیں ہے۔ قال الخطیب فی السراج بیان ذکر سے اعم مراد ہے جو قراءہ قرآن و دعا و دیگر اذکار سب کو شامل ہے اور ذکر فی النفس یعنی جی میں ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی عظمت و جلال کو جی میں حاضر لاوے کیونکہ جب زبان سے یاد کرنا بدون ذکر قلبی کے ہو یعنی دل میں یاد نہ ہو اور زبان سے ذکر کرے تو وہ بیفائدہ ہوتا ہے اور اُس کا اُلٹا نہیں ہے کیونکہ ذکر کا یہی فائدہ ہے کہ دل حاضر ہو اور جس کا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ عزوجل کی عظمت دل میں آوے انتہی کلامہ مترجم کہتا ہے کہ احادیث میں جو ایام کے پیچھے نماز جریرہ میں قراءہ و ذکر و فاتحہ کا حکم آیا ہے انکو اسی معنی کے ذکر نفسی پر محمول کرنے کے واسطے یہاں سے شاہ صریح معلوم ہوا اور

ابو ہریرہؓ جو راوی حدیث الاصلوۃ لمن لم یقر بفاتحۃ الکتاب الحدیث ہیں اُنے سوال کیا گیا کہ تم بھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس حالت میں کیا کریں تو جواب دیا کہ اپنے جی میں پڑھ لے پس اس سے نکلا کہ امام کے پیچھے استماع و انصات کا حکم معلوم تھا اور یہاں تعارض سمجھ کر سائل نے سوال کیا تو انھوں نے جی میں پڑھنے کا جواب دیا پس وہ تعارض دور ہو گیا اور سائل کو یہ قسم نہیں تھا کہ ہر حال میں فاتحہ بجز پڑھنے کا حکم ہے تو امام کے پیچھے ہر کیونکر کریں جس سے آہستہ پڑھنے کا طریقہ بتلانے سے دم دور ہوا۔ اور وجہ ذکر کفنی مخصوص بقراءة فاتحہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ حمد و ثناء الہی و دعا ہے اور مقصود ایمان تنظیم جلال الہی و تضرع ہے جس میں اشخاص کی حالت مختلف ہوتی ہے پس ہر ایک کے واسطے ارشاد ہوا تاکہ اپنی حالت کے موافق فوز حاصل کرے اور یہ امور جو مترجم نے ذکر کیے ارشاد طریقہ نظر آیات و احادیث ہے تاکہ تعصب و حمیت کو چھوڑ کر حق بات کی تلاش میں رہیں پس ذکر کفنی پر غمبول کرنے سے کسی تخصیص وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب میں اتفاق ہو جاتا ہو اور اس مقام سے ذکر کفنی خود کلام مجید سے ثابت ہوا۔ فافہم۔ قال الرازی میں نے بعض اکابر اہل دل کو سنا کہ جب مریدوں میں سے کسی کو خلوت و ذکر کا حکم دینا چاہتے تو اسکو چالیس راتوں تک خلوت و تصفیہ کا حکم دیتے پھر جب یہ مدت پوری ہوتی اور تصفیہ حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ننانوے پاک نام اسکو پڑھنے کا حکم دیتے اور مرید سے کہتے کہ ان ناموں کے ذکر کے وقت اپنے قلب کو دیکھتا رہے جس نام کے سننے پر اسکا شوق بڑھے اور دل میں اسکی تاثیر قوی پڑھے اس کو نگاہ رکھے پھر اس سے فرماتے کہ تو آگاہ رہ کہ اسی نام پاک کی موافقت و ذکر سے تجھے ابواب کما شفات مفتوح ہونگے پس اسی کو ہر دم یاد میں رکھ اور یہ طریقہ لطیف و پسندیدہ ہے انتہی کلام۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے واذکر ربک۔ فرمایا اور اذکر الہمک یا اور کسی نام پاک سے نہیں فرمایا اور ربک باضافت فرمایا پس اس میں نہایت رحمت و فضل و احسان کی طرف دلالت ہے اور مقصود یہ کہ اس نام کے سنتے وقت بندہ خوش ہو کر بھولانہ سادے کیونکہ اس سے ایسے بے تعداد اقسام کے انعام اسکو یاد آئینگے جس سے اسکی اُمید بہت قوی ہو جائیگی اور گاہے بمقتضائے طبیعت اس احسان پر نظر کر کے حضرت منعم عوجل کی طرف تضرع لادے لیکن جب کہ قول تضرعاً خفیہ۔ دونوں کو سنا تو خوف و اُمید دونوں بدرجہ کمال ہو جائینگے جیسا کہ خبر میں وارد ہے کہ مومن کا خوف و اُمید اگر تولے جاوین تو برابر تکلیف اور بعض نے کہا کہ یہ حالت صحت کا حال ہے اور بنا بر قول بعض علماء کہ جس قدر اُمید کو غلبہ ہو اسقدر خوف بڑھتا ہے اور حالت مرض میں چاہیے کہ جانب اُمید کو غلبہ ہو اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے درحالیکہ وہ موت میں تھا پس فرمایا کہ تو کیونکر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے پروردگار سے اُمیدوار ہوں و لیکن گناہوں سے خوفناک بھی ہوں تو فرمایا کہ ایسے وقت میں یہ دونوں باتیں کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی ہن گرا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اُمید اسکو پوری کر دیتا ہے اور اسکے خوف سے اسکو امن میں کر دیتا ہے کذا فی السراج مختصر تفسیر سے واضح ہوا کہ یاد کر اپنے پروردگار کو اپنے جی میں گر کر اہٹ و خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْدِ مِنَ الْقَوْلِ اے فوق السرد و دون الجہد اور سر سے اہڑا اور جہر سے نیچے قول کے ساتھ یعنی درمیانی آواز سے نہ بالکل آہستہ ہو اور نہ بلند ہو۔ بِالْخَفِیِّ وَفَاَصَالَ غَدَا وَارْصَالَ مِنْ۔ غَدَا وَجَمْع غَدَا اور وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک یعنی پڑھنے سے سورج نکلنے تک غدوہ لضم اول کہلاتا ہے اور اصال جمع صیل مانند ایمان و یقین ہے اور وہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ حاصل کلام آنکہ طلوع فجر سے سورج نکلنے تک اور عصر سے غروب تک اپنے پروردگار کو اپنے جی میں تضرع و خوف کے ساتھ اور درمیانی آواز سے یاد کر۔ وَ لَا تَنْکُ مِنْ الْعَفْیٰنِ اور غافلون میں سے مت ہو۔ یعنی اپنے پروردگار کی یاد سے اور ہر ایسی چیز سے جس سے اس کی رضا مندی و قرب حاصل ہو اس سے غافل مت ہو۔ پس اگر خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو بمانند قولہ و لا تنکون

من الشکرین۔ وغیرہ کے بطریق فرض و تقدیر کے ہے یا خطاب آپ کو اور مقصود امت والے لوگ ہیں یا تعریف ہے کا فردن پر یعنی تو اپنے پروردگار کی یاد کو بخوان ان مشرکوں کے جو ضلالت و گمراہی میں غافل پڑے ہیں اور تاویل دوم و سوم اظہر ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غدو اور آصال کی جمع کیوں ہے تو جواب آنکہ دوام کی طرف اشارہ ہے یعنی ہمیشہ ایسا ہی کر اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کی وہ عبادت پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ اگر کہا جاوے کہ انھیں دو وقتوں میں منحصر ہے تو جواب یہ کہ نہیں بلکہ ہمیشہ یا آبی میں رہنا مقصود ہے اور اس واسطے کہا گیا کہ غدو اور آصال سے جملہ اوقات مراد ہیں مگر تغلیباً اُن کو غدو و آصال کہا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ تغلیب میں انھیں دو وقتوں کو ترجیح کیوں دی گئی۔ تو جواب یہ کہ مفسرین نے اس کے وجہ بیان کیے ہیں از انجملہ یہ کہ دونوں وقت بہ نسبت اور اوقات کے اشرف ہیں اور یہ کہ فجر کو آدمی نیند سے اُٹھتا ہے جو چھوٹی موت ہے پس سنج ہے کہ جاگتے ہی یاد آئی میں شکرانہ ادا کرتا ہوا اُسٹھے اور ایسا ہی آصال میں خواب کے وقت یاد آئی پر سونا سنج ہے تاکہ اس موت کے وقت خاتمہ یا دہر ہو کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ صبح کو اُٹھایا جاوے یا غامضہ عمر ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ بندہ جس حال پر اُٹھایا جائیگا۔ تمام تفصیل فتاویٰ ہندیہ ترجمہ عالمگیری کتاب الاذکار جلد چہارم میں ہے۔ از انجملہ آنکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے شہزاد فرشتے رات میں اُترتے اور بندوں کے اذکار و اعمال صالحہ لیکر بعد نماز فجر کے آسمان کو جاتے ہیں اور اس وقت دیگر شہزاد اُترتے ہیں اور دونوں گروہ باہم ملائی ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ بعد نماز عصر کے چڑھتا ہے اور دیگر شہزاد اُترتے اور باہم ملائی ہوتے ہیں پھر اس طرح برابر جاری ہے پس بعد نماز فجر اور نماز عصر کے ہر دو گروہ کے صعود و نزول کا وقت متبرک ہے پس یاد آئی ہر دو وقت سنج ہے واضح ہو کہ یہ توجیہ و تاویل اس تقدیر پر ہے کہ اب بھی ایسا ہی فضل موجود ہے چنانچہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع روز اور آخر روز میں کثرت سے یاد آئی کرنے کا حکم دیا جیسا کہ دوسری آیت قولہ تعالیٰ فیج ہجد ربک قبل طلوع الشمس قبل الغروب۔ میں ہے اور یہ حکم اُس وقت تک تھا کہ معراج شریف واقع نہ ہوئی اور پنجگانہ نماز فرض نہ ہوئی تھی اور یہ آیت مکہ میں ہے۔ مستتر جم کہتا ہے کہ آیت کریمہ اگرچہ مکہ میں ہے لیکن اس سے نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے یہ حکم ہونا متیقن نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ معراج بھی مکہ میں واقع ہوئی ہے اس واسطے علماء نے موافق احادیث کے ان دونوں وقتوں کی فضیلت بیان کر دی پھر واضح ہو کہ خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاوے تاہم شمول اسکا امتیون کو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی عبادت سے مومنوں کو آداب خدمت پر آمادگی دلائی۔ لکھا قال تعالیٰ۔ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ البتہ وہ بندے جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں۔ قرطبی نے کہا کہ بالاجماع اس سے ملائکہ مراد ہیں۔ عند ربک سے مراد یہ کہ ایسے مقام میں ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وہاں کسی کا حکم نافذ نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بطور تحکیم کے ہے یعنی ازراہ کرامت کے انکو تقرب الہی حاصل ہے اور مسافت کی راہ سے نزدیکی مراد نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ عزوجل ہر مکان و زمان سے پاک برتر ہے اور ہر چیز اسکی مخلوق ہے۔ بالجملة فرشتے جو آسمانوں پر ہیں۔ لایستکدر و ن عن عبادتہ عکبر نہیں کرتے ہیں اللہ عزوجل کی بندگی کرنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت و کبر باری کے آگے خائف و ہراسان و گڑگڑائے ہوئے ہر دم اسکی یاد میں ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آسمانوں میں چار انگلی جگہ نہیں گر آنکہ کوئی فرشتہ وہاں سرسجدہ پڑا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَ سُبْحَانَ ثا اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں یعنی ہر ایسی چیز سے جو جناب باری تعالیٰ جل جلالہ کے لائق نہیں ہے اس سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَ لَمْ یَسْجُدْ وَ ن اور اسی کے واسطے سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں آدھوں پر فرشتے

کیونکہ یہ لوگ شرک و کفر کرتے اور سجدہ نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھلا تم لوگ ایسی صف نہیں باندھتے جیسی ملائکہ اپنے پروردگار کے سامنے صف باندھتے ہیں کہ پہلے صف پوری کرتے ہیں پھر اُس کے بعد والے صف پوری کرتے ہیں پھر اس کے بعد والے پوری کرتے ہیں اس طرح صفین بھرتے ہیں اور باہم صف میں ملے ہوئے جے ہوئے رہتے ہیں الحدیث۔ قرآن مجید میں یہ پہلا سجدہ ہے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر بالاجماع واجب ہے اور احادیث و آثار اس سجدہ و دیگر سجدات میں بہت ہیں۔ و فی السراج اس آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں ایک اعمال قلوب و دوم اعمال جوارح پس اعمال قلوب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز جو اُس کے سولے ہے پاک و برتر سمجھے اور قولہ و سجدون سے اس طرف اشارہ ہے اور اعمال جوارح جو اعضا سے ادا ہوتے ہیں ان سے بقولہ و سجدون۔ اشارہ فرمایا پس اعتقاد پاکیزہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے کلام و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اعمال خیر خواہ قلبی ہوں یا جوارح سے ہوں ادا کرے اور ملائکہ کے ساتھ موافقت کرے پس ثواب ان سے زیادہ پاویگا انشاء اللہ تعالیٰ اور ملائکہ ایسے بندوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ثواب ان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس عبد سجد اللہ سجدۃ الحدیث۔ یعنی جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کا درجہ بڑھاتا اور اُس سے گناہ میٹا دیتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کے سوا اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی سورہ پڑھتے اور آپ سجدہ کرتے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ بعض ہم میں سے اپنی پیشانی رکھنے کو ٹھکانا نہیں پاتے تھے۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آدمی نے جب سجدہ پڑھا اور سجدہ کیا تو شیطان ایک طرف ہٹ کر روتا ہے کہ ارے میری موت آوے آدمی کو سجدہ کا حکم کیا گیا اُس نے سجدہ کیا تو اُس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے انکار کیا تو میرے لیے دوزخ ہے۔ و فی الباب احادیث فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذکر ربک فی نفسك۔ یاد کر اپنے پروردگار کو یہاں تک کہ اپنے آپ کو حی القیوم کی بقا سے باقی اور اپنی خودی سے خالی کرے اس حال سے کہ تجھے اپنی جمودیت کا یقین ہو اور حضرت حق عزوجل کی جناب کبریائی میں سولے اس کی عظمت و جلال کے تجھے اپنا نفس نظر نہ آوے اور غیر حق عزوجل کو نہ دیکھے اور یہی قولہ تضرعاً و خیفۃ کے معنی ہیں کہ عظمت و جلال کے سوا کچھ نظر نہ آوے اور اپنے بندہ ہونے کا یقین ہو۔ اور نیز قولہ و اذکر ربک اکثر یعنی پروردگار کے اوصاف سے اپنے نفس میں اس کو یاد کر گیا تو اسرار قدیم کو اُٹھائے ہوئے ہے اور اپنے نفس و اس کے اوصاف سے خالی ہے۔ اور نیز یہ معنی ہیں کہ یاد الہی عزوجل کو اپنے نفس تک پہنچا کیونکہ قلب ہی اُس کا تختگاہ ہے جسکو تو یاد کرتا ہے حسینؑ نے اس آیت میں کہا کہ و اذکر ربک فی نفسك سے اشارہ ہے کہ یاد الہی کو اپنے نفس پر بھی ظاہر متا کر کہ وہ اس کے عوض کا خواستگار ہو اور سب سے زیادہ بہتر ذکر وہ ہے جس پر سوائے حق عزوجل کے اور کوئی واقف نہ ہو اور علی ہذا جعفر اذکار زیادہ خفی ہوں اُس قدر بہتر ہیں۔ قولہ تعالیٰ و لا تکن من الغافلین۔ یعنی ہم سے کسی اور طرف مشغول نہ ہو اور ایسے لوگوں میں سے مت ہو جو انعام فرمانے والے سے نظر خطا کر کے انعام کی طرف ڈالتے ہیں۔ اشارہ میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو خطرات و سواس سے نفس کو بچانے رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ مجھے میرے ساتھ یاد کر نہ اپنے ساتھ۔ کیونکہ جو حق تعالیٰ کو اپنے آپ سے یاد کرے وہ غافل ہے اور جو اسکو اسی سے یاد کرے وہ ذکر و فکر سے اٹھا کر کشف جمال تک پہنچا یا جاتا ہے۔ سہلؑ نے کہا کہ میں تم سے سچ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کا کوئی سانس بدون یاد الہی چلا گیا وہ غافل کیا۔ بعض نے کہا کہ غافل وہ شخص ہے جو اس بات سے غافل رہا کہ اللہ تعالیٰ کی

مراد اس سے کیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ غافل ہے جو حقائق امور سے نادان رہا۔ اُستاد درجہ نے کہا کہ تضرع یہ ہے کہ کشف جمال بحالت بطن ہو۔ اور خیفہ یہ ہے کہ کشف جلال بحالت ہیبت ہو اور یہ اکابر بندگان خدا کے قائلے کا حال ہے اور جو ان سے نیچے درجہ کے ہیں تو ان کے احوال انراہ خوف و رعبت وغیرہ کے طرح طرح کے ہوتے ہیں اور جو ان سب سے اوپر ہیں وہ اصحاب بقاء و فنا و صحو و مجاہدین اور ان سے اوپر اصحاب حقائق ہیں جو مقام تکمیل میں ثابت ہیں پس ان پر کسی طرح کا تلون اثر نہیں کرتا اور کسی امتحان میں وہ مشاہدہ سے اور مقام بحق سے متزلزل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو بزرگ عارفین میں سے ملا کہ مقربین مقام عن ربیہ میں سہرے وصف و بخصلت سے پاک اور درگاہ الہی میں لعبودیت حاضر ہیں بیان فرمایا۔ بقولہ ان الذین عند ربک لا یتکبرون الآتیہ۔ یہ لوگ بروقت ظہور انوار عظمت کے عبودیت و فنا کے ساتھ ذات مقدس قدیم کی تنزیہ و پاکی بیان کرنے اور کشف جمال ازلی میں حیران و مبہوت ہیں اور اگر قدرت کمالیہ حق سبحانہ تعالیٰ سے حجاب نہ ہوتا تو اس کشف جمال و جلال میں جل جالتے۔ لہذا قال فی ہذا المقام ولقول المرجم بر خلاف ائمہ تفسیر کے شیخ نے اس مقام پر شاید ان الذین سے فرشتے و دیگر بندگان خاص بھی شامل مراد لیے ہیں کیونکہ مقام کشف جمال میں مبہوت و عشق میں متحیر قرار دیا حالانکہ تحقیق ہے کہ ملا کہ اس صفت خاص میں شریک نہیں بلکہ محض کشف جلال و اس کے امثال میں شامل ہیں۔ فلینال فی ہذا المقام حتی ینظر لک حقیقۃ الحال واللہ اعلم

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ هِيَ خَمْسٌ وَسِتُّونَ آيَةً

حضرت حسن بصری و عکرمہ و جابر بن زید و عطاء و عبد اللہ بن الزبیر وغیرہم علماء مفسرین نے مطلق تصریح کر دی ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہے اور یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور انھوں نے اس میں سے کچھ استثنا نہیں کیا۔ اور ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ سورہ بدر میں نازل ہوئی اور ایک روایت میں کہا کہ یہ سورہ بدر ہے اور سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت میں درخوار شمشیر سعید بن العاصؓ ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جو ابن عباسؓ کا قول ہے لیکن قرطبیؒ نے لکھا کہ ابن عباسؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہے سوائے سات آیتوں کے یعنی قولہ واذیکربک الذین کفرو والآیات کے کہ یہ آیات مدینہ میں اور اسی طرف مفسر نے اشارہ کیا بقولہ والا قولہ واذیکربک الذین الکفر۔ یعنی یہ سورہ تمام و کمال بدون استثناء کے مدینہ ہے جیسا کہ جہور سے اور اکثر روایات میں ابن عباسؓ سے ثابت ہے یا یہ سورہ مدینہ ہے سوائے قولہ واذیکربک والآیات کے۔ اور وجہ استثناء ان آیات کی تفسیر سے انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہوگی لیکن اول قول کہ تمام سورہ مدینہ ہے ارجح بلکہ اصح ہے اور اس سورہ کے تمام آیات پچھتر یا چھتر یا ستر ہیں اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز مغرب میں اس سورہ شریفہ کو پڑھا ہے کما رواہ الطبرانی بسند جید۔ اور ایک سہرہ پچھتر کلمات اور پانچ سہرہ (۵۰) اسی حروف میں۔ لہذا ذکرہ غیر واحد و قال الحافظ ذہبی مدینہ وایتہ اربعون دست آیات وکلماتہ الف وستمائے واحدی وثلثون کلمۃ وحر و فہا خمسۃ آلاف وستمائے واحدی وایۃ وتسعون حرفاً واللہ اعلم قلت لہذا فی النسخۃ الحاضرۃ والظاہرۃ من سہو الکاتب والصواب ما قال غیرہ فانہم واضح ہو کہ آیات کا علم بر قول اصح توقیفی ہے اور اختلاف ان میں بوجہ عدم وقوف اہل شمار کے واقع ہوا اور یہ سورہ میں سے نہیں کیونکہ اس سے

کوئی کی مٹی و کسی قسم کا تفسیر کلام میں مطلقاً نہیں ہو سکتا ہے اور تمام تحقیق اس کی ضمن مقدمہ سے تلاش کرنی چاہیے والحاصل یہ سورہ
مدنیہ پچھتر یا چھتر یا ست تر آیات کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَيْنَكُمْ ۖ وَ

تجہ سے پوچھتے ہیں علم غنیمت کا تو کہہ مال غنیمت اللہ کا اور رسول کا سوڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

علم میں جلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اگر ایمان رکھتے ہو

واضح ہو کہ تفسیر میں کلام تین طرح سے ہے۔ اول تفسیر موافق زبان عربی۔ دوم سبب نزول۔ سوم معانی و بیان مذاہب۔ واضح ہو کہ
قولہ یسألونک میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ انفال کی حقیقت شرعی سے سوال کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ انفال معبودہ سے کہ کیونکر یہ مال غنیمت
تقسیم ہو جیسا کہ بیان سبب نزول سے ظاہر ہوگا۔ انفال جمع نفل بالتحریک مراد اس سے مال غنیمت ہے اور اصل میں نفل بمعنی زیادت ہے
اور غنیمت کو نفل اس واسطے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و عطیہ ہے اور اس واسطے کہ غنیمت اس اُمت کو دیگر اُمتوں سے بطور
فضل و زیادت کے حلال کی گئی کیونکہ اگلی اُمتوں پر حلال نہ تھی اور یہ مجملہ خصائص اس اُمت مرحومہ کے ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ
تِلْكَ الرِّسَالُ فَضْلًا لِّبَعْضِهِم بِالْآيَةِ کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے بیان ہو چکا ہے اور نفل اس مال کو بھی کہتے ہیں جو امام المسلمین یا سردار لشکر
کسی ایسے غازی کے واسطے شرط کر دے جو خطرناک امر جہاد میں اپنے آپ کو ڈالے اور اسلئے اس کو نفل کہتے ہیں کہ یہ مال اس کے معمولی حصہ
سے زائد ہوتا ہے اور نیز غنیمت کو نفل اسلئے بھی کہتے ہیں کہ غازیوں کو راہ حق میں جہاد کرنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ نسبت کچھ ہے اور غنیمت
بھی ان کو بطور فضل و زیادت کے حلال فرمائی۔ لفظ نفل کا اطلاق دیگر معانی پر بھی آتا ہے ازجملہ فہم و ابتغاء وغیرہ ہے اور ناقلة نماز تطوع
کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہے اور یہ میں سے کہا گیا کہ قولہ تعالیٰ من الیل فتجدہا ناقلة لک۔ میں ناقلة بمعنی زائد از فرائض پنجگانہ ہر اگرچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھی اور ایسے ہی قولہ علیہ السلام زادکم صلوٰۃ ہی خیرکم الحدیث۔ دربارہ و ترکے اسی معنی پر ہے پس فقہی
اصطلاح نفل معین نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے کہا کہ ترکہ بدل اکل شرعی واجب ہے۔ و صوم نفل یعنی زائد از رمضان و
واجبات۔ اور نیز ناقلة بمعنی فرزند کا فرزند کیونکہ فرزند سے زائد ہے خواہ پوتا ہو یا پوتی ہو و منہ قولہ تعالیٰ و یعقوب ناقلة۔ یعنی اسحاق
سے زائد اسکے فرزند یعقوب کو ہم نے عطا کیا بالجملہ مراد یہاں نفل سے غنیمت ہے و انفال اسی غنائم اور ابن عباس نے کہا کہ الانفال
ای الغنائم جمع غنیم کی اور یہی غنیمت سے مراد ہے یعنی جو مال کہ جہاد کے لوٹ میں حاصل ہوا اور تعریف فقہ میں مسطور ہے۔ پھر واضح ہو کہ
آیت کریمہ کے سبب نزول میں اختلاف ہے اور مفسرین نے اختیار کیا کہ جنگ بدر کے لوٹ کے بارہ میں نازل ہوئی اور سب سے پہلا جہاد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین آپ شریک تھے وہ غزوہ بدر واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے امین مومنوں کو باوجود بہت قلت کے کھلی ہوئی فتح
دی اور عجیب و غریب معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے اور کافروں کو خوار کیا۔ پس قولہ تعالیٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ

یعنی تجھے سوال کرنے میں تیرے اصحاب کہ یہ انفال کسکے لیے ہیں۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے کہ آیت دربارہ مغامہ بدر کے نازل ہوئی عن
سیب بن جبیر بن نے ابن عباسؓ سے سورہ انفال کو پوچھا تو فرمایا کہ بدر میں نازل ہوئی۔ کما رواہ البخاری۔ حافظ ابن کثیر رحمہ لے لکھا کہ
علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی انفال مجھے غنائم میں اور وہ خالص آنحضرت صلیم کے واسطے تھے اس میں سے کسی کا کچھ نہ تھا
مسترحم کتاب ہے کہ ظاہر امر ادیہ کہ غنائم بدر کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیم کے واسطے کر دیا پھر آپؐ نے اسکو بطرح چاہا مسلمانوں کے درمیان
بانٹ دیا۔ فافہم۔ نیز ابن عباسؓ سے ایک شخص نے انفال کا مسئلہ پوچھا تو جواب دیا کہ گھوڑا بھی نفل سے ہے اور اس کا مع سوار کا ساز و سامان
بھی نفل سے ہے پھر اس نے اپنا سوال دہرایا اور پھر ابن عباسؓ نے وہی جواب دیا تب وہ بولا کہ میں اس انفال کو پوچھتا ہوں
جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ راوی کتاب ہے کہ برابر وہ شخص پوچھتا گیا یہاں تک کہ قریب ہو کہ ابن عباسؓ کو
خرج میں ڈالے تو ابن عباسؓ نے کہا کہ اس پوچھنے والے کی مثل ضبیع کی سی ہے جسکو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ رواہ
ابن جریر اور عبد الرزاق نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ عمر بن الخطابؓ کا یہ حال تھا کہ جب ان سے بات پوچھی جاتی تو فرماتے
کہ میں تجھے حکم نہیں دیتا اور نہ منع کرتا ہوں۔ پھر ابن عباسؓ نے کہا کہ نعم اللہ تعالیٰ کی کہ آنحضرت صلیم کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے
بھجوا تھا کہ زجر کرین اور حکم دین اور حلال کو حلال بناوین اور حرام کو حرام بناوین پھر راوی نے اسی شخص کا قصہ بیان کیا جس نے
انفال سے پوچھنا شروع کیا تھا اور ابن عباسؓ نے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ضبیع تھا کہ عمرؓ نے اس کو مارا یہاں تک
کہ خون اس کی ایڑیوں پر جا کر بہا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہوشیار ہو جائیے کہ آپ نے جو عمرؓ کے حق میں تعریض کی تھی سو
اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ قال الحافظ اسنادہ صحیح۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ نفل کی تفسیر یہ کی گئی کہ نفل وہ مال جو
امام المسلمین کسی غازی کو ایسے کا فمقتول کا گھوڑا و متعار وغیرہ دیدے جسکو اسی غازی نے قتل کیا ہو اور بہتر ہے فقہار کی سمجھ میں نفل
سے یہی معنی بتا درہوتے ہیں۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سوال کرنے والوں نے آنحضرت صلیم سے پانچویں حصہ کا حال پوچھا تھا جو چار
پانچویں حصے تقسیم کرنے کے بعد رہتا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قال السرخس واضح ہو کہ اب جہاد میں یہ حکم ہے کہ جو کچھ لوٹ کا مال جمع
ہو اس کے پانچ حصے کیے جاوین اس میں سے پانچواں حصہ تو رسول اللہ صلیم کے واسطے ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ بیت المال
میں رہیگا یا آنحضرت صلیم کے واسطے مخصوص ہے اگرچہ اس زمانہ میں بعد وفات آنحضرت صلیم کے واسطے اس کا مخصوص
ہونا معتذر ہے اور باقی چار پانچویں حصے غازیوں پر موافق حکم شرع کے تقسیم ہوتے ہیں۔ پس مجاہد کے قول کا یہ مطلب ہے کہ پانچواں
حصہ جو نکال لیا گیا اس کے بارہ میں سوال کیا گیا تھا۔ اور عطاء بن ابی رباح سے اس آیت کے معنی میں روایت ہے کہ
پوچھنے والوں نے مانند گھوڑے و غلام دبانہ کی ہر ایسے مال کا حکم پوچھا جو بدون لڑائی کے مشرکوں کے لشکر سے بھاگ کر یمنوں
کے قبضہ میں چلا آیا ہے پس حکم دیا کہ وہ خالص آنحضرت صلیم کے واسطے ہے جو چاہیں کریں۔ قال الحافظ۔ عطاء رحمہ کا یہ
کلام مقتضی ہے کہ آنحضرت نے انفال کو مجھے لے لیا ہے کیونکہ لے لیا ہے وہ مال ہے جو بدون لڑائی کے قبضہ میں آیا اور وہ مخصوص
آنحضرت صلیم ہے۔ اس کو جو چاہیں کریں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ و شعبی رحمہ نے فرمایا کہ بروز جمعہ کچھ نفل نہیں اور نفل جیسی ہے کہ
دونوں طرف کے لشکر نے بھرے ہوں۔ اور ایک اگر وہ علمائے کہ انفال سے انفال سرابا مراد ہے۔ علی بن صالح بن جتی سے
روایت ہے کہ آیت میں کہا کہ مراد انفال السرا۔ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ امام المسلمین جو کچھ بعض سرابا کو بانی لشکر کے ساتھ آئے

حصہ بانٹ سے زیادہ دیوے اور شہابی نے اس کو مصرح بیان کر دیا ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے کہا کہ مراد نفل سے یہاں وہ زیادتی ہے جو حصہ بانٹ سے زائد ہو اور اسی کا شاہد ہے جو سبب نزول اس آیت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی سے مروی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور میرا بھائی عمیرہ شہید ہوا تو میں نے اس کے عوض میں سعید بن العاص کا فر کو قتل کر ڈالا اور اس کی تلوار لے آیا اور اس کا نام ذوالکینفہ تھا پس جب میں حضرت صلعم کے حضور میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو جا کر قبض میں پھیر دے پس میں واپس ہوا حالانکہ میرے دل میں بھائی کے قتل اور اسباب چھین جانے سے جو کچھ تھا اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پس میں تھوڑی دور چلا تھا کہ سورہ انفال نازل ہوئی پس آنحضرت صلعم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اب جا کر وہ سامان لے لے۔ رواہ احمد و قد رواہ من وجہ آخر عند البسط من ہذا قد رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و قال الترمذی حسن صحیح اور ابو داؤد و طبائسی نے مصعب بن سعد کے طریق سے سونے سے روایت کی کہ میرے حق میں چار آیتیں اتریں ایک تو میں نے بدر کے روز ایک تلوار مال غنیمت سے لا کر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ یہ تلوار آپ مجھے نفل دیدیجئے پس آپ نے دو مرتبہ فرمایا کہ جہان سے نولا یا ہے وہیں اس کو رکھ دے پھر میں نے سوال کو دہرایا تو فرمایا کہ وہیں رکھ دے جہان سے نولا یا ہے پھر یہ آیت اتری قولہ یسئلونک عن الانفال الایہ۔ اور پوری حدیث تحت قولہ وصینا الانسان بوالدہ حسنا الایہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی باقی تین آیتیں اس حدیث میں ایک ہی قولہ وصینا الانسان۔ ہر اور دوم قولہ انما الخمر والمیسر الا یہ ہے۔ اور سوم آیت الوصیہ ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے اباسید مالک بن ربیعہ سے روایت کی کہ میں نے ابن عاتکہ کی تلوار جب کا نام مرزبان کہلاتا تھا بدر کے روز پائی پھر جب آنحضرت صلعم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ انکے ہاتھوں میں نفل ہے وہ سب غنیمت میں واپس کرین تو میں بھی اس کو جا کر ڈال آیا اور حضرت صلعم کی شان سے تھا کہ جو کوئی آپ سے سوال کرنا اس سے نہیں نہ کرتے پس ارقم بن ابی الارقم مخزومی نے اس کو دیکھ کر حضرت صلعم سے مانگا تو آپ نے اسکو وہ تلوار دیدی و قد رواہ ابن جریر من وجہ آخر مترجم کتاب ہے کہ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بدر میں جو غنیمت جسکے ہاتھ آئی اسکے سوال کرنے کے بارہ میں آیت اتری ہے لیکن مفسر رحمہ اللہ و دیگر ائمہ تفسیر نے تمام نزول اس بارہ میں نہیں فرار دیا اس واسطے کہ تمام کلام اس سبب مذکور ہے خوب مرتبط نہیں ہے ہاں دوسرا سبب نزول البتہ مناسب ہے جو عبادہ بن الصامت رضی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ نکلے اور بدر میں حاضر ہوئے اور لشکر اسلام اور لشکر مشرکین میں مقابلہ ہوا پس اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست فاش دی پس ایک گروہ اہل اسلام کا دشمنوں کے پیچھے ہوا جو ان کو قتل کرتا اور قید کرتا تھا اور دوسرا گروہ لشکر کا مال غنیمت جمع کرتا تھا اور تیسرا گروہ آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھا اس خوف سے کہ دھوکے سے دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو پھر جب رات ہوئی اور لوگ سب جمع ہوئے تو جن لوگوں نے غنیمت جمع کی تھی انھوں نے کہا کہ ہم نے اس مال کو جمع کیا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے اور دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا کہ تم سے زیادہ حق دار نہیں ہو ہم نے دشمن کو شکست دی اور بھگایا اور آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کی طرف سے فریب کا خوف کر کے آنحضرت صلعم کو پیچ میں لے لیا اور اس کام میں مشغول رہے پس نازل ہوا قولہ یسئلونک عن الانفال الایہ۔ پس آنحضرت صلعم نے غنیمت تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ رواہ احمد و الترمذی و حسنہ و ابن ماجہ و ابن جہان و الحاکم اور انند اسکے ابن عباس سے بھی کئی طرق سے مروی ہے۔ امام القاسم بن سلام نے ذکر کیا کہ انفال میں وہ غنیمت کے مال ہیں جو لڑائی میں کفار سے حاصل ہوں اور وہ اموال جنکو مسلمان لوگ حرمیوں سے یا دین پس بدیل قولہ تعالیٰ یسئلونک عن الانفال الایہ پہلے انفال سب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز اپنی رے سے بدون پانچواں حصہ نکالے مسلمانوں میں بانٹ دیا پھر اسکے بعد
 خمس کی آیت یعنی پانچواں حصہ نکالنے اور باقی اہل جہاد پر تقسیم کرنے کی آیت نازل ہوئی پس پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ ابن کثیرؒ نے کہا کہ
 ایسا ہی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا اور یہی قول مجاہد و عکرمہ و سدیؒ کا ہے اور ابن زید نے فرمایا کہ منسوخ نہیں بلکہ
 محکم ہے اور تمام تفصیل اس کی فقہ میں ہے اور ابن کثیرؒ نے لکھا کہ غنائم بدر میں سے پانچواں حصہ نہ نکالا جانا منظور فیہ ہے بدلیل اس
 حدیث کے جس میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو دو اونٹنیاں نو جوان علیؓ تھیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو بخاریؒ
 نے شراب کے حق میں دوسری آیت نازل ہونے کے بارہ میں حضرت سید الشہداء حمزہؓ کے ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک کا گواہان
 کاٹ لینے میں ایک حصہ کے ساتھ روایت کی ہے واللہ اعلم۔ قال الخطیب اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں۔ مجاہد
 و عکرمہ نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ و اعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول۔ اس آیت سے منسوخ ہے یعنی آیت انفال سے توجہ غنائم
 فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پھر آیہ الخمس سے اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما کر فقط پانچواں حصہ مخصوص فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ آیہ الانفال
 جیسے منسوخ ہے ویسے ایک راہ سے نسخ بھی ہے یعنی اگلی اُمتوں پر اموال غنیمت کے حرام تھے پس آیہ الانفال سے اللہ تعالیٰ نے اس اُمت
 مرحومہ کے واسطے حلال فرمائی اور اگلی شریعت کو اس سے منسوخ کیا۔ عبد اللہ بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ ابھی
 ثابت ہے اور معنی یہ ہیں کہ انفال جملہ واسطے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان جس طرح اللہ تعالیٰ تقسیم کا حکم
 فرماوے وہاں تقسیم کرین پھر طریقہ تقسیم کو قولہ و اعلموا انما غنمتم من شیء الایہ سے مصرح فرمایا۔ اگر کہا جاوے کہ پھر انفال کا واسطے اللہ تعالیٰ
 و رسول کے ہونے کے کیا معنی ہیں جبکہ اور وں پر تقسیم ہو گئی تو جواب یہ کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ تقسیم ان کی کسی اور کی رے پر نہیں ہے بلکہ
 اللہ تعالیٰ جس طرح حکم فرماوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل فرماوے۔ مترجم کہتا ہے کہ آیہ الانفال دوبارہ غنیمت بدر ہے اور
 اس وقت تک طریقہ تقسیم کی آیت یعنی آیہ الخمس نازل نہیں ہوئی تھی پس یہ کنا پڑ چکا کہ وقت حاجت کے بعد بیان کا نازل ہونا جائز ہے
 جیسا کہ اہل اصول میں سے بعض کے نزدیک متقرر ہوا ہے۔ اللهم الا ان یقال ان غنائم بدر خست ایضاً بیان من الوحی الخفی کما سبقت
 الاشارة الی ہذا فتذکر و علی ذلک الوجه فالصبر الی القول بالنسخ یحون مر جواً لانه ضروری متاخر وقت ہے۔ بالجملة آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا
 کہ انفال جملہ مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی کو اس میں دعویٰ نہیں ہاں بہ رحمت خاصہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم لوگوں پر حلال فرما دیا
 پس جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موافق ارشاد حق سبحانہ تعالیٰ بانٹ کر دیدین وہ پاک حلال ہے۔ فَاَتَقُوا اللَّهَ لیس تقویٰ اختیار کرو واللہ عزوجل
 سے۔ یعنی اس کی طاعت کرو اور کسی حکم میں مخالفت نہ کرو اور غنائم کے بارہ میں آپس میں جھگڑا بکھڑا چھوڑو۔ وَاصْلِحُوا اِذَا تَدَا
 بَرْتُمْ کُفْرَ ذَاتِ کَافٍ موافق قول زجاجؒ کے کسی شئی کی حقیقت و نفس کے معنی میں آتا ہے اور یہی متکلمین کا استعمال ہے اور میں کالفظ
 ایک تو ظریفہ ہے اور جب اسمیہ ہو تو اس کے معنی وصل کے اور جرائی کے دونوں ہوتے ہیں پس یہ لغت مجملہ اصمداد کے ہے مانر رقر کے
 کہ حیض و طہر دونوں پر آتا ہے اور قولہ تعالیٰ لقد قطع بنکم من بقرۃ دفع ہی معنی لے گئے یعنی البتہ کٹ گیا تھا اور وصل وسیل۔ اور
 یہی بیان مراد ہے یعنی ذات بنکم لے حقیقتہ و صلکم۔ یعنی اپنے میل کی حقیقت و نفس کو۔ یا کہا جاوے حقیقتہ ما بنکم جو تمہارے درمیان
 انفال ہے اس کی حقیقت کی اصلاح کرو باین طور کہ دلی دوستی رکھو اور جھگڑا چھوڑ دو جس میں اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی رضامندی
 ہے۔ وَاصْلِحُوا لِسَوِّکُمْ اور تم لوگ کہا بانو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم دین سکوا مانو

و اطاعت کرو۔ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول صلعم کی اطاعت کرو۔ اگر کہا جائے کہ کیا ایسے نہ تھے جو حرف ان سے فرمایا حالانکہ حرف ان واسطے شک کے ہے تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی امر میں شک نہیں ہو سکتا پس حرف ان۔ یہاں شک کے لیے نہیں بلکہ ان کو خوشی دلانے و ابھارنے و جوش میں لانے کے لیے ہے۔ گویا یوں کہا کہ تم لوگ تو متقی مومن ہو پس ضرور تم اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی پیروی کرو گے۔ اگر کہا جاوے کہ اگر خطا سے کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو کیا وہ مومن نہ رہا حالانکہ اہل سنت تو فاسق سلمان کو کافر نہیں کہتے اور نہ دونوں میں کوئی اور واسطیج بیچ کا نکالتے ہیں تو جواب یہ کہ مومن کا لفظ یہاں اطلاق کے ساتھ ہے پس فرد کامل مراد ہوا یعنی کامل مومن ہو تو ضرور اطاعت کرو گے اور یہ معلوم ہے کہ فسق کرنے والا کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ قولہ ان کنتم مومنین۔ اسی ان کنتم داوین علی الایمان و عمر بن علیہ۔ یعنی اگر تم برابر ایمان پر ثابت رہنے والے ہو تو ضرور اطاعت کرو گے جیسے قولہ اذ الصراط المستقیم میں ہے کیونکہ یہ دعا کرنے والا تو صراط المستقیم پر ہے پس مراد یہی کہ دائم ثابت رکھو ہم کو راہ مستقیم پر۔ عطا رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و رسول کی اتباع و اطاعت یہی ہے کہ قرآن مجید و سنت اللہ و رسول صلعم کی پیروی کرے۔ رواہ ابن ابی حاتم و اصلاح ذات البین شرع میں بہت بڑا کام ہے جا بجا اللہ عزوجل نے حکم دیا اور احادیث میں بہت کچھ ارشاد ہے حتیٰ کہ دونوں میں صلح کر دینے کی فضیلت معروف ہے اور حدیث میں ہے کہ تنافس مت کرو اور آپس میں بغض مت رکھو اور ایک دوسرے پر حسد مت کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بنے رہو۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جسے موقع مناسب باتوں سے دو مومنوں میں صلح کرادی وہ جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ اس وقت میں آنحضرت صلعم بیٹھے تھے کہ ناگاہ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں دندان مبارک کھل گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ کو کسی بات سے جس پر آپ ہنسے تو فرمایا کہ میری آستین سے دو آدمی حضرت رب العزت تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ادب سے حاضر ہو کر بیٹھے اور ایک نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے اس بھائی سے اس کا عوض لے جو اُسے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو اس کا مظلمہ دے۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری نیکیوں سے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو دعویٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار پھر میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لا دے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اتنا کہ رسول اللہ صلعم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے پھر فرمایا کہ لوگو یہ بڑا بھاری دن ہو گا اس لوگ اس بات کے محتاج ہو گئے کہ کون اُنکے گناہ اٹھالے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ سے ارشاد کیا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ اُس نے جو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار میں تو چاندی کے شہر و سونے کے مکانات مونیوں و جو اسرات سے جزاؤں دیکھتا ہوں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں۔ یہ کس صدیق کے لیے ہیں۔ یہ کس شہید کی قیمت کے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو کوئی اس کے دام دے اُسی کے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے رب کریم اس کے دام بچاؤں دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ تو بھی دے سکتا ہے وہ بولا کہ میرے پاک پروردگار رحم الرحیم مجھ بندے کے پاس کیا ہے فرمایا کہ ہاں تو اپنے بھائی کو اس کا مظلمہ معاف کر دے وہ بولا کہ اے رب کریم میں نے چھوڑا معاف کیا۔ پس اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اچھا اٹھو اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دونوں داخل ہو۔ پھر حضرت صلعم نے پڑھا فاتحہ اللہ و اللہ و اللہ ذات بکرم۔ تم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرو اور اپنے ذات البین کی اصلاح کرو دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں میں اصلاح فرماتا ہے۔ رواہ ابو یعلیٰ احمد بن علی بن الحسنی الموصلی رحمہ۔ فَا فِي الْعَرَالِ قَوْلُهُ تَعَالَى سَلَوْنَكُمْ عَنِ الْإِنْفَالِ بجاہدہ و ریاضت کرنے میں ہندوگان آپس کے ہر گروہ کو فتنے کے ساتھ قتال و جہاد پیش آتا ہے پھر فتح و غنیمت ملتی ہے۔ پس مریوں کو جو غنیمت ملتی ہے وہ یہ ہے

کہ جو عمل وہ لوگ کرتے ہیں وہ صفائی نیت و صفائی دل سے حاصل ہو جاتا ہے اور محبین کی غنیمت یہ کہ حالات میں ذوق ہوتا ہے اور عاشقین کی غنیمت یہ کہ نور مشاہدات سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب پوچھو کہ اس کا سوال کرنا کیا معنی ہیں۔ سنو کہ آفتاب نبوت سے جو نور شریعت ظاہر ہوا اسکو حاصل کرنا مانگتے تھے اور چاہتے تھے کہ راہ معرفت میں کس ادب کے ساتھ جاویں۔ یہ کہ امت ہے کچھ اپنے حاصل کیے نہیں حاصل ہو سکتا لہذا فرمایا۔ قل الانفال للہ والرسول۔ یعنی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جسکو چاہے عطا کرے اور رسول کے ساتھ خصوصیت اس راہ سے کہ امت کی تربیت کرنے میں آپ ہی سرفراز ہیں اور تعالیٰ تمام مخلوق سے بے پروا ہے اس کا رسول پاک اپنے نفس کی خواہش سے پاک اس کی رسالت ادا کرتا ہے۔ پھر راہ حق میں بندوں کو اپنی عظمت و جلال سے ڈرایا اور آپس میں بندوں کو مواسات کا حکم فرمایا بقولہ فاتقوا اللہ واطيعوا اوامرہ وابتغوا ذواتہ بنیکم۔ راہ حق میں کسی طرف التفات نہ کرو سوائے حق عزوجل کے۔ اور اسکی راہ میں اسی کے واسطے اپنے بھائیوں کے دونوں کی مواسات اس طرح کرو کہ انکی تربیت میں اپنی جان سے مصروف ہو۔ واطيعوا اللہ۔ یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ان کتم مومنین۔ یعنی اگر تم محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو ایسا ہی کرو۔ سہل رحمہ اللہ کہہ سہا پہے قول و فعل کو چھوڑ دینا جس پر شرع میں مذمت وارد ہوئی ہے یہی تقویٰ ہے۔ استاد نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش و مراد چھوڑے اور حق تعالیٰ کی رضا مندی چاہے۔ مترجم کہتا ہے کہ تقویٰ کے مراتب مختلف ہیں جو بعض حواشی ہدایہ میں مفصل مذکور ہیں اور سابق میں مترجم بھی ذکر کر چکا اور جو قول سہل رحمہ اللہ سے نقل ہوا اچھا درمیانی قول ہے کہ عموماً اس قدر تقویٰ کافی ہو لیکن واضح رہے کہ مذمت سے مراد شرعی اطلاق میں وہ فعل ہوتا ہے جس پر عذاب کی وعید آئی ہے لیکن یہاں اولیٰ یہ ہے کہ اس سے اعم معنی ہے جادین حتیٰ کہ جو کوئی اپنا ٹھکانہ سوا کسی دوسرے کے پاک کر کے نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی مخالف تقویٰ ہے فافہم پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی بعضی ٹھیک ٹھیک نشانیاں ان کی سچائی کی بیان فرمائیں اگر تو یہ نشانی کسی بندہ میں دیکھے یا خود وہ اپنے نفس کے غرور سے بچا ہو ان نشانوں کو اپنے آپ میں دیکھے تو اسکے مومن ہونے میں شک نہ ہوگا اور یہ انوار غیب وارد ہونے کی تاثیر ہے جو اسکے دل و دل پر پونجی اور انکا اثر انکے چہروں سے ٹپکتا ہے۔ حاصل اُنکہ اگر تم سچے مومن ہو تو مطیع رہو اور سچے مومن کی علامت فرمائی بقولہ

لَا تَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّكَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آوے اللہ کا ڈر جادین دل اُنکے اور جب پڑے جادین انہر اُنکے کلام زیادہ آوے انکو

لَا يَمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ

ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور پکارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں وہی ہیں

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ

سچے ایمان والے انکو درجے ہیں اپنے رب پاس اور معافی اور روزی آمرو کی

اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر منافقوں کی مذمت و مومنون کی مدح میں فرمایا۔ واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول انا سمعنا هذا ايماناً

فاما الذين آمنوا فزادهم ايماناً وہم تیشرون۔ یعنی جب کوئی سورۃ نازل ہوتی ہے تو بعض منافق کہتے ہیں کہ اسے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا

رہے وہ لوگ جو سچے مومن ہیں تو انکو سورہ ایمان بڑھاتی ہے اور وہ خوشی میں دل سے کھل جاتے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی

اس مقام کی تفسیر آیت میں روایت کیا کہ منافقوں کے دلوں میں فرائض ادا کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ نہیں سماتا اور وہ لوگ

کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انکو توکل ہے اور نہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے حال سے
 نو آگاہ کر دیا کہ وہ مومن نہیں ہیں پھر مومنوں کا وصف بیان فرمایا بقولہ **الَّذِينَ آمَنُوا** کلمہ انما حصہ کے واسطے آتا ہے پس لازم آیا کہ
 آیت میں جو صفت مذکور ہے وہ ختمین ہو وہی مومن ہوں اور ختمین نہ وہ مومن نہ ہوں حالانکہ فاسق گنہگار بھی مومن ہوتا ہے اور تاویل یہ
 ہے کہ المؤمنون سے مومنین کامل مراد ہیں اور مفسر نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جنکا ایمان پورا ہے امین کی نہیں ہے اور یہ قول بنابر نیکہ ایمان
 میں کمی بیشی ہوتی ہے و سیاقی الکلام فیہ انشاء اللہ تعالیٰ۔ یعنی پورے مومن ہی لوگ ہیں۔ **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ** کہ
 جنکی یہ صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاوے تو انکے دل وجل میں ہو جاتے ہیں مفسر نے کہا کہ ذکر اللہ ای و عیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 ذکر کیے جانے سے مراد یہ کہ اللہ کی و عید ذکر کی جاتی ہے یعنی جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام پر جو بد کام ہے یوں عذاب کرنے کا
 حکم دیا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور وجل یعنی خوف ہے۔ وقال مجاہد وجلت اسی فرقت بروزن سمعت یعنی جو گھبرا کر خوفناک ہو جاتے ہیں
 و کذا قال السدی وغیرہ احد جزم اللہ۔ و ہذا قولہ تعالیٰ و اما من خاف مقام ربہ و نہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی للماوی۔ یعنی جو
 بندہ اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرا اور نفس کو اسکی خواہش میں مقام وحد سے بڑھنے سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے قلت بلکہ و جنت
 لقولہ تعالیٰ لمن خاف مقام ربہ جنتان۔ یعنی جس نے مقام رب تعالیٰ سے خوف کیا اسکے لیے دو جنت ہیں۔ وعن السدی فی الآیۃ کہا کہ یہ
 ایسے بندہ کا بیان ہے کہ کوئی ظلم یا گناہ کیا چاہتا تھا اس سے کسی نے کہہ دیا کہ اے مرد آدمی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر پس اس کا دل لرز گیا۔ قال
 الخطیب۔ حاصل آنکہ مومن بھی کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوفناک ہو گا فی قولہ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون۔ اور فی قولہ۔
 الذین ہم فی صلواتہم خاشعون۔ اگر کہا جاوے کہ یہاں تو ذکر الہی سے ڈر جانا بیان کیا اور دوسری آیت میں مطمئن ہونا آیا ہے اور ایک
 آیت میں ہے **الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ بِاللَّحْمَىٰ** کہ وہ مومن ہیں جو کچھ کہہ کرے تو جواب یہ کہ دونوں میں کچھ منافات نہیں اس لیے کہ وجل تو خوف
 عذاب سے ہے اور اطمینان بوجہ یقین کے ہوتا ہے اور یہی خوف و اطمینان کا مقام ہے جو مومن کی شان ہے چنانچہ دونوں ایک آیت میں جمع
 ہوئے یعنی قولہ تعالیٰ **تَقْشَرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ** ختمین جلد و قلوب ہم الی ذکر اللہ۔ مترجم کہتا ہے کہ دوسرا جواب یوں ہو سکتا ہے
 کہ بنابر تاویل مذکور کے وجل تو ذکر و عید الہی سے ہے۔ اور اطمینان یا دالہی سے ہے پس موجب جدا ہوا تحقیق یہ ہے کہ خوف دو طرح کا
 ایک گنہگاروں کو عذاب کا خوف اور دوسرا پرہیزگاروں کو عظمت و جلال الہی کا خوف پس یہ ہیبت ہے۔ اسی سے کہا گیا کہ وجل ایک
 ہیبت ہے جس میں محبت ملی ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل میں آیا کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا وہ ہیبت کھاتا اور پاس بیٹھتا تو اٹھنے کو
 اس کا جی نہ چاہتا۔ پس مومن کے پاس جب اللہ عز وجل کا ذکر ہوا تو اس کا قلب وجل ہو جاتا ہے اور یہ ہر ایک کے مرتبہ کے موافق متفاوت
 ہے۔ حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ جو لوگ مومن کامل ہیں انکے دل ذکر الہی سے وجل ہو جاتے ہیں عقاب الہی ذکر ہونے کی حاجت نہیں
 ہے۔ ہاں گنہگار البتہ عقاب الہی بیان ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان کے حق میں وجل یعنی ہیبت نہیں بلکہ خوف ہے۔ پس کاملوں کی ایک
 پہچان تو وجل قلوب بذکر اللہ عز وجل ہے اور دوم۔ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا إِلَيْنَا** اور جب تلاوت کجا دین آپس
 آیات الہی تو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں انکو ایمان یعنی ان آیتوں کے سننے سے انکا ایمان بڑھتا ہے مفسر نے کہا کہ ایمان یعنی تصدیق بڑھتی
 ہے۔ اس قول سے اشارہ کیا کہ نفس تصدیق ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اور یہی امام شافعی و ائمہ محدثین کا قول ہے اور ابن کثیر
 نے لکھا کہ ایمان کا گھٹ بڑھ جانا جمہور اُست کا قول ہے بلکہ بانی امام شافعی و امام احمد کے بتیرون نے نقل کیا کہ اس قول پر اجماع اُست

اور بڑا استدلال انکا اسی آیت سے ہے کیونکہ اس میں ایمان بڑھنا مخصوص ہے اور جب بڑھنا ثابت ہوا تو گھٹنا بالاسطر ازما ثابت ہوا اور کیا میں
 میں کہا کہ جو لوگ ایمان کے حق میں گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں ہیں یعنی جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت میں ایمان بڑھ جانے کے
 یہ معنی ہیں کہ جس باتوں پر ایمان پہلے تھا اب ان باتوں میں کچھ باتیں اور بڑھ گئیں قلت یعنی یہ نہیں کہ ایمان کی حقیقت بڑھ گئی اس لیے کہ
 وہ تو تصدیق کا نام ہے یعنی دل میں یقین رکھنا مثلاً اللہ تعالیٰ واحد ہے اس پر یقین ہے تو مومن ہے اور اگر یقین میں کمی ہے تو وہ مذہب
 اور ٹوٹا ہوا یقین ہو پس منافق ہو اور وہ مومن نہ ہو اور اس پر زیادتی بھی متصور نہیں ہے۔ گرنہ یہ کہ گناہ ہے کہ حقیقت ایمان کی یعنی یقین تو
 اکثر کے نزدیک نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے ہاں امام شافعی وغیرہ سے جو گھٹنا بڑھنا منقول ہے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ تصدیق قابل
 قوت و ضعف ہے پس اسی کو زیادتی و کمی سے تعبیر کیا کیونکہ بالیقین معلوم ہے کہ جو یقین کہ انبیاء علیہم السلام و ارباب کشف و شہود کو حاصل
 ہے اس میں اور عوام امت والے آدمی کے یقین میں ضرور فرق ہے اور انبیاء و اولیاء کا یقین قوی ہوتا ہے اس واسطے کہ ان کو کونسا دیا۔
 دیکھی کہ یتیم یتیم یتیم۔ اور فقط اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کسی اور پر۔ تو کل یہ کہ اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سبب
 کمال یقین اس امر کے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور بندہ پر یہ البتہ لازم ہے کہ جہاں تک عقل و حواس و فہم کی اجازت ہو اس کو بجا لائے
 لیکن وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرے تو یون
 ہوتا اور مگر ایسے کیا تو یہ ہوا۔ بلکہ سب وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرے تو یون
 المومنون۔ یہ تو انبیاء و اولیاء کی تصدیق ہے اور عوام خواہ مخواہ بسبب عدم قوت تصدیق کے گھبرا جاتے ہیں۔ مگر ترجمہ کتاب ہے کہ بعد
 تحقیق کے ظاہر ہو کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں بلکہ لفظی بحث ہے اور خطیب نے سراج میں لکھا کہ جبکہ نزدیک ایمان تصدیق
 قلبی ہے وہ گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں۔ اور جبکہ نزدیک اعتقاد و اقرار و عمل کے مجموعہ کا نام ہے وہ کمی بیشی کے قائل ہیں قلت و فیہ نظر۔
 و عمر بن عیسیٰ نے کہا کہ ایمان کی زیادتی یہی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں و اس کی حمد کریں اور نقصان ہی کہ سو و غفلت میں پڑیں ابو ہریرہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اور پندرہ شاخیں ہیں ان میں سے سب سے اونچی شاخ تو گو اہی اس بات کی کہ
 لا الہ الا اللہ اور سب سے نیچی یہ کہ راہ میں سے موذی چیز ہٹا دینا۔ اور حیار ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم و ترمذی و ابوداؤد
 تیسرے اصول میں اس حدیث کو ایمان کی تعریف مجازی میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ نفس حقیقت ایمان نہیں پس اس سے زیادت و
 نقصان نفس حقیقت پر دلیل لانا سہو ہو گا اور تحقیق بات تو معلوم ہو چکی پھر زیادہ کلام بیکار ہے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا
 یہی اصل ہے اور تقویٰ میں بڑا درجہ ہے۔ پس آیت میں کامل مومنوں کے تین صفات بہت عمدہ ترتیب سے بیان فرمائے مرتبہ اول تو یہ ہے
 کہ یاد آگئی کے وقت وجل ہو اور دوم یہ کہ مقامات تکالیف سنگر خوشی سے یقین کو رونق ہو اور آخری مرتبہ یہ کہ سب سے منقطع ہو کر فقط
 اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور سورۃ قل ہو اللہ احد پیش نظر رکھے۔ پھر یہ تینوں مراتب تو ایسے احوال تھے جو قلب و باطن میں مستقر ہیں اور یہی
 اصل ہیں پھر ان سے ظاہر کی طرف منتقل کر کے فرمایا۔ اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ الصَّدَقَاتِ مَعَهُ قَائِمُونَ کے معنی قائم کرنا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک سب
 پورے طور سے کیا ہوا اس واسطے مفسر نے تفسیر میں کہا کہ یا توں ہر باحقو قما۔ یعنی نماز کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ جس طرح چاہے ادا کرے
 ہیں۔ قتادہ نے فرمایا کہ نماز کی اقامت یہ ہے کہ جن جن وقتوں میں نمازین ادا کی جاتی ہیں اور وہ مواقیف کمال تھے ہیں انکی محافظت رکھے
 اور نماز کے وضو اور رکوع و سجود کی محافظت رکھے۔ مقاتل نے فرمایا کہ اوقات کی محافظت اور بھر پور چچی طرح طہارت کرے اور رکوع

گو پورا وجود کو پورا ادا کرے اور نماز میں قرآن کی قراءت کرے اور تشہد پڑھے اور آخرین درود پڑھے۔ یہی نماز کی اقامت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کی اوقات میں سے اول وقت ادا کرنا افضل ہے اور رکوع میں اور سجدہ میں تین تسبیح تک تو واجب ہے اور اس سے زیادہ کرنا افضل ہے۔ اور باقی تفصیل فقہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ بالجملہ کامل مومنوں کے ظاہر افعال میں سے ایک یہ کہ نماز کو اقامت سے یعنی جہ طرح ادا کرنی چاہیے اس طرح ادا کرنے میں۔ وَمِمَّا ذَرَفْنَاهُم مِّنْهُنَّ اور اس چیز میں سے جو ہم نے انکو رزق کی بے عطا کی ہے خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ یہ زکوٰۃ دینے اور جہاد میں خرچ کرنے اور بندوں کو نفقہ دینے وغیرہ سب کو خواہ فرض و واجب ہوں یا مستحب ہوں شامل ہے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پرورش میں ہیں پس جو کوئی خلق کو نفع پہنچا دے وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ قتادہؒ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا یہ تمام مال تیرے ہاتھ میں امانت و عاریت ہے مگر کچھ خرچ کر کے ثواب لینے کا فضل دیا گیا ہے پس تو خرچ کر کے اس سے بڑھکر نعمت دائم و باقی حاصل کر ورنہ قریب ہے کہ تو اسکو چھوڑ جاوے۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ لوگ اپنے جنکے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں یہی مومنین ہیں حقا یعنی سچ ٹھیک ٹھیک اس میں کچھ شک نہیں۔ لَٰهُمْ دَرَجَاتٌ ان کی منزلتیں ہیں جنت میں۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے پروردگار کے یہاں۔ یعنی جنت میں کما فی قولہ ہم درجات عند اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بڑے بڑے مرتبے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ اور مغفرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو بخشتیگا اور فضل فرما دیگا۔ وَدَرَجَاتٌ کَرِيمٌ اور بڑا رزق ہے ف ظاہری اعمال میں سے فقط نماز و انفاق زکوٰۃ وغیرہ کو مخصوص ذکر کیا اس واسطے کہ یہی دونوں نفس پر زیادہ شاق ہیں پس جب نفس ان میں مطیع ہوا تو باقی اعمال فاضلہ میں ضرور مطیع ہوگا جیسے افعال قلوب میں سے خوف حق تعالیٰ و اخلاص و توکل پر اکتفا فرمایا ہے پس جب یہ افعال قلب اور یہ اعمال جوارح جمع ہو گئے تو جملہ اخلاق پاکیزہ اس میں موجود ہو گئے۔ واضح ہو کہ اصحاب حنفیہ نے کہا کہ آدمی کو روا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاوے کہ تو مومن ہے تو کہے کہ ہاں میں برحق مومن ہوں۔ اور یوں نہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ آدمی کو یہی کہنا چاہیے کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ مومن ہوں اور یوں نہ کہنا چاہیے کہ انا مومن حقا۔ اور بعض محققین نے لکھا کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں ہے اس واسطے کہ آدمی سے جب سوال کیا جاوے کہ تو ایمان لایا تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ بطور شک کے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے پس یہی کہیگا کہ میں قطعی یقین رکھتا ہوں اور یہ کہ خاتمہ اسکا کیونکر ہوگا تو اس کو کوئی نہیں جانتا سو اسے اللہ تعالیٰ کے پس اس لحاظ سے یہی کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں یعنی جنتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور بعض نے کہا کہ اگر سوال کیا جاوے اور وہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ سے اُس کی نسبت شک کی نہ ہو بلکہ بطور تبرک کے ہو تو بھی جائز ہے جیسے قولہ ۴۔ وَاَنَّا انْشَارُ اللّٰہِ بِکُمْ لَاحِقُونَ۔ یعنی زیارت قبور میں کہا کہ میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں قطعی علم ہے کہ اہل قبور سے آدمی ملیگا مگر حکم کتاب ہے کہ اس حدیث سے استنباد کرنا محلل ہے اس واسطے کہ اہل قبور سے لاحق ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ اگر آسمان پر اٹھالے تو وہ قادر ہے اور نیز ہر اہل قبر سے لاحق ہونا قطعی نہیں معلوم کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور نیز احتمال ہے کہ لحوق باعتبار نیک انجام کے ہو یعنی زیارت کنندہ اہل قبر سب کا انجام بخیر ہو اور باہم لاتی ہوں پس یہاں سے معلوم ہو کہ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث میں محض تبرک کے لیے ہے حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں تو فرمایا کہ اگر تو پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والا کہہ دو رسولوں و کتابوں و قیامت و

حساب وغیرہ پر ایمان رکھتا ہوں تو میں قطعی ایمان رکھتا ہوں اور اگر پوچھتا ہے کہ جن مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے قولہ انما المؤمنون المؤمنین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الا یہ من ذکر کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں۔ وعن سفیان الثوری جو کوئی اپنے حق میں یہ قطع کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن حق ہوں۔ پھر یقین نہ کرے کہ میں قطع جنتی ہوں تو ادھی آیت پر ایمان لایا۔ حاصل یہ کہ انجام کار کی راہ سے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مومن ہوں جیسے کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں فافہم۔ قولہ تعالیٰ ہم درجات عند ربہم اکثر۔ یہ درجات اہل جنت کے اپنے اپنے ایمان و اعمال کے موافق فضل الہی سے متفاوت ہوں گے چنانچہ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ علیہ السلام والون کو اُن سے نیچے والے ایسے دیکھینگے جیسے تم افق آسمان میں ڈوبے ہوئے جگمگاتے تارے کو دیکھتے ہو یعنی ایسے بلند منزل ہونگے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! انبیاء علیہم السلام کے درجے ہیں ان کو کوئی اور اُن کے سوا نہیں پاوے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم اس ذات پاک کی جسکے فضلہ قدرت میں میری جان ہے کہ اور لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی ہے پاوے گے۔ ابو سعید خدریؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے آپس میں اپنے اوپر درجہ والوں کو اس طرح دکھلا دیں گے جیسے تم آسمان میں گھسے ہوئے تارے کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھلاتے ہو اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انھیں بلند درجہ والوں میں سے ہونگے انہی اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمائی ہے۔ رواہ احمد و اہل السنن۔ یہاں بعض نے سوال وارد کیا کہ نیچے درجہ والوں کو جب بلند درجہ والوں کی فضیلت دیکھ کر تننا ہوئی تو عیش کد ہو گا پھر غم کیونکر ہو گا اور رزق کریم کیونکر رہا۔ اور جواب دیا کہ ہر شخص اپنی نعمت موجودہ میں ایسا مستغرق ہو گا کہ غیر کی طرف لحاظ بھی نہ کرے گا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ جواب میں تساہل ہے اور حق یہ ہے کہ ایسے حسد و غیظ و تننا و آرزو اور دیگر خصال جو پسندیدہ نہیں ہیں یہ دنیاوی جسم و قوی کی خاصیت ہیں اسی واسطے یہ جسم دے کر ان بد اخلاق سے بچنے کا امتحان رکھا گیا ہے اور وہ ان کے جسم میں یہ پلیدی نہوگی پس کسی کے اندر یہ خواہش پیدا نہوگی اسی واسطے کہا گیا کہ آخرت کے حالات کو دنیاوی احوال سے فقط نام کے سوا کچھ مناسبت نہیں ہے علاوہ برین حسد و غیظ وغیرہ کوئی فعل بدون خلق الہی تعالیٰ کے پیدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے پس جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے بالکل رنج و غم دور کیا تو اپنے کرم سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں پیدا فرماوے گا جس سے ان کو اندوہ ہو بلکہ جائز ہے کہ ہر ایسی حالت جس سے رنج پیدا ہونے کا گمان کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے خوشی پیدا ہو۔ اور ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ ضحاک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت والے متفاوتہ درجات پر بعضے اونچے اور بعضے نیچے ہونگے پس جو لوگ اونچے ہیں وہ نیچے والوں پر اپنا فضل دیکھیں گے اور جو نیچے ہیں وہ اپنے اوپر کسی کی فضیلت نہیں گمان کریں گے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی وہی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیے اور اسکے واسطے احادیث میں شواہد موجود ہیں فاستقم فی العرائس فی قولہ تعالیٰ انما المؤمنون المؤمنین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الا یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و ایقان کا اس طرح وصف فرمایا کہ اوّل تعالیٰ کا ذکر جاری ہونے اور خطاب سننے و کتاب پڑھنے کے وقت وجل میں ہو جاتے ہیں جو ذکر الہی سننے کے وقت اللہ تعالیٰ کی دیدار عظمت و جلال سے پیدا ہوتا ہے اس کی تجلی سے انکے ایمان کو نور غیب بڑھتا ہے اور انکے ایقان کو نور قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ان کی رضا مندی اچھی طرح ہونے سے راحت انس پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ لوگ اسی کی عظمت سے خائف اور اُسی کی ربوبیت کے عارف اور اسی کی کفایت پر متوکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ ابو عبد اللہ بن خفیف قدس سرہ نے اس آیت میں وجل کے بیان میں فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ وجل کے احکام اہل وجل کے واسطے

اسی وقت معج ہوتے ہیں جب رآن کا پردہ اور غفلت کے حجاب اُنکے دلوں سے دور ہوتے ہیں پس بسبب قوت علم و صفائی لعین کے سطوات خوف کا مشاہدہ ہوتا ہے پس رقت اشفاق کی وجہ سے لطیف و جل انکے دلوں میں سماتا ہے اور یہ اسوجہ سے کہ عظمت الہی کے دیدار میں جو کچھ پردہ تھا وہ اپنی استعداد کے موافق اُٹھ جاتا ہے پس ہیبت اپنا ظہور کرتی ہے۔ مترجم کہتا ہے یعنی اس انوار ہیبت و عظمت سے میٹھا میٹھا رعب انپر چھا جاتا ہے اور یہی وجل کہلاتا ہے۔ ابو سعید خدریؓ نے فرمایا کہ بھلا تو نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت یا اس کی کتاب مجید سننے کے وقت یہ وجل دیکھا۔ بھلا ذکر الہی سننے کے وقت تیرا یہ حال ہوگا کہ تو بول نہ سکتا ہو مگر اسی کے ساتھ بھلا تیرا یہ حال ہوگا کہ تو ہر اہو گیا ہو ہر بات سننے سے سوائے اس سے اس کا ذکر سننے کے کہ ان تجھے یہ حاصل ہوا ہیبت تو بہت دور رہا۔ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قولہ سبحانہ عز وجل وجلت قلوبہم۔ ان کے دلوں میں اس بات کی ہیبت چھا جاتی ہے کہ کہیں اس پاک بے نیازی کی درگاہ سے دور نہ جویں پس ان کے اعضا رظا ہری خوف کھا کر خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ دوسری آیت میں جو ذکر نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا ہے اُس کا نکتہ بھی نکل آیا یعنی پہلے اوتعالیٰ عز وجل کی عظمت و جلال کا خطور ہوتا ہے پس گڑ گڑا کر ادا سے خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں فافہم واسطیؑ نے کہا کہ وجل کے درجات متفاوت ہیں ہر ایک کو اسکے مطالعہ کی مقدار وجل حاصل ہوتا ہے پس بسا اوقات توبہ کو موضع سطوت کا دیدار ہوتا ہے اور بسا اوقات موضع محبت مودت کا اور بسا اوقات نزدیک کرنے اور دور کر دینے کا دیدار ہوتا ہے شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ حق عز وجل کے فراق سے اُنکے دل حالت وجل میں ہو جاتے ہیں بعض نے کہا کہ وجل کے درجات موافق مطالعات کے متفاوت ہوتے ہیں پس اگر سطوت و عظمت الہی کا مطالعہ ہو تو بندہ ہیبت میں آ جاتا ہے اور اگر مودت کا مطالعہ ہو تو اس خوف سے کہ جانی نہ رہے وجل میں ہو جاتا ہے اور از اجملہ یہ ہے کہ جسے قرب حاصل ہونے کو ادب دیے جانے سے مطالعہ کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے دوری دیے جانے کو دھمکی اور جھڑکی سے معلوم کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے اسکو اس طرح مطالعہ کیا کہ شہود سے غائب اور اس کے سرمدیت سے قائم اور اس کے ازل و ابد سے خالی ہے تو ایسے حال میں کچھ وجل نہیں ہوتا اور نہ کچھ اضطراب اور نہ تباہی اور نہ اقتراب کیونکہ وہ محقق بذات اور فراموش از صفات ہے اور ذات میں ذات سے فنا رہے جیسے آنحضرت صلی علیہ وسلم نے صفات سے ذات کی طرف گریز فرمایا کیا قال علیہ السلام اعوذ بک منک۔ یعنی تجھے تیرے ہی ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ جنید رحمہ نے قولہ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتم ایماننا الا یہ۔ میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصول نہیں مگر باوتعالیٰ۔ اُستاد رحمہ نے کہا کہ وجل تو ان کو مقامات غفلت سے نکالتا اور مساکن غیبت سے ہانک دیتا ہے اور جب تفرقہ کے جنگلوں سے نکھر مشاہدہ ذکر کی طرف آگئے تو سکون بحق عز وجل انکو حاصل ہو گیا پس جب ان کو آیات الہی سنائی گئیں تو اُس سے ان کی تصدیق پر تصدیق بڑھتی گئی اور تحقیق پر تحقیق زیادہ ہوتی گئی جبکہ اُنھوں نے جلالت قدر حق عز وجل کو پہچانا اور اُسکے ادراک سے اپنے آپ کو قاصر لعین کیا تو اپنی امداد میں اسی کی رعایت پر توکل کیا اور جیسے اسے ابتداء میں ان کو اپنی عنایت سے چھڑایا وہی ہی انتہا میں اس کی کفایت پر متوکل ہوئے۔ عارفوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے کشف جلال و لطف جمال کے ساتھ انھیں مودت میں لے لیا پھر جب اپنے جلال سے ان کو کشف کیا تو اُنکے دل حالت وجل میں آئے اور جب کشف جمال سے انپر ملاطفت کی تو اُنکے دل ٹھہر گئے کہا قال تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ وجل قلوب ان کو بسبب خوف فراق کے ہوتا ہے یعنی اس سے ڈرتے ہیں کہ قرب و مشاہدہ سے دور کر کے دور فراق میں ڈالے جاویں پھر راحت وصال سے ان کے دلوں کو اطمینان و تسکین ہوتی ہے پس فراق کے ذکر سے فنا ہو جاتے ہیں اور وصال کے ذکر سے بانی زندہ

ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ان کا جان فدا کرنا بوصفہ مزید یاد فرمایا بقولہ الذین یقیمون الصلوٰۃ و نماز قنایم ینفقون۔ پھر ان کے ایمان کامل ہونے کو بیان فرمایا۔ بقولہ اولئک اہم المؤمنون حقا۔ پس حقیقت ایمان کی شرط انھیں خصلتوں سے ہے جنکو ان دونوں آیتوں کے بیان میں ذکر فرمایا پس جو کوئی ان خصال مذکورہ سے آراستہ نہ ہو گا وہ حقیقت ایمان سے آراستہ نہیں ہے یعنی یہ خصال ہوں تو حقیقی مومن ہوگا بقوی و مومنون میں اصلاح اور انقیاد بوقت حکم اللہ تعالیٰ والرسول بطریق اخلاص۔ اور وجہ قلب بوقت سماع قرآن و ذکر آہی اور یذین بوقت استماع آیات۔ اور ترک تدبیر بوقت تقدیر اور قیام مناجات بصفت صلوٰۃ اور انقطاع از اشتغال دنیا اور مقدم رکھنا حقوق برادران ایمانی کو اپنی ذات پر پس جب یہ خصال پورے ہوئے تب اسپر حقیقی مومن ہونے کا نام صادق آیا بسبب قول آہی عزوجل اولئک اہم المؤمنون حقا۔ پھر جب ایمان میں محقق ہوا تو جو تعریف اُس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور جو وعدہ دیا ہے اس کا سخی ہوا یعنی پوری مغفرت سے سرفراز ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا اپنے خطرات کی طرف اس نے التفات نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات پر ترقی دیگا اور کشف مشاہدات کے وقت شراب وصال سے سیراب فرما دیگا کا قال تعالیٰ ہم درجات عن ربہم و مغفرتہ درزق کریم۔ اس میں بیان ہے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ غیب کا مکاشفہ ہو جاوے اور جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وعدہ فرمایا ہے وہ ظاہر ہو جاوے۔ اسکی تصدیق حدیث حارثہ رضی اللہ عنہ سے واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہر شئی کی ایک حقیقت ہے پس تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے دنیا سے اپنے نفس کو منقطع کیا پس اپنی رات کو جاگتا رکھا اور اپنے دن کو میں نے پیاسا رکھا اور گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو کھلا ہوا ظاہر دیکھتا ہوں اور گویا میں اہل جنت کو جنت میں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتا دیکھتا ہوں اور گویا دو زخیون کو آتش میں بھونکتے چلاتے دیکھتا ہوں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہچان گیا پس اسکو لازم پکڑ۔ قال المسترجم تخریج حدیث کی مجملہ طبرانی میں ہے کہ امر فی الحاشیہ۔ پس آیت وحدیث سے صحیح ہوا کہ حقیقت ایمان کی یہ ہے کہ غیب کی نظر سے غیب کا دیدار حاصل ہو اور اسکا ثمرہ وہ ہے جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ معاملات روشن و حالات شریفہ حاصل ہوں بعض نے کہا کہ اس میں چند چیزیں مجتمع ہوئی ہیں جس سے انکا ایمان محقق ہوا۔ اول تعظیم و ذکر۔ دوم سماع کے وقت وصل۔ سوم تلاوت ذکر و اس کے سماع کے وقت اظہار زیادت ایمان۔ چہارم اللہ تعالیٰ پر توکل۔ پنجم شراط عبودیت پر قائم ہونا اس طرح کہ حکم کے موافق انکو پورا ادا کرنا۔ پھر حقیقت سے اسکے اوصاف کامل ہو گئے پس ایمان میں محقق ہوئے شیخ جنید رحمہ اللہ نے قولہ ہم المؤمنون حقا۔ میں کہا کہ حق ہوئی یعنی ثابت و محقق ہوئی یہ بات کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ازلیہ سابق ہو چکی ہے۔ شیخ ابوبکر بن طاہر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت ایمان کی پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے یقین و اخلاص و خوف و امید و محبت۔ پس یقین ہونے سے شک سے نکل جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے ریا نہیں رہتا ہے اور خوف ہونے سے کمر سے بچا رہتا ہے اور امید ہونے سے مایوسی سے بچتا ہے اور محبت ہونے سے وحشت و حیرت سے بچتا ہے۔ اُستاد رحمہ اللہ نے قولہ ہم مغفرتہ و رزق کریم۔ میں کہا کہ اللہ عزوجل کی شان ہے کہ گنہگاروں کے غیب چھپاتا اور انکو نصیحت نہیں فرماتا ہے تاکہ افضال کے اُمداد ہونے سے مجبور نہ ہو جاوے۔ اور عارفوں کے مناقب چھپاتا ہے تاکہ اپنے اعمال و احوال پر ناز نہ کریں اور رزق کریم وہ ہے جو انکو کشف السرائر سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آگے کی آیات میں اس امر کو ظاہر فرمایا کہ جو لوگ حقائق ایمان کی اہلیت رکھتے ہیں ان میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل فرشتہ کی طہیث پر ہو جاوے بلکہ بعض طباع بشریت و حرکات نفس امارہ انھیں

رجحانے ہیں کہ حکم و امر اسی کے وقوع پر انکا ظہور ہوتا ہے مگر اس سے جو تعریف انکے حق میں مقدر ہے وہ منقلب ہو کر مذمت نہیں ہو جاتی بلکہ فضل و رحمت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ اوتعالیٰ جل جلالہ نے ان کرامات سے اُن کو اُنکے وجود سے پہلے ازل ہی میں بدو انکی طرف سے کسی علت و سبب ہونے کے محض اپنے فضل سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور اس امر کو ظاہر فرمایا کہ ولی صادق اگرچہ درجہ ولایت پر پہنچ گیا ہونفس کے بعض خطرات سے معصوم نہیں ہو جاتا اور کسی نبی و رسول کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے حالانکہ بعض ادنیٰ خطرات سے فی نفسہ رسول معصوم نہیں ہاں بعض امت اسی معصوم ہیں یعنی کوئی خطرہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اور ولی کے حق میں یہ عصمت نبوت نہیں ہوتی ہے ہاں ایسے خطرات سے ان کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ انکا اختصاص جو بسبب تقدیر و برگزیدگی قدیم کے ہے مقرر بصفہ جلیلہ ہو جاتا ہے تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ ولی وہی ہوتا ہے جب تمام مدارج عبودیت کو تمام و اکمال ادا کرے کیونکہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ مقام نبوت تو بعض خطرات سے خالی ہی نہیں پھر مقام ولایت کا کیا ذکر ہے اور ان تمام مقاصد کو جو ہم نے مجملاً اوپر ذکر کر دیا ہے یعنی حقیقی ایمان والا بعض طباع و حرکات بشریت سے خالی نہیں ہوتا اور زلات بشریت اس کو کچھ مضر نہیں ہوتے ہیں اگرچہ وہ انبیا علیہم السلام کی طرح معصوم نہ ہو وے کیونکہ برگزیدگی تو اُنکے وجود سے سابق بتقدیر ازلی ہے اسکو کلام اوتعالیٰ سے توفیق اللہ تعالیٰ سمجھو و قد قال اللہ تبارک و تعالیٰ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ يَا الْحَقِّقُ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُذِبُونَ ۝

جیسے نکالنا جو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر اور ایک جماعت ایمان والی دراضی تھی
یَجْمَعُونَ لَوْ نَزَّلْنَا فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْظُرُونَ ۝ وَإِذْ يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ أَحَدًا يَ الطَّائِفَتَيْنِ أَتَاهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوكِ تَكُونُ لَكُمْ وَيرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُخَيِّطَ الْحَقَّ وَيُجِلَّ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْجَاهِلُونَ ۝
اللہ تمکو ایک ان دو جماعت میں سے کہ تمکو اتھ گئے گی اور تم چاہتے تھے کہ جہین کا ٹانڈا گئے وہ لے تمکو اور اللہ
چاہتا تھا کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹے بیچا کافروں کا سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹ کو اور اگرچہ نہ راضی ہوں گے نہ کار
وجہ ارتباط اس کلام کی اسبق سے بتقریر عرائس البیان مذکور ہوئی اور وہ بحسب المعنی پسندیدہ ہے اور اہل تفسیر نے اعراب و لہجہ
کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ يَا الْحَقِّقُ - میں اختلاف کیا کہ کاف کس سے متعلق ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ بعض معنی کلام پہلے بیان
کر کے تب اس کو ذکر کیا جاوے۔ واضح ہو کہ بالحق متعلق اخراج ہے یعنی حق و صدق کے ساتھ جھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے
نکالا۔ بعض نے کہا کہ گھر سے یعنی کہ سے اور مرد سفر ہجرت ہے اور مجبور نے کہا یعنی مدینہ سے اور مرد جہاد بدر ہے اور بدر ایک کنواں یا مقام
ہے یا کنواں بنانے والے کا نام تھا مگر اب وہ ایک مقام ہے جس میں پانی ملتا ہے اور سال میں ایک بار وہاں عرب ایک میلہ کیا کرتے تھے
اور زمانہ جاہلیت کی رسوم برتتے تھے جو زمانہ اسلام میں موقوف ہوئیں۔ اور تشریش کے ساتھ آنحضرت صلعم سے پہلی
رہائی وہیں واقع ہوئی۔ حاصل آنکہ جیسے جھ کو تیرے پروردگار نے حق کے ساتھ تیرے گھر یعنی مدینہ سے قتال ہونے کے واسطے
نکالا۔ ۝ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُذِبُونَ - جسملہ حالیہ ہے۔ یعنی اور حال یہ کہ مومنوں میں سے ایک

فریق البتہ کہ بہت رکھنے والا تھا یعنی اس نکلنے سے کہ بہت رکھتا تھا اگر کہا جاوے کہ یہ جملہ حال کیونکر ہو سکتا ہے اس لیے کہ حال اخراج میں ان لوگوں کی کہ بہت متحقق نہ تھی بلکہ بعد خروج کے جب وادی ذفران میں پہنچے ہیں تب کہ بہت پیرا ہوئی ہے جیسا کہ قصہ مابعد سے واضح ہوگا۔ جو اب یہ کہ حال مقدمہ ہے اسے قدرین الکرہتہ۔ اب جاننا چاہیے کہ قریب کاف میں جو تحقیقی تشبیہ چیز سے پھرے دیگر ہے چند اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ تنایہ کلام یون ہے۔ **القول الاول** اصلو اذا تملک فان ذلک خیر کم لما ان اخراج تو میں بتیہ خیر کم وان کہ ہر فریق منکم۔ دوم آنکہ کاف متعلق مابعد ہے یعنی کہ اخراج یکس من بتیک بالحق علی کہ فریق منکم کہ کاسم یکس یومون القتال و یجادونک فیہ۔ سترجم کتاب ہے کہ یہ اس امر کو قاضی ہے کہ نکلنے کے وقت تحقیقاً بعض سے کہ بہت موجود تھی و فیہ نظر لاء و رفت فتذکر۔ سوم آنکہ کاف یعنی علی اور اپنے الذی ہے لے آئیں علی الذی اخراج یکس الخ۔ چہام آنکہ کاف بمعنی انہ ہے اسے اذکر اخراج یکس الخ پنجم یہ کہ اصلو اذا تملک اصلاً حاکم اخراج یکس۔ پس جماعت کی طرف خطاب کرنے سے ایک کی طرف رجوع ہے ششم یہ کہ اطیعوا اللہ و رسولہ طاعتہ معتمداً اخراج یکس من بتیک بالحق پنجم یہ کہ تو لوگوں حاکم اخراج الخ اور ایسے ہی اس مقام پر بہت وجوہ اعراب میں جنکو میں رہنے مفضل ذکر کیا اور اولی و جبر وہ ہے جو زجاج رہنے بیان کی کہ قدر کلام یون ہے کہ الانفال ثابتہ اللہ و الرسول وان کہ ہو اکما اخراج یکس من بتیک بالحق وان کاوا کہ میں۔ یعنی انفال سبب خصوصاً بانظر صلعم میں جیسے چاہیں ششم کہ میں اور یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے اگرچہ وہ اسکو گراں سمجھیں جیسے کہ حق تعالیٰ نے مجھے ان غنائم کے حصول کے سبب میں جیسا پہلے گھر سے نکالا یعنی واسطے جہاد بدر کے تب بعض لوگوں نے کہ وہ جانا تھا حالانکہ یہ اخراج حق تھا اور انکے حق میں بہتر تھا۔ رازی نے کہا کہ جو وجوہ اس مقام پر مذکور ہوئے ہیں سب سے یہ وجوہ اعراب و بیان کی بہت اچھی ہے واضح ہو کہ کہ بہت ایک فریق مومنین کی بطریق عصیان و ضعف یقین کے نہ تھی بلکہ مقتضائے بشریت تھی اور بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلعم کو مدینہ میں خبر پہنچی کہ ابوسفیان ملک شام سے بہت بڑا مال تجارت قریش کا لے ہوئے کہ کو جانا ہے پس حضرت صلعم نے لوگوں کو آواز دیا کہ اہل شرک و کفر جو ان اموال کے سرکشی پر ملک الہی میں فساد مچاتے ہیں اور راہ راست چھوڑے ہوئے ہیں اس مال کو انکے چھین لو پس مومنون میں سے قریب تین سو تیرہ آدمی کے نکلے اور بانی لوگ شمشیر کو لے گئے کہ اس مال کے پیچھے کون جاوے اور ابوسفیان کو جو یہ خبر پہنچی کہ صلعم مع اپنے اصحاب کے اس کی جو میں نکلے ہیں تو اس نے خضرم بن عمرو و انفاری کو اجارہ پر اس واسطے مقرر کیا کہ کہہ کو جا کر قریش کو نفیر کرے کہ جلدی دوڑو تمہارا مال لٹا جاتا ہے پس ابوسفیان قافلہ کو لیکر راہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے سے گنا سے ہوا اور کہ میں سے دلاور بہادر قریب ایک ہزار مسلح جوان کے ہلکے بدر کے کنوین پر اترے اور اس کو گلہ لیا اور شرابیں پینا و گانا و ناچ دیکھنا و اونٹوں کے کباب لگانا شروع کیے۔ اور حضرت صلعم کے ہاتھ سے جب قافلہ نکل گیا تو حضرت جبریل ؑ نے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تم کو وعدہ دیتا ہے کہ قافلہ یا نفیر دونوں میں ایک طائفہ یعنی ایک ساگر و دھارا ہے چاہو قافلہ گرفتار کیسے لے لو اور چاہو یہ ہزار آدمی جو لڑنے آئے ہیں ان کو لے لو۔ مومنون نے جو فقط تین سو تیرہ تھے اور وہ بھی اچھے ساز و سامان سے نہ تھے بلکہ بہت سے ننگے بدن بدون زرہ و پورے ہتھیار کے تھے ان لوگوں نے خوف کیا اور ان کو رعب چھا گیا اور حضرت صلعم سے کہا کہ تم تو بدوی سامان کے قافلہ لے کر نکلے تھے اب ایسی حالت میں دشمن سے کیونکر لڑیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ **یُجَادِلُکَ فِی الْحَیْ** **بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ** تجھے جہاد کے لیے ہیں جھگڑتے ہیں دوبارہ حق کے بعد ظہور حق کے۔ یعنی حق اپنے ظاہر ہو گیا کہ ہر چیز بقضہ قدرت الہی میں

کسی ساز و سامان وغیرہ کی تاثیر نہیں ہے اور کوئی نفع و ضرر بدون قضائے حق عزوجل کے نہیں پہنچ سکتا اس لیے اس لیے خوی ایمان کے مقتضی سے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پس بعد از مدح حق کے بمقتضائے بشریت اس مقام پر مجھے جھگڑتے ہیں۔ کَا تَمَایَسُوْنَ اِی الْمَوْتِ گویا دے موت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ وَ هُمْ یُنْظَرُونَ در حالیکہ موت کو آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ظاہری اسباب سب موجود دیکھنے سے گویا خود موت ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ پس یہ کراہیت انکو اس جہت سے تھی کہ تعداد بہت تھوڑی و سامان جنگ بہت کم تھا گویا ایسے زبردست لشکر سے ایسی حالت میں مقابلہ کرنا خواہ مخواہ قتل ہو جانا سمجھ کر گھبرا گئے اور یہ بمقتضائے بشریت تھا ورنہ تو کل سخن سجانہ تعالیٰ کے منافی ہے۔ واضح ہو کہ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عجیب عجیب آیات قدرت دکھلائی اور انجملہ یہ کہ باوجود اس حالت کے کہ ابتداء میں اس لشکر سے لڑنے جانا گویا موت کی طرف کھینچے جانا سمجھتے تھے اور انتہا میں ایسی کھلی فتح دیدی۔ اور آمد ملا کہ اور خواب عاتکہ ہمیشہ عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کافروں کے واسطے بھی آیات تھیں لیکن سال آئندہ فی الجملہ غلبہ مشرکین سے کافروں کو کریمین ڈال دیا و عنقریب بیان آویگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فی العالم والسران وغیرہ غزوہ بدر میں آنحضرت صلعم پہلے واسطے لڑائی کے نہیں بٹکے تھے بلکہ قافلہ کے واسطے بٹکے تھے اور بات یہ ہوئی کہ ابوسفیان چالیس سو اردن کے ساتھ جن میں عمر و بن العاص و عمرہ بن نوفل الزہری وغیرہ تھے شام سے قافلہ لیکر لگتا تھا اور اس میں قریش کی کثرت تجارت تھی پس جبریلؑ نے آکر آنحضرت صلعم کو آگاہ فرمایا کہ آپ نے مومنوں کو آگاہ کیا پس کثرت مال اور قلت دشمن کی نظر سے مومنوں کو قافلہ سے تعرض کرنا بھلا معلوم ہوا لیکن کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور کچھ لوگ بے پروائی کر کے ٹھہر گئے جب ابوسفیان نے آنحضرت صلعم اور مومنوں کا روانہ ہونا سنا اور وہ ملک حجاز میں پہنچ کر ہوشیار بیدار اور جس اخبار تھا پس اسے خضر بن عمرو غفاری کو اجرت پر مقرر کر کے اہل مکہ کے پاس روانہ کیا کہ بہت جلد اپنے قافلہ کی خبر لو۔ خضر بن عمرو نے اپنے سے پہلے مکہ میں یہ واقعہ ہوا کہ عاتکہ بنت عبد المطلب جو عباس بن عبد المطلب کی بہن تھیں انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹ سوار اونچے ٹیلے پر اگر چلا یا کہ لے آئے غالب جلد اپنے مصارع کو چلو اور لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے پھر ایک فرشتہ آسمان سے اُتر آئے پہاڑ سے ایک پتھر لے کر اوپر پھینکا پس مکہ کا کوئی گھرنہ بچا جن میں اس پتھر کی گرچہ نہ گری ہو۔ عباس نے سکر کہا کہ اسکو کسی سے مت بیان کر اور خود نکلو ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ملاقات کر کے یہ خواب بیان کیا اور اسکو پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی پس اُس نے اپنے باپ سے بیان کیا اور خواب فاش ہو گیا۔ پھر دوسرے روز عباس طوانہ لگے اور ابو جہل مع ایک گروہ کے سایہ کعبہ میں بیٹھا خواب عاتکہ کی باتیں کرتا تھا اسے کہا کہ اے عباس جب طوانہ سے فارغ ہو تو ادھر آنا پھر میں فارغ ہو کر گیا تو اسے کہا کہ اے بنو عبد المطلب یہ فتنہ تم میں کہاں سے آیا یعنی خواب عاتکہ اور بولا کہ اے بنو عبد المطلب کیا تم اس پر راضی نہ ہوئے کہ تم میں سے مرد نبوت کا دعویٰ کریں یہاں تک کہ عورتیں مدعی ہوئیں اب ہم میں روز تک تمہارا انتظار کرتے ہیں اگر یہ بات سچ ہوئی تو خیر ورنہ ہم میں روز بعد ایک نوشتہ لکھ دیں گے کہ عباس میں تمہارا خاندان بڑا جھوٹا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مجھے اُس سے بہت باتیں نہیں ہوئیں غیر انیکہ میں نے انکار کیا کہ عاتکہ نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر شام ہوئی تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی عورت نہ بچی جسے مجھے آکر شکایت نہ کی ہو کہ تم نے اس فاسق جنیت کو اپنے مردوں کی عنیت کرنے دیا یہاں تک کہ اُس نے عورتوں کی بدگوئی کی اور تم سنے رہے کیا تمہارے پاس کچھ غیرت نہیں رہی۔ پھر میں میرے روز صبح کو گیا تاکہ ابو جہل جنیت کو چھڑ کر اسکی گفتگو کا بدلہ لوں۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے اُسکو دیکھا اور اسکی طرف چلا اور وہ دُلا پتلا ترش و تیز زبان آدمی تھا اتنے میں وہ دروازہ کی طرف سے نکل کر

تیز چال چلایا توین نے کہا کہ شاید میرے خوف سے چل رہا ہے حالانکہ جو اسے سنا وہ میں نے نہیں سنا تھا یعنی اسے جہنم بن عمر وکی آواز سنی کہ وہ لطن الوادی سے چلا تا اور گریبان پھاڑتا تھا کہ لے آل غالب اے قریش جلد دوڑو کہ تمہارا نکلے ساتھیوں نے تمہارے اموال تجارت کو جو ابوسفیان کے ساتھ ہیں گھیرا ہے پس ابو جہل نے بلکہ پرکھڑے ہو کر قریش کو نفیر کیا اور قریب ہزار مسلح جوان کے نکل کر جلد روانہ ہو کر پہونچے تو اس سے کہا گیا کہ تمہارا قافلہ سمندر کے کنارے کی راہ لیکر سلامت گنج گیا اب لوٹ چلو پس اُس نے مانا اور کہا کہ بدر کے مقام میں شربا و کباب و راگ و رنگ کر کے مومنوں کو خفیف کر کے واپس آؤ گیسا پس بدر میں اگر اتر اور پانی پر مشرب کون نے قبضہ کر لیا محمد بن اسحاق بن ہار نے زہری و عاصم ویزید بن رومان وغیرہ کی حدیثوں کو جو عروہ بن الزبیر کے طریق سے ابن عباس سے ہیں مجتمع کر کے مختصر سیاق سے یوں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی ذفران میں پہونچے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لئے نفیر کر کے نکلے اور روانہ ہوئے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ مانگا تو بعض نے کہا کہ ہم کو نفیر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ پھر مشورہ مانگا اور پھر بعض نے یہی جواب دیا کہ ہم تو غیر یعنی قافلہ کو لینے نکلے تھے اور نفیر سے لڑنے کی طاقت ہم کو نہیں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا پس فوراً حضرت ابو بکرؓ نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر عرض کرنے لگے ہو کہ کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر مقداد بن عمروؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمادے آپ اسی پر چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور قسم ہے اللہ عزوجل کی کہ ہم آپ سے دیے نہ کیسکے جیسے نواسر ایل نے موسیٰؑ سے کہا تھا کہ فاذهب انت وربک فاعلم اننا ہنا قاعدون۔ بلکہ ہم یوں کیسکے کہ فاذهب انت وربک فاعلم اننا ہنا قاعدون۔ اور قسم ہے اُس پاک پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ ہم کو برک النجاد لجا دیں تو ہم اُس کے ورے نہ ٹھہریں گے یہاں تک کہ وہاں پہونچ جا دیں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کو دعائے خیر دی۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ مراد آپ کی یہ تھی کہ انصار جواب دیں کیونکہ بڑا کردہ وہی تھے اور انھوں نے جب عقبہ بن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سے ہجرت کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی تو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ذمہ دار ہونے سے بری ہیں اسوقت تک کہ آپ مدینہ میں آجا دیں پھر مدینہ پہونچنے کے بعد ہم آپ کو ہر ایسی چیز سے جس سے اپنی اولاد کو بچا تے ہیں بچاؤ ینگے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے کہ شاید انصار یہی جانتے ہوں کہ مدینہ پر اگر کوئی دشمن بقصد ضرر و رسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تو انہیں بچانا اور د کرنا لازم ہے اور پس اور یہ لازم نہیں کہ مدینہ سے ساتھ ہو کر دشمنوں کے ملک میں مددگاری کریں۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو سعد بن معاذؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ گویا آپ ہم کو مراد دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور شہادت دی کہ جو کچھ آپ لائے سب برحق ہے اور اس پر ہم نے عہد و موثقیں دیے کہ ہر قسم جان و دل سے مطیع و فرمانبردار ہیں پس جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو آپ اس راہ چلیں پس قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ اگر ہم کو اس سمندر پر پیش کریں اور اُس میں گھسین تو ہم بھی گھس پڑیں گے ایک بھی نہیں پچھڑے گا اور ہم اُسکو برا نہیں جانتے کہ آپ ہم کو کل کے روز کسی دشمن سے بھڑا دیں۔ ہم لڑائی کے وقت سر اسر ثابت قدم اور بھر جانے کے وقت رنخ دم ہیں اور اُمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے آپ کو ایسی باتیں دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں پس آپ اللہ تعالیٰ کی برکت پر ہم کو بے چلین جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی برکت پر رواں ہو اور تم کو بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عیون نفیر میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گویا میں اس دم قوم کے مصارع کو دیکھتا ہوں یعنی جہان جہان ان میں کے مشہور لوگ قتل ہو کر گرینگے ہر ایک کے ٹھکانے کو دیکھتا ہوں۔ قال ابن کثیر اور عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے مان روایت کیا

نے دشمنوں پر جہاد کرنے کو کلا حالانکہ وہ لوگ اس میں کراہت کرتے تھے یعنی جہاد میں جیسے انکی کراہت تھی ایسے ہی اموال غنیمت کی تقسیم میں کراہت اور یہ بخواتین نفس و مقتضای بشریت ہے اور اس جہت سے نہیں ہے کہ انکے دل حکم اللہ و رسول کے قبول سے انکار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ حکم اللہ تعالیٰ و رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں اور یہی حال جملہ سالکین کا ہے کہ انکے نفوس انکے اوطان قلوب میں ہر دم نہیں ٹھہرتے سوائے ان اوقات کے جن میں حق عزوجل کا مشاہدہ ہوتا ہے پس ان اوقات میں تو روئے زمین پر جتنے قلوب اس کراہت سے مشرف ہیں سب انوار غیب سے منور ہو کر تاریکی نفس و بشریت سے چھوٹ جاتے ہیں بعض نے کہا کہ نفس کو کبھی امر حق سے الفت نہیں ہوتی۔ اور بعض صحابہ نے جو اس مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چائی تھی تو یہ بچوں کی سی ہٹ تھی کہ پیار دیکھ کر پاؤں پھیلانے کہ وہ لوگ وصال کی گود میں پالے جاتے تھے جیسے غلیل علیہ السلام نے ازراہ غلت و انسا ط کے قوم لوط کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا کہ قال اللہ تعالیٰ یجادلنا فی قوم لوط الایہ۔ یعنی ابراہیم نے ہم سے قوم لوط کے بارہ میں جھگڑنا شروع کیا۔ پھر یہ وہ نفس قبل مشاہدہ تک رہتا ہے پھر جب حق ہی حق رہا تو پردہ اٹھ گیا اور نفس کے آثار میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا ہوا قال المترجم کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ اولیاء راست سے حجاب دور اور مشاہدہ کا ظہور ہوتا ہے پھر کیا صحابہ اس سے بھی کم تھے کیونکہ ہم نے تحقیق اور بیان کر دی کہ ہر ایک فرقہ کے واسطے مقام قرب مختلف ہیں پس اولیاء راست کو جو مرتبہ انتہا درجہ کا ہے وہ پہلا قدم مرتبہ شہداء کا ہے اور انتہا مرتبہ شہداء کا اول درجہ صدیقین کہے اور انتہا درجہ صدیقین کا اول مرتبہ نبوت ہے اور علی ہذا اگلی آیتوں میں سے جو صدیقین کو ملا وہ اس اُمت کے اولیاء کو نصیب ہوا واللہ تعالیٰ اعلم پس یہ فرقہ صحابہ کا اس وقت میں مقام غیبت میں تھا پھر جب انکی مراد انکو کھلی تو خوشی خاطر سے دوسری بار جنگ احدین اپنی جان قربان کرنا قبول کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ اہل سلوک کو انکے گھروں سے نکالنا ہے تاکہ غربت و مسافت میں فرقت کی تلخی پادین اور بشریت و نفس جن چیزوں سے مایوس ہے انکا اثر باقی نہ رہے اسبواسطے فرمایا کہما اخرجکم ربکم من بیتکم بالحق۔ اور اشارہ حقیقت اس میں یہ ہے کہ مردان حق اپنے نفوس کے وطنوں سے کلک میدان مشاہدہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ انکے ساتھ کسی غیر کا وجود سوائے حق کے نہ رہے۔ شیخ ابو یزید بظامی نے کہا کہ میں نے وصال کا سوال کیا تو حکم ہوا کہ اپنا نفس چھوڑ دے اور چلا آ۔ ابن عطار رحمہ اللہ نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر اندھے دیون کو نور حق سے زندہ کر اور قولہ وان فریقاً من المؤمنین الی آخرہ یعنی وہ اپنے اوطان چھوڑنے سے کراہت رکھتے ہیں اور کسی بندہ کے واسطے صحبت و نصیحت کی حقیقت پوری نہیں ہوتی جب تک اپنے اقارب کو چھوڑ کر وطن سے ہاتھ نہ اٹھادے پس انکے وطنوں سے نکال دیا کہ دوسرے شہروں میں جادین پھر جب انکے نفس سے مطالبہ نہ رہا تو انکو واپس کر دیا کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی اور انکا الٰہ نہ ہو دے بعض نے اس آیت میں لکھا کہ تجھ کو تیرے اوصاف سے فانی نہ کرے اور تیرے نفس کے سکون و اعتماد سے باہر کر کے حق سے ساکن و متحد کیا تاکہ تو کسی مایوس پر ظاہر لحاظ نہ فرادے پس تجھ کو تیرے اوصاف سے نکال کر حق سے باقی کیا کہ اسی سے تیرا قیام اور اسی پر تجھے اعتماد ہو اور مؤمنین سے ایک فریق تیری ظاہر مغافرت اوطان سے کراہت رکھتا ہے حالانکہ انکو یہ معلوم نہیں کہ اس مغافرت سے تیرا وطن حق ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے قوم کی رفاہیت طلبی کو بیان فرمایا بقولہ و تو دون ان غیر ذات الذلۃ لکنکم۔ ازل میں سنت آتی جاری ہوئی کہ ہر مشاہدہ کے وقت ایک مجاہد ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ظہور فضل آئی ہے تاکہ مخلوقات اپنی بندگی کے ساتھ امر قدم کا یقین کریں۔ بعض نے کہا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ اپنی کوشش سے واصل بحق ہو گا وہ جاہل الحق ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ بدون کوشش کے پہنچ جاوے گا وہ جاہل واپی ہے۔ قولہ تعالیٰ یحق الحق ویبطل الباطل۔ اللہ تعالیٰ نے سچی محبت والوں اور جھوٹے دعوے

والون میں اپنے لطف و کرم سے تیز کر دی نیز خطرات نفسانیہ جاری ہونے سے وہ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے حق ایمان و پوری سچائی سے مصطف ہوں۔ قال المترجم یعنی نفس تو ہر ایک کو فریب دیتا ہے کہ تو مومن صادق ہے پس وہ اپنی جانیں قربان کر کے دیکھیں کہ سچے ہیں۔ اور نیز مشاہدہ سے انکے دلوں میں سچی محبت ڈالے اور انکے نفس کے خیالات کو باطل کر دے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کریں کہ اُس پر متوجہ ہووین اور الباطل باطل اس طرح کہ باطل سے ٹھہڑیں۔ واسطی نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ خاص تجلی فراوے اور الباطل باطل اس طرح کہ تاریکی باطل میٹ دے اور منکروں کو وحشت میں بھٹکاوے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق تو کشف سے اور الباطل باطل استیفاء سے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ حکم حق پر راضی ہوں اور سخطا اور ترشروی کو باطل کریں بعض نے کہا کہ مومنوں کے لیے تحقیق حق ہو اور کافروں کے باطل کو مٹا دے۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کو جذبہ کر لے اور مردودوں کو لٹے پھیر دے۔ بعض نے کہا کہ اہل حق کی بہان

روشن کرے اور دعوے شادے

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ أَيْ مُبْدِكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا

جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو ہونچا تھاری پکار کو کریں مدد بھیجنا تھاری ہزار فرشتے لگاتار آتے جاتے اور یہودی جَعَلَهُ اللَّهُ الْإِنشِرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ عَنِ يَدِ

اللہ نے فقط خوشخبری اور تاجپین کریں دل تھارے اور مددین کر اللہ سے بیشک اللہ زور آور ہے حَكِيمٌ ۝ إِذْ يَغْشِيكُمْ السَّعَامُ آمَنَةٌ مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ

حکمت والا جو وقت ڈال دی تم پر آؤ گے اپنی طرف سے تسکین کو اور آتا ہے تہر آسمان سے پانی کر اُس سے نکل پال کرے بِه وَيَذْهَبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ إِذْ

اور دور کرے تم سے شیطان کی نخواست اور بگڑے تھارے دل پر اور ثابت کرے تھارے قدم جب يُوْحَىٰ رَبَّكَ إِلَى الْمَلَكَةِ أَيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ط مَا لِقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

حکم بھیجا تہرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تھارے ہم دل ثابت کرو مسلمانوں کے میں ڈال دوں گا دلین کافروں کے السَّعْبِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَانِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا

دھشت سو مارو اور گردنوں کے اور مارو انکے پور پور یہ اس واسطے کردہ مخالف ہوئے اللہ وَرَسُولُهُ ط وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَٰلِكُمْ فَذَوْقُوا

اللہ کے اور اُسکے رسول کے اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اُسکے رسول کا تو اللہ کی سزا سمیت ہے یہ تو تم چکھو وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

اور جان رکھو کہ منکروں کو عذاب دوزخ کا

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ لعل غزوف ہے مانند اذکر و اے اذکر و اوقت استغاثتم۔ اے تطلبون منہ النوت بالنصر۔ یعنی یاد کرو وقت اپنے استغاثہ کا یعنی معرفت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کافروں پر فتح پانے کی۔ یہ دوسری نعمت ان کو یاد دلانی۔ اور مقام مقتضی ماضی ہے لیکن مضارع بطریق حکایت حال ہے تاکہ وہی وقت یاد آ جاوے۔ استغاثہ طلب غوث۔ يقال استغثت فانثني

یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی پس اُسے مجھے مدد دی۔ اور کسی کی فریاد کو پہنچنا۔ غیاث اہم ہے۔ بالجلہ جب مومنوں نے معلوم کیا کہ قتال ضرور ہے اور کافروں کی کثرت و شوکت دیکھی اور اپنی قلت و بے سامانی تو اللہ عزوجل سے استغاثہ کیا اور عالم میں ہے کہ یوں کہنا شروع کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان دشمنوں کا فزون پر فتح دے اے غیاث المستغیثین ہماری فریاد سنی فرما۔ اور فرس نے انہیں بعض کے اشارہ کیا کہ لفظ اذکر با فرد مقدر ہے اور یہ خطاب آنحضرت صلیع کو ہے اور ضمیر جمع المستغیثون بطریق تشریف ہے۔ علی بن ابی طلحہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ اذ تستغیثون ربکم۔ آنحضرت صلیع کی دعا کے بارہ میں ہے۔ امام احمد نے اپنے اسناد سے عمر بن الخطاب رضی سے روایت کی کہ جب بدر کا روز ہوا تو آنحضرت صلیع نے اپنے ساتھیوں کو کچھ اوپر تین سو دیکھا اور مشرکوں کو ہزارتے اوپر دیکھا پس آنحضرت صلیع قبلہ کی طرف منھ کر کے کھڑے ہوئے اور تہ بند باندھے اور چادر اوڑھے تھے اور دعا مانگنی شروع کی۔ اللہم انجری ما وعدتی انکم یعنی میرے پروردگار جو تو نے مجھے وعدہ فرمایا وہ پورا کر دے میرے مولیٰ جو تو نے مجھے وعدہ دیا وہ پورا فرما دے میرے باری تعالیٰ اگر اہل اسلام میں سے یہ کھو مارا گیا تو زمین میں تیری عبادت کی امید نہیں۔ اس طرح برابر اپنے پروردگار سے استغاثہ کرتے و دعا مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اگر چادر اٹھا کر اوڑھا دی اور ایک طرف سے آپ کو دبوچ لیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی مناجات اپنے پروردگار سے کافی ہے اور تعالیٰ عنقریب آپ کا وعدہ پورا فرما دے گا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم الایہ۔ پھر جب یہ دن ہوا اور دونوں گروہ بھڑکے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ہزیمت دی اور مومنوں نے نہیں سے شتر آدمی قتل کیے اور شتر قید کیے۔ پھر آنحضرت صلیع نے ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا تو ابو بکر رضی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے بھائی جیسے کنبے قبیلہ کے ہیں میری رائے میں آپ انے فدیہ لے لیوں پس جو ہم نے یا وہ ہمارے لیے کافروں پر قوت ہو گا اور شاید اللہ تعالیٰ انکو ہدایت دے تو یہ لوگ ہمارے قوت بازو ہو جائیں گے پس آنحضرت صلیع نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب کیا رائے ہے میں نے کہا کہ واللہ میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی کی رائے ہے بلکہ میری رائے میں تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں فلان کو قتل کر دوں یعنی اپنے ایک قریب ناتے دار کا نام لیا۔ اور علی رضی کو اجازت دیجئے کہ وہ جھیل کو قتل کرے اور عمر رضی کو اجازت دیجئے کہ وہ فلان اپنے بھائی کو قتل کرے کہین تاکہ عند اللہ تعالیٰ اس امر کا ثواب ملے کہ ہمارے دیون میں مشرکوں کی طرف کچھ میلان بھی نہیں ہے اور یہ لوگ مشرکوں کے پیٹھ اوڑھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلیع نے ابو بکر رضی کے قول کی طرف میل کیا اور انے فدیہ لیکر چھوڑ دیا پھر جب دوسرا روز ہوا تو میں صبح کو آنحضرت صلیع کے پاس گیا تو دیکھا کہ آنحضرت صلیع و ابو بکر رضی روتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ و ابجا یا رغا کیون روتے ہیں آپ نے فرمایا اسوجہ سے کہ میرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اس درخت سے زیادہ قریب غزا پیش ہوا آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو قریب لگا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ما کان لنبی ان یكون له امری حتی یخین فی الارض تا قولہ فکلو مما غنمتم حللاً الاطیبا پھر جب دوسرا سال آیا تو احد کے واقعہ میں جو انھوں نے بدر کا فدیہ لیا تھا اسبق قدر شتر آدمی شہید ہوئے اور اصحاب رسول اللہ صلیع نے فرار کیا اور آنحضرت صلیع کے دندان مشین ٹوٹے اور خود آپ کے سر مبارک پر پتھر دریا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خون جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قولہ اولما اصابتکم مصیبتہ قد اصابکم مثلیا فلقم انی بذال ہوں من عندکم الایہ۔ یعنی پتھارے لفظوں کی طرف سے ہے کہ تم نے مشرکین بدر کا فدیہ لے لیا۔ رواہ مسلم و ابو داؤد و الترمذی و ابن جریر و ابن مردویہ و صحیح الترمذی و ابن الدینی۔ ابو صالح سے روایت ہے کہ جب بدر کے روز حضرت صلیع نے بیت ہی دراز عاجزی سے مناجات شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی

سناجات پس فرما دین غفریب اللہ تعالیٰ آپکا وعدہ پورا فرما دیکر ذکرہ الحافظ فی تفسیرہ۔ ابن سعد رضی نے فرمایا کہ مقداد بن الاسود کے ساتھ ایک موقع پر میں تھا اور انکو جو بات حاصل ہوئی وہ مجھے دینا دیا یہاں سے بہتر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت صلعم مشرکوں پر فتح و مدد کی دعا کرتے تھے کہ مقداد نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم لگسویہ نہ کہینگے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اذہب انت و ربک فقاتلنا۔ بلکہ ہم آپ کے دائیں و بائیں و آپ کے رد و روا اور آپ کے پیچھے آپ پر جان نذر کرینگے پس آنحضرت صلعم کا ہرہ مبارک چمکنے لگا رداہ الخباری اور ابن عباس نے کہا کہ بدر کے روز حضرت صلعم یون دعا کرتے تھے کہ اللھم انشدک عندک و عندک اللھم ان شئت لم یبقد پس ابو بکر نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کافی ہے پس آنحضرت صلعم ہم پر پڑھتے ہوئے نکلے۔ سیئزم الجمع دیو یون الدبر۔ اسکو بھی بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ بہر حال بدر کے روز آنحضرت صلعم کی طرف سے یا عمو المؤمنون کی طرف سے بھی حضرت باری تعالیٰ میں مدد کا استغاثہ ہوا اور حضرت صلعم نے بہت سنا شدت کی۔ فاستجاب لکم فی قول کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے استغاثہ کو یعنی اغاثہ فرمایا۔ عطف سے تسخینون پر اور نعمت یاد دلانے میں یہ قبولیت بھی داخل ہے اور معطوف علیہ اگرچہ لفظاً مضارع ہے مگر معنی میں وقت یاد دلانے کے ماضی ہے پس معطوف علیہ معنوی ماضی پر معطوف لفظاً و معنی ماضی کا عطف ہوا۔ اور قبولیت کی تفسیر یہ ہے کہ۔ اِنِّیْ مُسَبِّحٌ کُمُ بَآلِیْتَ حرف جر حذف کر کے استجاب کے تحت میں منصوب المحل کیا گیا۔ یعنی بانی معینکم بالف۔ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ یعنی قبولیت کا جواب دیا باین طور کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار لاکھ سے۔ مُرَدِّ فِئْنَ اے متابعین یرواف بعضہم بعضا۔ جو کہ مردن کسروال ہونگے یعنی پے درپے ہونگے کہ بعض کا بعض رو لیا ہوگا۔ کذا قال ابن عباس اور احتمال ہے کہ مردن یعنی آنکہ تمہارے لیے نجدت ہوں چنانچہ ابن عباس سے ایک روایت میں ہے کہ مردن یعنی مدین کذا قال جابر و ابن کثیر و ابن زید و ایک روایت میں ابن عباس نے کہا کہ مردن یعنی ہر فرشتہ کے پیچھے فرشتہ تھا۔ اور ایک قراۃ میں مردن یعنی فتح وال ہے اور جبکہ ہر فرشتہ کے پیچھے فرشتہ تھا تو معنی ظاہر ہیں کیونکہ جن بعض کے پیچھے دوسرے رو لیا ہیں وہ مردن یعنی فتح ہوئے اور پیچھے والے مردن بالکسر ہوئے پس دونوں طرح تفسیر صحیح ہے اور شیخ عکبری نے مفعول مردن محذوف رکھا ہے مردن امثالہم یعنی اپنے مثل دیگر فرشتوں کو اپنے پیچھے رو لیا کرنے والے تھے۔ و علی ہذا ایک ہزار سے زائد ہونگے اور ابن جریر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ جبریل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے پیچھے میں اترے اور پیچھے میں اسد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور میکائیل ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے پیچھے میں اترے اور میں اسد بن مسرور تھا۔ قال ابن کثیر اگر اسکی استاد صحیح ہو تو یہ مقتضی ہے کہ الف لاکھ مردن مبتلا تھے اسی واسطے بعض نے مردن یعنی الف لاکھ پڑھا ہے اور مشہور وہ ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم و مومنوں کو ہزار لاکھ سے مردی جنین سے پانچ سو کو لیکر جبریل دائیں طرف اترے اور پانچ سو کو لیکر میکائیل بائیں طرف اترے۔ واضح ہو کہ یہاں دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ سورہ آل عمران میں تعداد زیادہ مذکور ہے اور یہاں فقط ایک ہزار فرمائی جواب دیا گیا کہ پہلے ایک ہزار سے مدد کا وعدہ دیا پھر تین ہزار ہوئے پھر پانچ ہزار ہوئے جیسا کہ آل عمران میں مذکور ہوا۔ و کذا قال قتادہ۔ وعن الشیخ ایک ہزار تو مردن تھے اور تین ہزار منزلیں تھے۔ اور مستخرج کتاب ہے کہ میرے نزدیک دو دنوں میں کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ مومنوں کو مشرکوں کے ایک ہزار لشکر سے گھیرا ہوا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمکو ایک ہزار لاکھ مردن سے مدد دینگا یعنی لاکھ پے درپے رو لیا دار جماعتوں سے بخاری مدد کو آویٹے جنین سے اول جماعت ایک ہزار ہوگی پس اس میں ایک ہزار میں انحصار نہیں ہے اور جو آثار و بارہ ایک ہزار

کے مذکور ہوئے وہ کچھ منافی نہیں کیونکہ اول جماعت ایک ہزار کی اگر اس طرح کھڑی ہوئی کہ آدھی دائیں طرف اور آدھی بائیں طرف آگئی اور باقی ردیفوں کی تفسیر مذکور نہیں سوائے قول علی کرم اللہ وجہہ کے کہ سینہ میں ایک ہزار ٹھہرے اور ایسے ہی میسرہ میں سو ال دوم آئکہ ملائکہ نے قتال کیا یا نہیں۔ پس بعض نے کہا کہ قتال نہیں کیا بلکہ جو ان مردوں کی صورت سپید کپڑے پہنے سفید عمامے باندھے جن کا چھوڑ پشت پر دونوں ہونڈھون کے بیچ میں ڈالے ابلق گھوڑوں پر سوار اس واسطے آئے کہ وہ منوں کو ثابت قدم رکھیں اور ان کی بھیڑ بڑھاویں۔ اور اگر قتال کرنا مقصود ہوتا تو ایک فرشتہ تمام دنیا کے ہلاک کرنے کو کافی ہے چنانچہ قوم لوط کے شہروں کو جبریل نے کیونکہ تہ وبالا کر دیا اور ایک آواز سخت سے قوم صالح وغیرہ ہلاک کر دی۔ پھر اس قدر جماعت کشیرہ کی کیا ضرورت ہوتی لہذا قتال نہیں کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ دلیل ضعیف ہے اس واسطے کہ جیسے جماعت منین کی بھیڑ بڑھا کر مقصود تھی ویسے اس میں اور بھی فوائد حاصل تھے جیسے جمعی ہوئی صفت بستہ ہونا اور مضطرب نہ ہونا اور آدمیوں کی صورت میں لباس کی پسندیدہ ہیأت کی تعلیم وغیرہ اس واسطے حدیث میں عمام کا حکم دیا کہ وہ بیمار ملائکہ ہے یعنی ملائکہ جب بصورت آدمی متشکل کیے جاتے ہیں تو عمامہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی عمامہ کا چھوڑ پشت دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکانا وغیرہ اور نیز یہ تعلیم کہ دشمن کا قتل بقدرت الہی ہے اور ہتھیار امر ضروری نہیں چنانچہ آثار ذیل سے یہ بات ظاہر ہوگی۔ بالجملہ ایک فرشتہ کا تمام دنیا کے ہلاک کو کافی ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ فرشتوں نے بدر میں قتال نہیں کیا کیونکہ بالکل ہلاک تو مقصود ہی نہ تھا علاوہ برین اسی مقصود کے لیے ایک فرشتہ کی بھی ضرورت نہیں ہے لہذا مختار قول جہور ہے کہ فرشتوں نے بدر میں قتال کیا اور اسی پر دلیل ہے قولہ تاملے اذ یوحی ربک الی اللہ لائکہ الایۃ۔ کیونکہ قولہ واضر بوا سہم کل نبان۔ اس پر تفسیر ہے اور حضور ملائکہ بدر میں خود ان ملائکہ کے واسطے مورث فضیلت تھا چنانچہ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اگر حضرت صلعم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے افضل یا ایسی ہی کچھ بات کہی تو جبریل نے کہا کہ ملائکہ میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ایک نے ایک مشرک کا پیچھا کیا ناگاہ اوپر سے کوڑا مارنے کی آواز سنی اور کسی سوار نے کہا کہ اقدم حیزوم۔ یعنی اے حیزوم آگے بڑھ اتنے میں مشرک کو جو دیکھا تو گدی کے بل گر پڑا ہے اور دیکھا تو کوڑے کی چوٹ سے اُس کا چہرہ پھٹ گیا ہے پس مردانہ صاری نے اگر آنحضرت صلعم سے عرض کیا تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا یہ میرے آسمان کی مدد والوں میں سے تھا۔ روایت ہے کہ ابو جہل ملعون جب زخمی پڑا ہوا امر رہا تھا تو اُسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آواز کہاں سے آتی تھی جو ہم کو بدحواس کرتی تھی حالانکہ ہم کسی شخص کو نہیں دیکھتے تھے تو کہا کہ وہ ملائکہ کی آواز تھی تو ابو جہل بولا کہ وہی ہم پر غالب ہوئے تم غالب نہیں ہوئے ہو۔ ابو داؤد دازنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدر کے روز میں نے ایک مشرک کا پیچھا کیا کہ اس کو تلوار مار دوں تو میری تلوار پہونچنے سے پہلے مشرک کا سر میرے سامنے آگرا۔ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم میں سے آدمی اپنی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا اور تلوار پہونچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کر گر پڑتا۔ اور ایسے ہی اور آثار کثیرہ ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ ملائکہ نے بدر کے روز قتال کیا۔ سہا یہ امر کہ سولے بدر کے بھی قتال کیا ہے یا نہیں تو مسلمان جمل نے کہا کہ سوائے بدر کے اور کہیں ثابت نہیں ہوا۔ وقال الخطیب صحیح یہ ہے کہ انھوں نے بدر میں قتال کیا اور کہیں مانند احد و تبوک وغیرہ کے قتال نہیں کیا۔ اور یہی اکثر کا فتار ہے۔ وَمَا جَعَلَكَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لِّأَنبِیَیْنٍ لِّمَا لَیْسَ لَكَ مِنَ الْبَرِّ شَیْءٌ۔ یعنی ارادے ملائکہ سے مرد کو بشارت یعنی تاکہ تمھارے دیون کو خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو۔

بِهِ قُدُوبُكُمْ اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں اور اضطراب میں نہ پڑیں۔ ورنہ او تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کو بدوین مرد
کے تھین سے ہلاک کر دے بلکہ خود بخود ہلاک کر دے وقد قال تعالیٰ ولو شاء الله لانتصرنهم لکن لیسلبو بعضکم بعضاً۔ یعنی اگر اوتو چاہتا
تو کافروں سے یوں انتقام لے لیتا ولکن نہیں چاہا اور تمکو جہاد کے واسطے حکم دیا تاکہ بعض کو بعض سے امتحان میں ڈالے۔ وَمَا النَّصْرُ
اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مرد و فتح نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یعنی درحقیقت مرد و نصرت فقط حضرت باری تعالیٰ عزوجل
کی طرف سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے اور ملائکہ کی امداد یا لشکر کی کثرت و سامان وغیرہ تو یہ سب وسائط ہیں انہیں خود کچھ تاثیر نہیں
ہے پس تم ان چیزوں سے نصرت مت سمجھو اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو فتح و نصرت سے مایوس مت ہو اور اس میں تنبیہ ہے کہ مومن کو
واجب ہے کہ ہر حال میں فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور کسی دوسری چیز پر اعتماد نہ کرے کیونکہ اسی کے قبضہ قدرت میں سب
امور ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے۔ یعنی وہی ہر چیز پر غالب اور سب اس کے
زیر حکم مقہور ہیں اور وہی حکمت والا ہے جو کچھ جاری ہوتا ہے سب اس کی حکمت ہے جبکی حقیقت تک بندہ کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت یاد دلائی بقولہ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ اَمَنَةً يَادْكُر بَا دْكُرًا يَادْدُلَادُ جبکہ ڈھانپ دیا تمپر نفاس
کو واسطے امن پانے کے اس چیز سے جو تم کو پونچے خوف سے مِّنْهُ حق تعالیٰ کی طرف سے یعنی امن از جانب حق تعالیٰ حاصل
ہونے کے لیے۔ یہ تفسیر بنا بر قول شیخ جلال کے ہے کہ آمنہ کو مفعول لہ قرار دیا یعنی نفاس سے ڈھانکنا اس واسطے تھا کہ خوف سے امن
از جانب حق عزوجل حاصل ہو۔ قال فی الکمالین۔ یہ اس اعتبار سے کہ غشی مضمن معنی نیشن ہے ورنہ ظاہر یہ ہے کہ آمنہ بدل
از نفاس ہے یعنی تمپر نفاس ڈھانپ دی جو کہ آمنہ از جانب حق تعالیٰ تھی۔ نفاس ہلکی نیند کو کہتے ہیں اور یہ عجیب نعمت تھی کہ باوجود
خوف و اضطراب کے انکو سلا دیا لہذا کہا گیا کہ معجزہ کے حکم میں تھی۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قتال میں نفاس امن از جانب
حق تعالیٰ ہے اور نماز میں نفاس از جانب شیطان ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جو بندہ سو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ
ملائکہ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری یاد میں سرسجدہ سو گیا۔ قتادہ رح نے کہا کہ نفاس تو سر میں ہوتی ہے اور نیند دل میں
ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جس رات کی صبح کو قتال واقع ہوا اس رات میں نفاس کی دو وجہیں تھیں ایک یہ کہ صبح قتال میں چاق
چوند ہوں دوم یہ کہ خوف زائل ہو اور امن حاصل ہو جاوے۔ علی رضی عنہ روایت ہے کہ ہم میں سوائے مقداد کے کوئی سوار
نہ تھا اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سبھی سوتے تھے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھایے اور رو کر دعا کیا کیے
یہاں تک کہ صبح ہو گئی قال الترمذی رحمہ اللہ حضرت صلعم کہ کسی طرح کا اضطراب و خوف نہ تھا بعض نے کہا کہ حالت قتال میں یہ نفاس
طاری ہوتی تھی۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اُحد میں یہ واقعہ ہونا مشہور ہے اور بدر میں یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے پس جب
امر سخت ہوتا ہے اور خوف طاری ہوتا ہے تو مومنوں پر یہ نفاس چھا جاتی ہے جس سے انکے دل اللہ تعالیٰ کی مدد و رحمت پر مطمئن
ہو جاتے ہیں اور صحابہ میں ہے کہ بدر کے روز آنحضرت صلعم مع صدیق رضی اللہ عنہ کے عیش میں تھے اور دونوں دعا مانگتے تھے کہ اتنے
میں آنحضرت صلعم پر ایک اونگھ کے مانند خفیف نوم طاری ہوئی پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر بشارت ہو کہ جبریلؑ
آئے اور انکے اگلے دونوں دانوں پر غبار پڑا ہے پھر عیش کے دروازہ سے یہ پڑھتے ہوئے نکلے یہ ہزم الجمع و یولون الدبر یعنی جماعت
کفار عقبرب ہزیمت کھاویں اور پیٹ پھیرینگے۔ وَیُنْزِلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل فرمایا تمپر اس حال میں پانی آسمان سے

یعنی میخ برسیا۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم اس سے پہلے پانی برسیا پس غبار میٹھ گیا اور ریگ جم گئی اور مومنوں کے دل خوش ہوئے اور قدم جم گئے۔ بعض نے کہا کہ تم اس کے بعد پانی برسیا۔ لَیْطُکُمْ کَمَیْہ تاکہ اس سے تم کو پاک کرے یعنی وضو و غسل وغیرہ کی طہارت کو جو ظاہری نجاست تھی۔ وَیَذْهَبَ عَنْکُمْ رِجْسُ الشَّیْطَانِ اور دور کر دے تم سے رجز شیطان یعنی وسوسہ شیطان۔ اور وہ یہ کہ اُسے تمہارے دیون میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حق پر ہوئے اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو تم اس طرح پیاسے ہوئے اور حالت جنابت و حدث سے نماز نہ پڑھتے حالانکہ مشرک لوگوں نے پانی پر قبضہ کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں جب تم پیاس کا سخت غلبہ ہوگا تو مشرکین اپنے مقام سے آکر تمکو باندھ لیا وین اور قتل کرینگے پس اس سے اضطراب شدید پیدا ہوا اور جب میخ برسیا تو مومنوں نے خوب پیاسا اور ضامے اور جانوروں کو پلایا اور وسوسہ شیطان دور کر دیا۔ وَلَیْذِیْطُ عَلٰی قُلُوْبِکُمْ۔ اور تاکہ بندش کرے تمہارے دیون پر یقین و صبر کے ساتھ۔ وَیَنْبِیْطَ بِہِ الْاَقْدَامَ اور تمہارے قدم ثابت کرے کہ ریگ میں نہ دھنس جاوین۔ کیونکہ میخ پڑنے سے ریگ جم گئی تھی اور اس پر اچھی طرح چلنا ممکن ہو گیا۔ مترجم کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر نے علی بن ابی طلحہ و عوفی کی روایت ابن عباس سے ایسی ہی ذکر کی کہ بدر میں جو پانی کی جھیل تھی اس پر مشرکین قابض تھے اور مسلمانوں کو پانی نہ ملنے سے وہی حالت پیش آئی جو مذکور ہوئی پھر خوب پانی برسیا جس سے مشقت رفع ہوئی اور مسلمانوں و مشرکوں کے درمیان ایک میدان بلند ریگ کا تھا پس جب میخ سے وہ سخت ہو گئی تو قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ اور شعبی و زہری وغیرہ علماء سے روایت ہے کہ بدر کے روز ملک پانی برسیا تھا اور مشورہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پانی پایا وہیں اتر پڑے تھے پس خباب بن المنذر نے آکر عرض کیا کہ اگر کلمہ کہی آپ بیان اترے تو ہم کو بڑھنار و انہیں اور اگر لڑائی کے لیے اترے تو یہ پڑاؤ انہیں ہے بلکہ آپ ہم کو لیکر قوم مشرکین سے قریب جو پانی ہے وہاں اتریں اور ایک فرشتہ نے آکر حضرت باری تعالیٰ کا سلام پہونچایا اور اس رے کی خوبی بیان کی اور جبریل موجود تھے انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسکو پہونچاتا نہیں ولیکن یہ درحقیقت فرشتہ ہے کوئی شیطان نہیں ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر موافق رے خباب کے قریب قوم کے اترے اور درمیان میں ایک نوہ ریگ تھا اور ابن اسحاق نے عروہ بن الزبیر سے روایت کیا کہ وہ میدان زم ریگ کا تھا جس میں پانوں دھنستے تھے پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے پانی برسیا۔ اور مسلمانوں کو صرف اتنا پہونچا کہ زمین جم گئی اور چلنے سے معذور ہوئے اور قریش کو اس قدر پہونچا کہ دلدل ہو گئی اور چلنے سے عاجز ہوئے۔ ابن جریر نے علی رض سے روایت کی کہ جس رات کی صبح جنگ بدر واقع ہوئی اس میں خفیف میخ پڑا کہ ہم لوگ درخت کے سایہ میں اور ڈھالوں کے نیچے چھپ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی پر آمادہ کرتے ہوئے رات گزاری۔ بالکل مفسر نے تو یہ قول اختیار کیا کہ بدر کے تالاب پر مشرکین قابض ہو گئے تھے اور مومنوں کو میخ کے پانی سے سیرابی حاصل ہوئی اور غازی ابن اسحاق وغیرہ سے ثابت ہے کہ مشرکین بسبب شدت بارش و دلدل کے کوچ کرنے سے عاجز رہے اور مومنین نے بڑھکر تالاب پر قبضہ کر لیا اور بارش کا پانی مومنوں کو صرف اتنا پہونچا کہ ریگ جم گئی اور چلنے پر بخوبی قادر ہو گئے اور قدم جمنے لگے اور یہی قول وثبت بہ الاقدام۔ کے معنی ہیں۔ اور زحشری نے کہا کہ ربط کے واسطے ہو سکتا ہے یعنی جب اطمینان قلب و طہارت از رجس شیطان حاصل ہوئی تو معرکہ میں ثابت قدمی ہوگی۔ اِذْ یُوحٰی رَبُّکَ اٰیَ الْمَلٰئِکَۃِ اِیْدَا دَلٰدَ اے محمد جبکہ وحی فرمائی میرے رب نے ملا کہ کو جن سے مسلمانوں کو مدد دی تھی۔ اِیْ مَعْکُمْ اے بانی باین طور کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی اپنے فتح و نصرت سے تمہارے ساتھ ہوں۔ فَتَلٰوْا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یا تثبیت باین طور کہ انکے ساتھ ہو کر لڑو۔ یا بشارت دینے سے اُنکے

دل مضبوط کر دیں فرشتہ آدمی کی صورت میں صف لشکر کے سامنے بیان کرتا کہ تم کو بشارت ہو اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر ہے تم اسی کو پوجتے ہو اور مشرکین بت پرست ہیں۔ یا اس طرح کہ مومنوں کے دیون میں نیک الہام کرو جیسے شیطان کو دوسو سو ڈالنے کی قوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ معیت کو بیان فرمایا بقولہ مَا كُنْتُمْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّعْبُ بَيْنَ عُنُقَيْبِ كَافِرُونَ کے دیون میں رعب ڈال دیں گا پس وہ ثابت قدم نہ رہ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر نعمت تھی کہ مشرکوں کے دیون میں خوف ڈال دیا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ پس مارو کافروں کو اعناق کے اوپر۔ اعناق جمع عنق یعنی گردن اور اسکے فوق وہ جگہ جہاں ذبح کرتے ہیں اور جوڑا ہوا ہے کیونکہ یہ سب اعناق کے اوپر ہیں اور بعض نے کہا کہ فوق یہاں صلبہ ہے اور مراد اعناق ہیں یا فوق یعنی علی ہے یعنی علی الاعناق کا اضرِبُوا مِنْهُمْ مَخْرَجًا بَنَانِ جمع بنانہ وہ ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے کنارے اور مراد یہاں اطراف ہیں کما قال ابن عباس یا جوڑو بندہ میں کما قال ابن عطیہ۔ معنی یہ کہ مارو کافروں کے کل اطراف کو بعض نے کہا کہ سر و بنان کو خاص کر اسلئے ذکر کیا کہ سر تو اعلیٰ و اشرف ہے و بنان ادنیٰ و اضعف ہے پس درمیان میں بدن کے جملہ اعضاء داخل ہو گئے اور بعض نے کہا کہ سر کے ضرب سے آدمی مرجاتا ہے اور انگلیوں کے اطراف قطع کرنے سے ہتھیار وغیرہ تھامنے و لٹنے سے بیکار ہو جاتا ہے۔ ربيع بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے روز یوگون کو ملا کہ کہ مارے ہوئے مقتول اس نشان سے معلوم ہو جاتے کہ مقتول کے سر و بنان پر جیسے آگ سے جلے ہوئے داغ ہوتے تھے۔ قال المفسر وغیرہ ہسل بن خنیف رضی عنہ روایت ہے کہ ہم نے بدر کے روز دیکھا کہ ہم میں کا آدمی مشرکوں کے آدمی پر تلوار کا حملہ کرتا پھر قبل اسکے کہ تلوار اس تک پہنچے اس کا سر جدا ہو کر گر پڑتا۔ رواہ الحاكم وصحیح البیہقی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنی سنگریزہ لیکر مشرکوں کی طرف ماری اور فرمایا شاہد الوجود ہے پس کوئی مشرک نہیں بچا مگر آنکہ اس کی آنکھ میں اسکے ریزے بھر ہوئے اور مشرکوں نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمان انکے تعاقب میں ہوئے کہ انکو قتل کرتے و قید کرتے تھے۔ ذیلک یہ عذاب جو مشرکوں پر واقع ہوا۔ یا قَوْمُ سَبِّ اس کے کہ انھوں نے شَتَّاءُ اللہ و رَسُوْلُہ مخالفت کی اللہ تعالیٰ واسکے رسول سے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ کو ایک شق چھوڑا اور آپ دوسری شق اختیار کی۔ وَمَنْ يَشْتَقِ اللہ و رَسُوْلُہ اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ واسکے رسول سے تو اللہ تعالیٰ اسکو عذاب کرے کما قال اللہ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذَلِكُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللہ و رَسُوْلِہ اسکو چھکھکھ لوائے کافرو اس دنیا میں وَاَنْ يَكْفُرُوْا بِاللہ و رَسُوْلِہ کے لیے آخرت میں۔ عَذَابُ النَّارِ آگ کا عذاب یعنی دوزخ ہے جہنم ہمیشہ پڑے جلیں گے۔ بجائے ضمیر یعنی وان لم کے وان للکافرین فرمایا بغرض اہانت کے اور اس اشعار کے کہ عذاب آخرت ان کی شرک و کفر کا بدلہ ہے کہ حق عزوجل نے انکو پیدا کیا اور استغفر نعمتین دین اور رسولوں سے ہدایت کی مگر وہ کچھ نہ مانے سوائے اسکے کہ اپنے پروردگار تعالیٰ سے منہ موڑیں و بتوں وغیرہ کے بندے نہیں فَنَالُوا الْعُرْسَ قَوْلُهُ اذْ تَعْلَمُوْنَ رَبِّکُمْ اَنَّمْ۔ استغاثہ مقام شکوی و تواضع مقام انبساط اور فنا و بردبار بقا ہے پس جسے حالت استغاثہ میں اس سے تعرض کیا وہ اس سے اسی کی طرف فرار کرتا اور اسکو اسی سے طلب کرتا ہے اور اسی کے ساتھ مستغیث نہ از جانب خود چنانچہ قوم مومنین نے اس سے استغاثہ کے ساتھ اپنی مراد پر معونت چاہی کہ فتح و غنیمت حاصل ہو پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی امداد سے ان کی فریاد رسی کی پھر ان کو غیر کی طرف نظر رکھنے سے موڑا چنانچہ فرمایا وَاِذَا النُّصْرَ الْاَسْنِ عَنْ اللہ۔ ان کی دعا پر فوراً قبولیت اسوجہ سے ظاہر ہوئی کہ سچی التجا سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور پوری قبولیت اسلئے کہ اسکے انوار جمال و جلال

میں متفرق ہو کر فریاد کی تھی۔ بعض نے کہا کہ جسے سچی التجار سے استغاثہ کیا فوراً اسکی التجار قبول ہوتی ہے۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ استغاثہ دو طرح کا ہے ایک تو استغاثہ اُس سے اور دوسرا استغاثہ اسکی طرف پس جو استغاثہ اس سے ہوتا ہے ایسے استغاثہ کرنے والے کو جواب نہیں دیا جاتا بلکہ وہ اسی استغاثہ پر ہمیشہ معلق ہوتا ہے۔ اور جو استغاثہ اسکی طرف ہے اسی کی طرف انبیاء و اولیاء کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور نیز شیخ موصوف نے کہا کہ نفس کا یہ استغاثہ ہے کہ اسکو حصہ بقا ملے اور ہمیشہ اس میں عافیت رہے اور قلب کا استغاثہ از خوف قلبیب ہے یعنی وہ راہ مستقیم سے نہ پھیرا جاوے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کا قلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جدھر چاہے اُدھر پھیرے۔ روح کا استغاثہ طلب راحت ہے اور سر باطن کا استغاثہ درخواست ہے کہ اُن اسرار پوشیدہ پر آگاہی ہو جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ استاد رحمہ نے فرمایا کہ جس قدر انسان کو اپنی محتاجی ظاہر ہوئی ہو اُسی کے موافق استغاثہ ہوتا ہے اور حق عزوجل کو قدرت میں منفرد جان لے کہ وہ اس شکایت کے دور کرنے پر قادر ہے۔ قولہ تعالیٰ واجعلہ اللہ اللہ البشری و لتطمئن بقلوبکم۔ امداد لاکہ کی بشارت اسواسطے کہ وہ دن کی سچائی ظاہر ہونے سے بندوں کے دل بانوار بقا مطمئن ہوں اور دلیل و برہان کی خواہش بسبب ضعف یقین کے ہوتی ہے اور اگر یقین بدرجہ اکمال ہوتا تو طمانینت کا تعلق کسی برہان سے نہ ہوتا پھر وسائط سے مومنوں کی نظر اپنی عزت و کبر بانی کی طرف پھیر دی بقولہ والی نصر الامن عند اللہ مرجع حقائق اس آیت میں یہ ہے کہ نصرت اُسی کشف انوار شاہدہ سے ان روحوں کے لیے جو شوق سے بخود دین پس اپنے وصال سے ان لوگوں کو قہریات پر فتح و ظفر دیتا ہے باین طور کہ اپنے لطف کے میدان سے ان لوگوں کے روبرو سے قہریات کو محض اپنے لطف و کرم سے ہانک دیتا ہے بعض نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آثار نصرت و سلامتی کے بیان فرمائے پس جس نے ذلت و افتقار ظاہر کر کے نصرت سلامتی نہیں چاہی وہ کبھی نہ پاوے گا اسواسطے کہ قدرت قوت سے فتح و نصرت و سلامتی چاہنا اپنی قوت قدرت پر اعتماد ہے اور یہ ربوبیت سے مقابلہ ہے پھر بھلا وہ کون لبید ہے جو ربوبیت سے منازعت کر کے سلامت بچے ہرگز نہیں وہ ضرور مقہور و خوار ہوگا۔ مترجم کتاب ہے کہ اس واقعہ بدرین یہ سب واقع ہو اچنانچہ جب کثیر تعداد سے قریش کا لشکر نظر پڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار یہ قریش اترا تے اور غرور کرتے آتے اور میرے رسول کو جھٹلاتے اور میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور مومنوں کا استغاثہ آیت میں بیان ہے پس اللہ عزوجل نے عاجزی سے مدد و نصرت و سلامتی چاہنے والوں کو غالب کیا اور بکبر و غرور والوں کو خوار و مبرا دیا۔ فافہم پھر اپنی عزت و جلال کو بیان فرمایا بقولہ ان اللہ عزوجل حکیم۔ اُس کا عزیز ہونا یہ کہ کسی علت و عمل سے اُسکی مخلوق میں سے جسے کچھ اسولے اُسکے ہے اس میں سے کسی کو یہ مجال نہیں کہ اسکے جلال و جلال میں سے کچھ مطالعہ کرے یعنی ہدایت اسی کی طرف سے ہے اور حکیم ہونا یہ کہ مومنوں کو مقام شاہدہ دینے اور انھیں کو اس قرب سے سرفراز کرنے میں مخصوص کیا۔ واسطی نے فرمایا کہ عزیز وہ ہے کہ جو اسکے طلب کرنے والے ہوں اپنی طاقت سے اسکو نہ پا دین اور اسی کے کرم سے جب پا دین تو اسکے حضور میں عاجز و بیج ہو جاوین۔ استاد رحمہ نے کہا کہ عزیز کو ڈھونڈنے والا اسی کے انعام سے پاتا ہے اور چاہت والا اسی کے کرم سے ملتا ہے راہ تو آسان ہے ولیکن جی کہ اس کا لطف شامل حال ہو جاوے اور حق سبحانہ تعالیٰ تو ہر وہ عمل و فعل و قرب و بُنی سے عزیز و پاک ہے اسکی درگاہ میں تو بددن اسکے کرم و فضل کے کیسے طرح راہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شاہنشاہ بنے پراتر یا اور دین مقبول نہیں تو نجاست کے ناپاک گڈھے سے بدرجہم کے کھڑے ہیں ڈالا گیا اور اگر دنیا میں فقیر ذلیل ہے لوگ درد از سے پر آئے سے غار و جنگ رکھتے ہیں اور دین مقبول ہے تو دنیا کے ہر بادشاہ سے کردردن مرتبہ افضل ہے بلکہ کچھ نسبت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راحت ابدان و ترسج روح کے امتنان کے ساتھ نفاس کا کرم فرمایا بقولہ اللہ یغفر الذنوب و یغفر الذنوب و یغفر الذنوب

منہ۔ نفاس یہ ہے کہ خون جو قلب کے گرداگرد ہے اس سے بخارات اٹھ کر موافق عجیب خلقت انہی کے دماغ کو پہنچتے اور پھون کو راحت دیتے ہیں پس جب تیزی فکر و بھان سے اعصاب دماغی میں کلال لاحق ہوتا ہے تو یہ بخارات خون کے صاف بلغم سے رطوبت لے ہوئے دماغ میں پہنچ کر پھون کو بھاری کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ جب تمام عروق و قلب میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو حواس باطل ہو کر نیند آتی ہے اور یہ صفات انسانیہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے کما قال تعالیٰ لا تاخذہ سنتہ ولا نوم۔ پھر جب او تعالیٰ اپنے اولیاء کو راحت جسمانی دیتا ہے تو نفاس سے انکے انقباض کو دور کرتا اور مقام انبساط میں پہنچاتا ہے۔ اور واضح رہے کہ نفاس میں مکاشفات کی صورتیں اور ہفت غیب کی آوازیں عالم غیب سے سنائی دیتی ہیں اور قلب کی آنکھوں میں غیبی صورتیں بالبداہتہ نظر آتی ہیں جن سے بہت اسن حاصل ہوتا ہے کما قال تعالیٰ امنۃ منہ۔ یعنی اطمینان و امن از جانب حق تعالیٰ تھی یعنی مزید امتحان و غلبہ نفس و شیطان سے اسن دیدیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاد و لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفاس امن ہوتی ہے اور نماز میں شیطان کی طرف سے غفلت ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نفاس ہی ہوتی تھی اسی واسطے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ کیونکہ قلب جب سویا تو عالم ملکوت میں سے کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہی اولیاء کا حال ہے کہ ہر حال میں انکے دل جاگتے رہتے ہیں اور سونا انکا بہت نہیں ہوتا اور جسے عالم غیب میں سے کچھ دیکھا اُس کا دل اسوقت میں حالت نفاس ہی میں ہوتا ہے۔ سہل نے فرمایا کہ نفاس کا نزل دل دماغ سے ہوتا ہے اور اس حالت میں دل زندہ ہوتا ہے اور نیند کا حلول دل میں ظاہر ہوتا ہے اور یہاں نفاس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ عزوجل نے انکو آگاہ کیا کہ فضل و کرم انہی عروج ان کی کمائی و قدرت سے نہیں ہے پس انکو انکے نفس و اختیار سے فانی کر دیا پھر ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر بھگا دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرب سیرۃ شریف یعنی ایک مہینہ کی راہ کا مجھے رعب سے فتح و نصرت دی گئی ہے۔ جب بندہ اپنے حول و قوت سے بری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آجاتی ہے اور وہ اپنی سب مرادیں پا جاتا ہے۔ پھر او تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کرنے کا احسان بیان فرمایا وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ ظاہری پانی سے اشباح پاک ہو جاتے ہیں اور آب معرفت سے ارواح پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ارواح نے افعال و صفات کے مقام و حقیقت کو بچان لیا تو ذات پاک سے عارف ہو جاتی ہیں۔ پس انکی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں سپیان پڑی ہیں پس دریاے افعال میں ارواح کی سپیان ہیں جو صفات کے موتی بحر ذات سے لیتی ہیں اور یہ موتی حقیقت و معرفت کے ہیں بعض نے کہا کہ جب دیون پر یقین کے پانی پڑتے ہیں تو ان میں سے اختلاجات و شک سب دھل جاتا ہے جیسے قولہ لیطہرکم بہ۔ سے ظاہر ہے کہ طرح طرح کی مخالفت و خوف و دوسوہ شیطان سب اس پانی سے دھو کر انکے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس باران رحمت کا وصف بیان فرمایا بقولہ و لیربط علی قلوبکم و ثبت بہ الاقدام۔ یعنی اس باران یقین سے انکو معرفت عبودیت اور یوبیت دیکر انکے دلوں کی معرفت انہی میں مربوط و مستقیم کر دیا اور وحشت فرقت انکے دلوں سے دور کر کے دیرار و جمل کے شوق میں مستقیم و ثابت قدم فرمایا اور اس تجلی کا حاصل یہ ہوا کہ انکے بدن تو طاعات پر مربوط و قائم ہو گئے اور انکی عقلیں آیات الہی سے مربوط ہوئیں اور انکے قلوب انوار صفات سے مربوط ہوئے اور انکی روحیں انوار ذات سے اور انکے اسرار علوم ازلی و ابدی سے مربوط ہوئے۔ پھر جب وہ لوگ اس طرح مستغرق ہوئے تو انکی دشگیری فراموشی اور فناء سے نکال کر انکو مقام بقا میں جگہ دی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ظہور ربوبیت کے پہلے ہی ہمہ من فنا ہو جاتے کہ پھر حکمت الہیہ اس وجہ سے ظہور نہوتی اسلئے کہ سطوات عظمت و کبریا و عزت کو کون اٹھا سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اپنے اولیاء کے دلوں کو صبر کے ہتھیار سے بلا و مشقت اٹھانے پر مربوط کر دیا اور عارفین کے

دیون کو انوار غیب اپنے اسرار پر اٹھالینے سے مربوط کیا اور اہل استقامت کے قدم جانے کہ جملہ احوال میں مستقیم ہوئے اور قائم نہیں ہٹاتے بعض نے کہا کہ قلب تین طرح کے ہیں اول آنکہ خلق سے مربوط ہیں۔ دوم آنکہ اسما و صفات سے مربوط ہیں۔ سوم وہ جو حق عزوجل سے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ذِي الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَاذْكُرُونَهُ أَنْتُمْ وَأَعْيُنُكُمْ وَأَلْسِنُكُمْ وَكُلُّ فَرْطٍ مِمَّا فَرَسْتُمْ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ وَبِهِ تَبْتَغُونَ وَمِنْ يَدَيْهِ يُخْرِجُ الرِّقَاقَ وَالْطَّيْرَ وَنَحْوَهُ يَفْعَلُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

ایمان والو جیسا بھڑو تم کافروں سے میدان جنگ میں دوست دو انکو پیچھ اور جو
يَوْمَ لَّهُمْ يَوْمَئِذٍ بُرْكَاءٌ لَا تَنْفَعُ الْفِتْيَالَ اَوْ تَحْزِزُ الْاِلٰهِي فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنْ
کوئی انکو پیچھ دے اُس دن مگر یہ کہ ہنر کرنا ہو لڑائی کا یا جاننا ہو فوج میں سودہ لے پھر غضب

کوئی انکو پیٹھ دے اُس دن گریہ کر رہ کر رہو لڑائی کا یا جانتا ہو فوج میں سودہ لے پھرا غنیمت

اللَّهُ وَمَا أَرْجَاهُ جَهَنَّمَ مَوْبِئٌ مُّقْتَرِبٌ ۝

اللہ کے اور اس کے لئے نادر و نخب ہے اور کیا بڑی جگہ جانتھو

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ کافروں سے لڑائی میں مست بہا گوا اور سوا سے تحریف قتال یا تحبیر بسوے فہم کے جو کوئی
بھاگا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں پڑ کر جہنمی ہو گا چنانچہ فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اے ایمان لانے والے بندو یعنی جنگی شان سے
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے اور اسی کی تاثیر سے ہر بات جانتے ہیں اور فتح و نصرت اسی کی طرف سے یقین کرتے ہیں پس اُن کو
خطاب کیا کہ۔ **إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا** زحف یعنی آہستہ آہستہ نزدیک ہونا اور اصل میں چوتروں کے بل کھلنا یقال
زحف اھبی جب اچھے چوتروں کے بل ذرا رنگینا شروع کرے پھر لڑائی میں دشمن کی طرف چلنے والے کو زحف کہنے لگے اور بہان زحفا
مصدر حال ہے اے زحفین۔ **تَزَاحَفُ** یعنی آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک و قریب ہونا۔ اور لشکر کثیر کو بھی زحف کہتے ہیں اور
یہ مصدر سے نام رکھا گیا اور چھوٹے لشکر کو جو بہت شجاع ہو زحف بایں معنی کہتے ہیں کہ بسبب شجاعت کے گویا بہت بڑا لشکر ہے کہ کبھی
شکست نہیں کھاتا۔ بالجملہ اصلی معنی سے جو لڑنے والے پر اطلاق ہوا تو شاید اسوجہ سے کہ لشکا کثیر کی چال جب آپس میں گونجے ہوئی
چلتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ گویا چوتروں کے بل کھلتے ہیں اگرچہ حقیقت میں وہ تیز رفتار ہوں اور یا اسوجہ سے کہ مقابل صف
قتال میں جب دشمن کی طرف بڑھتے ہیں تو دائوں سے آہستہ بڑھتے ہیں بالجملہ اس تشبیہ سے اسکا لازم مقصود ہے یعنی اجتماع و کثرت
گویا اسے اپنی کثرت سے زحف کہتے ہیں لہذا مفسر رحمہ اللہ نے کہا کہ **بِأَنَّهُ** یعنی آنکہ جب بھڑکے کافروں سے درحالیکہ جمع ہو و قال بن کثیر
رحمہ اللہ یعنی جب تم کافروں سے بھڑو نزدیک ہو جاؤ **فَلَا تُؤْخَذُوهُمْ** لاد جاد ادا جمع دُبر یعنی بغیر بعض مقعد اور یہ مقابل قبل
بغمتین یعنی مقام پیشاب ہے اور نیز دُبر یعنی ظہر یعنی پشت آتا ہے اور بہان اسی معنی میں ہے یعنی کافروں سے لڑنے میں انکو پٹھ مسترد
اور مقصود اس سے لازمی معنی میں ہے یعنی انکے سامنے سے مت بھاگو۔ اور ابن عطیہ نے کہا کہ بجائے اظہار کے ادا کہنے میں فصاحت ہے
کیونکہ اس فعل کی شاعت و مذمت زیادہ نکلتی ہے پس آگاہ کر دیا کہ ایسے فعل شنیع کو مست اختیار کرو۔ حاصل آنکہ کافروں کے روبرو ہو کر
پھر مٹھ مٹھ کر اپنی مٹھیں انکو مستادو۔ درحالیکہ تم بھاگنے والے ہو۔ **وَمَنْ يُؤَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبرًا** اور جو کوئی اس روز کافروں کی
طرف اپنی مٹھ پھیرے گا کسی صورت میں **الْأُمْتَحِنُ** فَا لِقَتَالِیْ اَوْ مُتَحَيِّرًا اِلٰی فِغْغَةٍ سِوَا سِدِّ و عورتوں کے ایک یا یہ کہ قتال کے واسطے
متحرف ہو یعنی لڑائی میں کافروں کے ساتھ چال کی ہو بایں طور کہ کمرے کافروں کو اپنا یا آگاہ یا حال آنکہ مقصود اسکا یہ ہے کہ اچانک اس پر

لوٹ پڑے اور اسکو قتل کر ڈالے تو اس طرح کرنے میں مضائقہ نہیں کما فیہ علیہ سعید بن جبیر والسیدی رحمہ اللہ اور دوسری صورت یہ کہ
 متحیز ہو کسی فتنہ یعنی جماعت کی جانب۔ یعنی انضمام۔ دل جانا چاہتا ہو مسلمانوں کی کسی جماعت کی جانب تاکہ انہیں ملکہ قوت حاصل کر کے
 جماعت کفار پر حملہ کر کے انکو قتل و شکست دے تو یہ بھی جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ جس فتنہ کی طرف متحیز چاہتا ہے وہ
 اس سے قریب مقام میں ہو حتیٰ کہ اگر کسی سر زمین ہو اور وہاں سے فرار کر کے پورے لشکر کے سردار کے پاس آگیا یا بڑے سردار امام المسلمین
 کے پاس بھاگ آیا تو بھی جائز ہے چنانچہ امام احمد نے اپنے استاد سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں ایک سر زمین تھا
 پس لوگوں نے کہا لو تو ان اکھڑ گئے اور میں بھی انکے پیچھے میں بھاگا پس ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم اب کیا کریں کہ ہم زحف سے بھاگے اور
 غضب اتنی میں پڑے پھر ہمارے ہوتے کہ مدینہ میں رات بسر کریں پھر یہ رات ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوں پس اگر ہماری
 توبہ قبول ہو تو خیر ورنہ چلے جائیں گے پھر رات بھر پڑے رہے اور صبح نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے درگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اجازت مانگی تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون قوم ہے ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھگڑے ہیں تو فرمایا کہ نہیں بلکہ تم متحیزین ہو اور میں
 تمہارے واسطے فتنہ اور میں تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہوں پس ہم لوگوں نے بڑھکراپ کے ہاتھ چوم لیے۔ و قد رواہ ابو داؤد و الترمذی
 وقال حدیث حسن۔ اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بسبب کثرت لشکر جو اس کے جسر فارس پر شہید ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 اگر میری طرف متحیز ہو کر چلا آنا تو میں اسکے لیے فتنہ ہو جاتا۔ کما رواہ محمد بن سیرین عنہ و ابو عثمان ہندی نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی کہ اس قصہ میں کہا کہ اے لوگو میں تمہارے واسطے فتنہ ہوں۔ اور مجاہد نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ
 ہوں اور عبد الملک بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اے لوگو تم اس آیت کے معنی سمجھنے میں دھوکا نہ کھانا یہ تو فقط
 روز بدر کے واسطے تھی اور اب میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ ہوں۔ بالجملة معنی یہ ہوئے کہ جو کوئی لڑائی میں کفار کے روبرو سے ٹھوڑا کر پڑے
 سوائے اسکے کہ لڑائی کے دائون گھات کے لیے مخرب ہو یا کسی گروہ اسلام سے خواہ قریب ہو یا بعید ہو حتیٰ کہ بڑا امام ہو قوت و انضمام
 حاصل کرے پس سوائے ان دونوں صورتوں کے جو کوئی کفار سے بھاگے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ اللَّهِ تَوَّاهُ پھر اللہ تعالیٰ کے
 غضب میں۔ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ اور جہنم اسکا ٹھکانا ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ الْمَصِيدُ اور بُری جگہ پھر جانے کی ہے یہ جہنم فاولیٰ جاننا چاہیے
 کہ یہ حکم اسوقت ہے کہ کافر لوگ بہ نسبت مسلمانوں کے دو چند سے زائد نہ ہوں۔ بقولہ تعالیٰ الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّكُمْ ضَعْفَانِ کین
 ستم مائۃ صابرة یلبوا المائین الآتۃ۔ پس اگر کافر لوگ دو چند سے زائد نہ ہوں اور جہاد کرنے والا بھاگ جاوے تو جائز ہے اور یہ سب بنا بر
 اس قول کے کہ یہ آیت حکم ہے موقوفہ نہیں ہے بلکہ دو چند کافر ہونے سے مخصوص ہے یعنی اس آیت میں تو سوائے دو صورتوں کے اور
 کوئی صورت مستثنیٰ نہ تھی بلکہ عام تھی پھر تیسری صورت اور مستثنیٰ ہوئی لیکن چونکہ دوسری آیت منفصلہ سے ہے لہذا اسکو مستثنیٰ نہیں
 بلکہ مخصوص قرار دیا لہذا بعد اس تخصیص کے اپنے عموم پر باقی ہے اور اکثر علماء کا یہی قول ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا۔ اور دوسرا
 قول یہ ہے کہ فرار کرنا فقط صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ جہاد ان پر فرض عین تھا۔ مترجم کتاب ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں جو صحابین
 وغیرہ میں مروی ہے لڑائی سے بھاگنے کو مو بقات سبعہ میں سے شمار فرمایا اور اسکا مقتضی یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے پس شاید اس قول دوم
 والے علماء اسکو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کہتے ہوں گے ورنہ ظاہر مقتضا ہے حدیث یہ ہے کہ وہ سب پر حرام ہے کچھ صحابہ
 رضی اللہ عنہ کی تخصیص نہیں ہے۔ قول سوم یہ کہ فرار فقط خاصۃ صحابہ انصار رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ خاص انہیں نے نسطا و مکر ہ

میں منع و طاعت پر ہیست کی تھی۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ قول تو قول دوم سے بھی زیادہ محل نابل ہے اور جو اشکال ان دونوں قول پر وارد ہوتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور قول چہارم یہ کہ اس آیت سے مراد خاص اہل بدر ہیں کیونکہ اگر وہ تہیز چاہتے تو سوائے شہر کون کے انکو کہاں ٹھکانا ملتا کیونکہ مسلمان اسوقت اور کہاں تھے اور آنحضرت صلعم جی طرف اصلی تہیز تھا وہ ساتھ ہی تشریف رکھتے تھے اور رہا بعد اسکے تو پھر بعض سلمان بعض کے واسطے فہم ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی قول قوی ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وابن عمر وابن عباس والیہ ہریرہ والیہ سعید رضی اللہ عنہم والیہ نضرہ ونافع وسمید بن جبیر و حسن بصری و عکرمہ و قتادہ و ضحاک وغیرہم رحمہم اللہ علیہ اسلف و خلف سے مروی ہے اور انکی حجت یہ ہے کہ عصابہ اہل بدر کے واسطے کوئی اور عصابہ مومنین کا ایسا شوکت والا نہ تھا کہ جسکی طرف فرار کر کے منظم ہوتے اور مدینہ میں جو اہل اسلام باقی تھے وہ بسبب معیت حضرت صلعم کے گویا سدوم کے حکم میں تھے چنانچہ آنحضرت صلعم نے اپنی دعا میں کہا اللہم ان تہک اسبہ العصابۃ لا بعد فی الارض۔ اور قول عمر رضی اللہ عنہ دربارہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے عموما پہلے مذکور ہوئے اور ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نافع رحمہ اللہ نے اسے پوچھا کہ تم ایسی قوم ہیں کہ دشمنوں یعنی کافروں سے قتال کرنے کے وقت ثابت قدم نہیں رہتے ہیں اور یہ کیونکہ نہیں معلوم کہ ہمارے واسطے فہم ہمارا امام ہے یا ہمارا لشکر ہے تو فرمایا کہ فہم تو رسول اللہ صلعم ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا قاتلتم الذین کفروا زحفوا لآئہ۔ تو فرمایا کہ یہ آیت تو بدر کے دن اُتری پس نہ اسکے پہلے کے یہ ہے نہ اسکے بعد کے لیے۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے تو اللہ تعالیٰ و من یولم یومئذ ذرہ الآئہ میں کہا کہ یہ تو فقط اہل بدر ہی کے حق میں اُتری ہے رواہ ابو داؤد و الدارقانی و ابن جریر و ابن مرددہ عبد اللہ بن المبارک نے باسناد صحیح حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ تو لہ من یولم یومئذ ذرہ الآئہ میں کہا کہ یہ تو لہ و ز بدر کے واسطے حکم تھا اور رہا اب تو اگر کسی جماعت کلمین یا شہر اسلام کی طرف بھاگ آیا تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور نیز ابن المبارک رحمہ اللہ نے یزید بن ابی حبیب سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے واجب کر دیا تھا کہ بدر کے روز جو کوئی بھاگے گا وہ دوزخی ہے پھر جب اسکے بعد اُخذ کا واقعہ ہوا۔ اور بعض جماعت نے حکم چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین تو لہ اسکم یوم البقیۃ الجحان تا قولہ ولقد عفا اللہ عنہم الآئہ۔ پھر جب اسکے سات برس کے بعد جن کا واقعہ ہوا تو فرمایا ثم یومئذ یمرین ثم یوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء اور یزید بن ابی اللہ صلعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جسے کہا۔ استغفر اللہ الذی لا اکمل الاہل و اوب الیہ تو اسکی مغفرت کیجا یگی۔ اگر چہ وہ زحف سے بھاگا ہو۔ رواہ ابو داؤد و الطبرانی و الترمذی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر دشمن سے بھڑ جانے کے بعد ان سببوں میں سے کسی سبب کے بغیر فرار کرے تو حرام ہے۔ اور حق یہ ہے کہ مومنوں کو ہمدین مقابلہ کفار کے ثبات لازم ہے بشرطیکہ اسباب فرار میں سے کوئی سبب جو از کا موجود نہ ہو اور اگر بدون ان اسباب کے فرار کیا مثلاً بسبب نامردی و بددلی کے تو جہور کے قول پر ترک کب کبیرہ ہے۔ فلیتأمل و اللہ اعلم۔ و فی السراج۔ ہر گاہ بدر کی لڑائی سے واپس ہوئے تو لوگوں نے کافروں کے قتل کرنے پر افتخار کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے فلاں مشرک کو مارا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس سے زبردستی مارا۔ پس نازل ہوا۔

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَاُولٰٓئِکَ لَکِنِ اللّٰهُ قَتَلَهُمْ وَاَمَّا رَمٰیْتُمْ اِذْ رَمٰیْتُمْ وَاَلٰکِنَّ اللّٰہَ رَءِیٌّ وَّلٰی یُبْصِرُ

سو تم نے انکو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا اور تو نے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے دیکھا اور کیا چاہتا تھا

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءً حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهٍ كِيدِ الْكَافِرِينَ ۝

ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان تحقیق اللہ سبحانہ جانتا یہ تو بچکا اور جان رکھتا کہ اللہ سب سے بڑا تدبیر کاروں کی
اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر کے ظاہر فرمادیا اور مومنوں کے اعتقاد کو کامل کر دیا کہ بندوں کے افعال کا پسیرا کرنے والا حق سبحانہ
تعالیٰ ہے اور بندہ خود اپنے افعال پر تمام قادر و انکا خالق نہیں ہے پس جو بھلائی کہ بندوں سے صادر ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی
حمد و ثناء کریں کہ اسی نے انکو توفیق دی و اعانت کی اسی واسطے فرمایا۔ **ذَكَرْتُ تَقَاتُوهُمْ بِضَاوِي وَزُخْرِي** نے کہا کہ فاجو اب شرط
عذوف پر داخل ہے اے ان افتخروم لقتلہم فلم تقتلہم یعنی اگر تم آپس میں مشرکوں کے قتل کرنے پر فخر کرتے ہو تو تم نے انکو قتل نہیں کیا۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے انکو قتل کیا۔ ابن ہشام رحمہ اللہ نے اسکو رد کیا کہ جو جواب منفی بلکہ ہوا سپر فار داخل نہیں
ہوا کرتی ہے پس ارتباط کلام بما قبل کے واسطے ہے اور معنی یہ ہیں کہ مشرکوں کے لشکر کو جو تعداد و سامان میں تم سے بہت زیادہ تھا تنہ
اپنی طاقت و قوت سے میدان بدر میں قتل نہیں کیا بلکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی مخالفت کی اور توحید خالق سبحانہ سے
تکبر کیا پس اللہ تعالیٰ ہی نے انکو قتل کر دیا۔ اور مقصود اس سے یہ کہ اہل ایمان اپنی قوت و قدرت سے بیزار ہو کر توحید الہی پر قائم ہوں۔
وقد قال تعالیٰ **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدُرَّوَاتِمِ اِذْ لَآ اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ**۔ وقال تعالیٰ **وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ** و یوم حنین اذ عجبتم کثر تکلمکم لغن
عنکم شیئاً و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم و یوم بدرین۔ پس نصرت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور پھیلا دوسا مان وغیرہ
جمع کرنا داس میں کوشش کرنا موافق بشری عادت کے انہر لازم ہے ورنہ فتح و نصرت اسی پر موقوف نہیں و قد قال تعالیٰ **لَمْ يَنْفَعْكُمْ**
قَلِيلَةُ غَلَبَتِ نَفْسُ كَثِيرَةٍ اذن اللہ و اللہ مع الصابرون۔ پس صابر ہونا دلیل اس امر کی ہے کہ انکو فتح و نصرت الہی حاصل ہوئی پس
خالق فتح و نصرت وہی پاک خالق عزوجل ہے اور اسی طرح اپنے حبیب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی ریت کنکریاں ملی ہوئی مارنے کے
واقعہ میں بھی یوں ہی فرمایا۔ یعنی بدر کے روز حضرت صلعم ایک عرش میں جو آپ کے واسطے لوگوں نے بنادی تھی دعا و تضرع کرتے
رہے پھر قہر و سیہزم الجمع و یون الدبر۔ پڑھتے ہوئے نکلے اور ایک مٹھی ریت کنکریاں ملی ہوئی لیکر حکم دیا کہ جب میں اسکو ماروں تو
تم لوگ بھی کافروں پر حملہ آورو ہو پھر وہ مٹھی خاک جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے میدان سے اٹھوائی تھی لیکر کافروں پر ماری دے حالیکہ
وہ لوگ ابو جہل کے کہنے سے سب کے سب حملہ کر کے مسلمانوں کی جماعت کو گرفتار کر کے لیجانے پر بڑھے تھے۔ پس آنحضرت صلعم نے وہ مٹھی
بھر خاک و کنکریاں انکو ماریں اور فرمایا۔ شاہت الوجہ۔ فیج ہو جادین یہ پھرے پس کوئی مشرک نہ بچا جسکی آنکھوں و منہ و ناک میں کچھ خاک
و کنکریاں نہ پھرنی ہوں اور مشرکوں پر جب یہ آفت آئی اور مسلمان حملہ آور ہوئے تو انھوں نے پیٹھ پھیری اور بھاگنا شروع کیا تو اس واقعہ
کی نسبت بھی اوتعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَا اَدْمِیْتُ**۔ اور نہیں پھینک مارا تو نے اے محمد صلعم قوم مشرک کی آنکھوں کو۔ **اِذْ رَمِیْتُ**۔ جبکہ
تو نے ایک مٹھی کنکریاں ریت کی ایک انکو پھینک ماری تھی۔ کیونکہ بشر کے پھینکنے سے ایک مٹھی خاک کا یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے لشکر کی
آنکھوں میں بھر جاوے۔ **وَلَكِنَّ اللَّهَ دَعٰی**۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکو پھینک مارا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ اثر پہونچایا۔ حاصل آنکہ
وہ مشت خاک جو تیرے پھینکنے سے اسقدر مؤثر ہوئی جب قدر کسی بشر کے مقدور میں نہیں تو وہ اسی وجہ سے مؤثر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی
بائبر سے تھی۔ پس اسکا پھینکنا تو رسول اللہ صلعم کے واسطے ثابت رکھا چنانچہ افسدیت فرمایا اسوجہ سے کہ ظاہر میں وہ پھینکا آنحضرت صلعم
سے پایا گیا اور پھر اسکی نفی کی چنانچہ فرمایا **وَاَمَّا رِیْتُ** تو یہ نفی اسکے اثر کے اعتبار سے ہے جو بشری طاقت سے باہر اور محض بتاثر فعل الہی ہے

پس اس تدبیر کا حقیقی فاعل وہی حضرت رب العزۃ جل سلطانہ ہے لہذا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وجود ہی نہیں ہوا پس معلوم ہو گیا کہ خالق و مؤثر سوائے حضرت حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابو مسرور محمد بن قیس و محمد بن کعب و عبد الرحمن بن زید و عروہ و مجاہد و عکرمہ و قتادہ و بہت سے ائمہ تابعین سے اس رمی کی تفسیر یہی مروی ہے کہ بدر کے روز آنحضرت کے مشت خاک کا فرون کو مارنے اور انکی حالت مذکورہ بالا ہو کر نہزیت اٹھانے کے بارہ میں ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے روز بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے اور عبد الرحمن بن جبیر سے روایت ہے کہ خیبر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر مارا اور وہ ہوا میں بلند ہوا اور اسنے قلعہ کے اندر جا کر ابن ابی الحقیق کو جو اپنے گھر کے اندر بچھونے پر آرام کرنا تھا قتل کر دیا پس نازل ہوا تو کہ وہ ماریت اذ میت الا یہ۔ اس کی اسناد حید ہے لیکن شاید عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر پر قصہ مشتبہ ہو گیا اگرچہ یہ واقعہ صحیح ہے لیکن سباق سورہ انفال تو قصہ بدر میں ہے پس اگر واقعہ خیبر کا ذکر درمیان میں آوے تو انثار قصہ میں ایک اجنبی بات آجائگی اور یہ ایسی بات نہیں کہ ایسے عالم پر جو امام ہے پوشیدہ پس ظاہر یہ ہے کہ مراد عبد الرحمن بن جبیر سے یہ ہے کہ قولہ و ماریت اذ میت الا یہ عام ہے جو واقعہ بدر کے ساتھ واقعہ خیبر وغیرہ کو بھی شامل ہے یعنی وہ رمی بھی بتائیں اسی عر و جل ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ابن جریر و حاکم نے جو اسناد صحیح سعید بن المسیب و زہری رحمہما اللہ سے روایت کی کہ اُحد کے روز جو حضرت صلعم نے ابی بن خلف ملعون کو مارا تھا اسکے بارہ میں یہ آیت ہے اور قصہ یہ ہے کہ اُحد کے روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سہاڑی پر جانے لگے تو ابی بن خلف نے دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر آیا اور کہا کہ آج اگر آپ بچ گئے تو میں نہ بچا اور پہلے اس سے کہ میں کہا کرتا کہ اس گھوڑے کو میں نے خوب کھلایا یا یا ہے تاکہ اسپر سوار ہو کر مجھ کو قتل کروں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر فرمایا تھا کہ نہیں بلکہ میں اس کو قتل کرونگا پس اُحد کے روز جب آیا تو مسلمانوں نے چاہا کہ دور ہی سے اسکے مقابل ہوں مگر حضرت صلعم نے حکم دیا کہ آنے دو اور جب قریب آیا تو آپ نے حارث بن صہم رضی اللہ عنہ سے سانگ لیا اسکو بھینک ماری اور وہ تمام لوہے میں غرق تھا پس اسکے تر قوہ کے نیچے بہت خفیف سا زخم لگا جس سے کئی مرتبہ گھوڑے پر سے لڑکھڑایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسکو قتل نہیں کیا اور یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ اس زخم کے درد سے بہت چیختا و چلاتا تھا اور ساتھی اسکے کہنے کہ یہ تو کچھ بھی زخم نہیں وہ جواب دیتا کہ اگر تمام ملک حجاز پر باٹھا جاوے تو کوئی زندہ نہ بچے اور تم نہیں دیکھتے کہ اُنھوں نے پہلی ہی کہا تھا کہ میں اسکو قتل کر دوں گا۔ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ وہ چند روز تک اس عذاب الیم میں زندہ رہا مگر ا اور اسی کے متصل عذاب برزخ میں تاقیامت گرفتار ہو گیا جو عذاب آخرت سے متصل ہے اس قول کی بھی دہی تاویل ہے کہ مراد ہر دو امام کی یہ ہے کہ آیت الرمی عام ہے اسکو بھی شامل ہے وقال الرازی رحمہ کچھ بعید نہیں کہ آیت کے تحت میں اور وقائع بھی داخل ہوں سو اسے کہ لفظ عام ہے اور اسی کا اعتبار ہے اگرچہ سبب نزول خاصہ واقعہ بدر ہوے فافہم۔ قوله تعالیٰ۔ وَلَيَسْجُنَ الْمُؤْمِنِينَ اے فعل ذلک لیقتر الکافرین خذلانا و لیسلل المؤمنین۔ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا اے عطا رحنا وہی الغنیۃ۔ یعنی اس قول کا عطف ایک مخذوف پر ہے جو رمی مذکور کی علت ہے اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فعل اسوا سطر فرمایا کہ کافرون کو خواری کے ساتھ مقہور کرے اور اسوا سطر کہ مومنوں کو اس سے عطا رحمن دلوے یعنی غنیمت عطا فرماوے۔ اور عروہ بن الزبیر رحمہ نے کہا اے لیعرف المؤمنین من نعمہ علیہم الخ۔ یعنی تاکہ مومنوں کو کچھ عطا دے اپنی نعمتیں جو انہیں فرمائی ہیں کہ انکو انکے دشمنوں پر اس طرح فتح دی تاکہ وہ حقوق نعمت کی شکر گزاری کریں۔ واضح ہو کہ ہمارے معنی غنیمت و مشقت اور معنی سلامت و نعمت ہر دو ضد معنی میں ہے اور مراد یہاں بلا سے نعمت ہے۔ اِنَّ اللہَ مَسْدُیْعٌ لَّا قُوْلَہُمْ عَلَیْکُمْ احوالہم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ وسیع و علیم ہے پس مومنوں کے اقوال کا بھی سننے والا اور انکے احوال کا جاننے والا ہے۔ قال الخطیب بن

ترغیب و ترہیب دونوں ہیں کہ بندہ اپنے مولیٰ پر جو سمیع علیم ہے بھروسہ کرے اور ڈرے کہ ظاہری امور پر مغرور نہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ
دونوں کی باتیں اور بھید خوب جانتا ہے پس مومن صادق رہے۔ ذِکْرُہُ لَہُ ذَکَکَ الْاَبْلَاحُ حق۔ یہ انعام برحق ہے۔ وَاَنَّ اللّٰهَ مُّہِیْتُ
لِکَیْسِ الْکَافِرِیْنَ۔ اور اللہ تعالیٰ دین و ضعف میں ڈالنے والا ہے کافروں کے مکر کا۔ اس میں باوجود اس فتح و غنیمت کے یومنون کو
اور بشارت ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب و انکے باطل باتوں کو ضعیف کرنے والا ہے۔ واضح ہو کہ اہل علم یہاں سے
سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین پر ثابت و قائم ہوں انکو حضرت نہ پوچھ سکیں لیکن اہل کفر و الحاد دے زمین سے مٹنے والے نہیں ہیں اور حدیث
میں ہے کہ برابر ایک گروہ میری امت میں سے حق پر اور غالب رہیگا انکو کوئی خواری چاہنے والا ضرر نہیں پہونچا سکتا یہاں تک
کہ امر آئی قائم ہو جاوے۔ ہذا والحمد للہ علی ذلک ف فی العر اس قولہ تعالیٰ فلم تقتلواکم و لکن اللہ قتلکم و امریت آخر۔ واضح ہو کہ عارفین کو
یہاں مقام اتحاد حاصل ہے اور اتحاد میں انکے نزدیک جن مقامات میں ایک اتحاد بافعال اور دوم اتحاد بصفات و سوم اتحاد بذات۔ اور یہاں
اشارہ اتحاد بافعال و اتحاد بصفات کی طرف ہے پس قتل جو فعل قوم تھا اسکی اضافت اپنی طرف کرنا اتحاد فعل ہے اور یہ مقام جمع و تفرقہ ہے اور
صحابہ رضی اللہ عنہم کو تفرقہ و جمع حاصل ہوا پس جبکہ یوں فرمایا کہ فلم تقتلواکم۔ تو انکے واسطے فعل ثابت ہونے کے بعد انکے نفس کی پس جب وہ
مباشرت قتل تھے تو مقام تفرقہ میں تھے اور جب اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی تو وہ مقام جمع میں ہوئے پس تفرقہ تو عالم صورت و رسم خلقت
ہے جبکہ وہ خلق ہوئے ہیں از مصدر خاصہ فعل اول تعالیٰ ہیں اور اس راہ سے کہ وہ اپنے جملہ ذات سے قائم بفعل خاص اول تعالیٰ ہیں تو عین
انکے عین فعل خاص اول تعالیٰ ہے پس اول تعالیٰ نے اپنے فعل خاص سے انکے لیے مقتولین کی بصفت قتل ہوئے کی تجلی فرمائی پس دے لوگ
مع فعل خاص کے واحد ہیں اور اضافت اسوے ذات اول تعالیٰ اضافت حقیقیہ ہے اسلئے کہ سولے اسکے فعل خاص کے درمیان میں کسی وجہ سے
غیر کا وجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرش سے شری تک جملہ مخلوق کے احکام انھیں دو جہت سے ثابت ہیں یعنی بھت فعلیہ و بھت خلقیہ و لیکن
جبکہ وقت مباشرت قتل کی تجلی فعل سولے فعل نہ تھی تو اسوقت میں خاصیت اتحاد بافعال کا حکم نہ ہوا وہ مارنے والے کے ہاتھ میں تلوار کے مانند
تھے بلکہ تلوار و ہاتھ بھت مراتب و ترقی کے ایک ہیں۔ اور جبکہ مصدر واحد ہے تو عرش سے تخت الشری تک درمیان میں سولے حق سبحانہ تعالیٰ
کے کوئی غیر موجود نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں خاصیت اتحاد و صفت بھی ہے کیونکہ اسکی صفت سے انصاف پایا یا اسدم
کہ اول تعالیٰ کو بطریق کشف تجلی صفت کے قلب و روح و عقل و سر و ظاہر و باطن و صورت میں معائنہ کیا پس تمام وجود نبی صلعم کا نور صفت
میں مستغرق ہوا اسی واسطے فعل آنحضرت صلعم کو اپنی صفت کی طرف مضاف کیا نہ اپنے فعل کی طرف۔ اسلئے کہ قوم تو انوار آیات دیکھنے میں
تھے اور آنحضرت صلعم ہر صفت سے عبور کر کے میدان آیات طے کر کے دیدار انوار صفات و خاصیت اتحاد ذات میں تھے اور صفت فعل و صفت
خاص دونوں صفتوں کے انصاف اور دونوں مقاموں کے اتحاد کے بعد آنحضرت صلعم کو اور ایک جلال ذات اور اس میں فنا ہونا اور اسکے
ساتھ باقی ہونا اور اسکی ازلیت و ابدیت میں مستغرق ہونا اور اولیت و آخریت سے سر نکالنا واقع ہوا اسی واسطے آنحضرت صلعم آئینہ ذات و
صفات فعل ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات پاک و وحدہ لا شریک کے اس واسطے کے ساتھ پہنچوانے کو نکالا جیسے اپنے خلیفہ موم علیہ السلام
کو لا نکلتہ عرفان کے لیے نکالا اور آدم علیہ السلام متصف و متحر بصفات تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اتحاد بنور صفات کے متحد بنور ذات
تھے اور نور ذات سے متحد ہونے میں آدم سے بڑھ کر تھے پس جبکہ بندہ مصطفیٰ حبیب مبینی صلعم کا اتحاد بدرجہ کمال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کو اسکے اتحاد سے آگاہ فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تجلی فعل و صفت و ذات میں وحدت کے اوصاف میں

کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رآنی تقدیر اے الحق ومن عرفنی فقد عرف الحق مترجم کتاب ہے کہ جملہ من عرفنی فقد عرف الحق روایت حدیث میں نہیں ہے شاید قصود شیخ یہ ہو کہ قولہ من رآنی الحق کی یہ تفسیر ہے۔ فافهم پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تفرقہ عین غل میں جمع تھا اور صفت میں آپ کا جمع ہونا عین ذات میں جمع الجمع تھا اور عین ذات میں ازراہ الیہیت کے جمع بدون تفرقہ ہے اور ازراہ خلیفت کے تفرقہ در جمع ہے میں نے اس آیت میں تھوڑا سا اشارہ مقام اتحاد و اتصاف جمع و تفرقہ کا ذکر کیا ہے اور اسکے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تو نیچے سولے ایسے شخص کے جو درو عشق رکھتا ہو اور بسط محبت و روح شوق و انس مشاہدہ و انبساط معرفت و فناء معرفت و توحید و بقا رکھتا ہو۔ اور اسکو وہ علم لدنی حاصل ہو جو ظاہر عالموں و سمجھداروں کے نزدیک علم مجہول ہے۔ پھر شائع نے جو اس آیت کے اشارہ میں کہا ہے از انجملہ قول فارس رح ہے کہ قولہ واریت اذ ریت الخ میں کہا کہ تو پھینکنے والا نہ تھا مگر ہمارے ساتھ۔ اور تو اس سے کچھ مصیبت پہنچانے والا نہ تھا مگر ہماری معونت سے کہ میں نے تجھکو اس قوت سے مدد دی۔ بعض نے کہا کہ قولہ اریت یعنی تو نے میری خاک نہیں پھینکی لیکن تیرے جمع پھینکے پس اللہ تعالیٰ نے تجھکو تجھے غائب کر دیا پھر تو نے پھینکا اور حال یہ کہ میں تجھے پھینکنے والے تھے یعنی گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف واسطہ تھے اگرچہ یہاں واسطہ کو بھی گنجائش نہیں مگر عبارت میں سمجھانا اسقدر ممکن ہے۔ پس پھینکانا ظاہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا گیا اور درحقیقت وجود اسکا درگاہ عظمت کبریٰ حق عزوجل سے تھا اسواسطے کہ وہاں تفرقہ نہیں ہے۔ استاد رح نے فرمایا کہ اذ ریت۔ تفرقہ ہے اور۔ لیکن اللہ رحمی جمع ہے اور تفرقہ راجع بصفات عبودیت ہے اور جمع راجع بتان ربوبیت ہے۔ پھر بندوں کو اپنی رسی سے اور انے قہر و رکنے سے مقام نعمت ظاہر فرمایا یعنی اہل ایمان سے قہر و رکنے اور انکے دشمنوں کو قہر میں مبتلا کرنے اور انکی طرف سے انعام کے طور پر خود رسی فرمانے سے مقام نعمت ظاہر فرمایا۔ بقولہ ولیل المؤمنین منہ بلارحنا جیسے اپنی صفت کے انوار سے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر دیا اور اسرا قتل سے انکے دلوں کو منور کیا یہ بلارحمن تھی جسے انکو مخصوص فرمایا تاکہ اس سے سعادت خاص حاصل کریں اور انکو اپنے کو قدیم و قریب سے پچایا۔ پھر واضح ہو کہ بلارحمن یہ کہ اولیاء کے دلوں میں محبت واقع ہو اور اصفیاء کے واسطے کشف جمال ہو اور بنجار کے لیے سماع خطاب ہو۔ اور ہدیہ رحمت جب اس آیت کو پوچھا گیا تو کہا کہ بلارحمن یہ کہ حکم کے وقت بندہ ثابت قدم رکھا جاوے اور اس میں جو خطبات کریں ان سے محفوظ رہا جاوے اور غیر کو دیکھنے کے وقت توحید و تقریر حضرت خالق عزوجل میں لغزش نہ پاوے۔ رو حکم رح کے کہ بلارحمن یہ کہ نزول بلا رحمت دیدار حق اس پر بخت کرے پس بلارکذری علی جاوے اور اسکو خبر بھی نہو اسوجہ سے کہ وہ دیدار حق میں مستغرق کر دیا گیا ہے۔ شیخ ابوالفتح جمال نے فرمایا کہ بلارحمن یہ ہے کہ اسکے آنے میں تجھکو صبر عطا ہو اور تو اس پر راضی ہو جاوے مترجم کتاب ہے کہ واضح رہے کہ بلارکذری درجہ اتقرب و ثواب کی صورت ہے لیکن سولے مرد میدان رضاکے اس میں ہر بندہ صابر نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اور بلارحمت پناہ مانگے اور حسب تقدیر جب بلارنازل ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کرے و اسأل اللہ تعالیٰ بفضله السلامة والعافیت فی الدنیا والاخرۃ وہو ربی ہی نعم الحییب ونعم المولیٰ ونعم النصیر۔ علی بن موسی الرضا نے اپنے باپ سے انھوں نے امام جعفر صادق سے روایت کی کہ بلارحمن یہ کہ انکو اسکے نفوس سے فانی کر دے پس جب اسکے نفوس سے انکو فانی کر دیا تو وہی انکی مراد ہوا۔ استاد رح کے کہ بلارحمن یہ ہے کہ خوشی و خوشحالی میں ہر بندہ شکر کی توفیق حاصل ہو اور محنت میں صبر کی توفیق ملے بعض نے کہا کہ بلارحمن یہ کہ میں بلارحمن اسکو مشاہدہ نصیب ہو۔ پھر بلارزاق و عیسا و اشواق برداشت کرنے والوں کے دلوں کو راحت کی ٹھنڈی ہوا دی بقولہ ان اللہ صبیح علیہم اہل درو کے الہامان کہ انہ سننے والا اور غم فراق سے انکے دلوں کی حالت جاننے والا ہے۔ استاد رح نے کہا کہ اس میں ایک قوم کے لیے نفیس ہے اور ایک قوم کے لیے تہدید ہے جو یہ

در دفران کے باوجود تسلیم و اطاعت جھکائے بیٹھے ہیں انکی لبیک سننے والا ہے اسے انکی بارگاہ وقت مہود پر اٹھانے والا ہے۔ وقد انشأ الاستاذ
 اذا ماتني الناس روحا وراحتي تمنيت ان اشكو اليه فسمع: یعنی وقت وہ ہے کہ لوگ راحت و آرام کی تمنائیں ہیں اور مجھے یہی تمنائے
 کہ کچھ در دفران بیان کرنا اور سن لیا جاتا ہے کہ بخلہ درجات کے حدیث الروایا میں ہے کہ صلوٰۃ باللیل والناس نيام۔ یعنی رات
 میں کہ لوگ خواب غفلت و راحت میں پڑے ہیں بندہ نماز میں مشغول کھڑا ہے۔ وقد قال تعالیٰ تجانی جنوہم عن المضاجع يدعون ربهم
 خوفا وطمعا ومارزقناهم نفقون۔ یعنی بستر راحت سے انکے پہلو الگ ہو کر نماز میں کھڑے ہوئے اور اپنے پروردگار سے ہمیت کے ساتھ عاجزی
 و خشوع سے دعا مانگتے ہیں۔ الی آخر الآیہ۔ فافهم واللہ اعلم حاصل کلام یہ ہو کہ اللہ عزوجل نے اپنی درگاہ کی طرف رجوع لائے ہوئے
 بندوں کو اپنی قدرت کاملہ سے عجیب غریب امور خلاف عادت کے ساتھ ان لوگوں پر فتح و نصرت دی جو مثل اس زمانہ کے بعض الجذون
 کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر و موزی اور خلاف عادت کو سمجھتے اور انفس کے بندے بتوں کی پرستش کرتے تھے پھر بھی ان کے
 تنبیہ فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ۔

اِنْ تَسْتَفْتُوْا فَعَلَّامٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۰۱ اِنْ تَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ ۝۱۰۲ وَلٰكِنْ

اگر تم چاہو فیصلہ سو پوچھا تم کو فیصلہ اور اگر باز آؤ سو تمہارا بھلا ہے اور اگر پھر دے تم بھی پھر دے اور کام

تَعْنِيْ مَعْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ كَوْنٌ شَيْءٌ ۝۱۰۳ وَلٰكِنْ تَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ ۝۱۰۴ اِنْ تَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ ۝۱۰۵

دراویگا تم کو تمہارا جتنا کچھ اگرچہ بہت ہوں اور جانو کہ اللہ ہے ساتھ ایمان والوں کے

اس خطاب میں مفسرین نے اختلاف کیا کہ کافروں کو کہے اور مفسر نے قول اول اختیار کیا اور وہی جمہور کا قول ہے۔
 بسبب ظاہر دلالت کلام کے اور سبب اسکے کہ امام احمد نے زہری رحمہ اللہ کے طریق سے عبد اللہ بن ثعلبہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے بدر کے روز
 کہا کہ اسے پروردگار ہمارے ہم دونوں گروہ میں سے جو نائے کا قطع کرنے والا ہو اور ایسی چیز لایا جو جو ہم نہیں پہچانتے ہیں اسکو کل کے روز
 ہلاک کر دے۔ پس وہی استفتاح کرنے والا تھا۔ وقد رواہ النسائی والحاکم۔ اور ایسا ہی ابن عباس و جابر و خاک و قتادہ و یزید بن وہاب
 وغیرہم سے مروی ہے۔ اور مدحی نے کہا کہ مشرکوں نے کہ سے نکلتے وقت خانہ کعبہ کا پردہ کپڑا کر کہا تھا کہ اسے پروردگار ہمارے دونوں لشکروں
 میں سے اعلیٰ کو اور دونوں گروہوں میں سے بزرگ کو اور دونوں قبیلوں میں سے بہتر کو فتح دے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اِنْ تَسْتَفْتُوْا
 یعنی اگر تم استفتاح چاہتے ہو اسے کافروں یعنی فیصلہ و نصار چاہتے ہو۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ ۝۱۰۱ اِنْ تَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ ۝۱۰۲ اِنْ تَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ ۝۱۰۳
 والا وغیرہ تھا وہ ہلاک ہوا اور وہ ابو جہل و اسکے ساتھی مقتول تھے اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ اعلیٰ و اکرم تھا وہ فتح دیا گیا لیکن
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین نے فتح پائی۔ یہاں سے لاکھ کے بدر میں قتال کرنے اور کافروں کو ایسی فاش شکست ہونے کا بھید بھی ظاہر و افہم۔
 اِنْ تَسْتَفْتُوْا ۝۱۰۱ اور اگر تم باز ہو کفر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے سے فَهٗوَ خَيْرٌ لَّكُمْ تَوْبَةً حَمِيْمَةً ۝۱۰۲ اِنْ تَعُوْذُوْا بِاللّٰهِ ۝۱۰۳
 اور اگر تم پھر بھی کفر کی لڑائی کی طرف عود کرو گے تو تعنی ہم بھی اسکو تپیر فتح دینے میں عود کرینگے مترجم کتاب ہے کہ احسن تفسیر ہے کہ
 قولہ وان تعوذوا فافهم۔ اگر تم پھر استفتاح کرو گے تو ہم اعادہ کرینگے۔ قالہ السدی۔ اور حاصل آنکہ مطلق ادا کی و جہاد جو رسول و اسکی امت
 کے درمیان شروع ہوا مومنین کو سنت آئی یہ ہے کہ کبھی مومنون کی فتح اور کبھی کافروں کا زور ہو جاتا ہے تاکہ ابتلا و امتحان ہو اور منافق اور
 مومنین میں تمیز ہو جائے اور اہل ایمان جو دنیا سے بے رغبت ہیں بعض شہادت ادا دین و دیگر مصالح میں اور بطریق استفتاح لڑائی میں قطعاً

مومنوں کا غلبہ ہے اور آخر کار ہر حال اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو فتح دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک فرماتا ہے۔ جب تجھے یہ بات معلوم ہو گئی تو اس پر وہم و وسوسہ شیطانی نہیں آسکتا کہ اسکے بعد احد وغیرہ میں کافروں کو فی الحکمہ غلبہ کیوں ہوا۔ **وَلَقَدْ كَذَّبْتَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت انکے ساتھ ہے پس کسی کو اپنے غلبہ نہیں ہے۔ یہ بنا بر نیلہ ان کبیر اول ہے جیسے کہ اکثر کی قرارہ ہے اور ابن عامر و نافع و حفص کی قرارہ میں ان نفع بتقدیر لام ہے یعنی ولان اللہ معہ۔ واضح ہو کہ معاملہ رسالت میں آیات الہی برآء واقع ہوئی گئیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہونے تک آتی جاوے گی پس ایمان لانے والے ایمان لاوینگے اور گمراہ تو سوائے جہنم میں جانے کے کچھ نہ آسکتے پس اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ مشرکین بڑی جماعت جمع کرینگے چنانچہ غزوہ خندق وغزوہ احزاب میں ہی ہوا کہ قریش بہت بڑی جماعت لائے تھے کہ چل کر مومنوں کو نابود کر دینا چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور انکو خوار پھیر دیا اور غیبی معجزات ظاہر ہوئے جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہاں بیان آویگا یہ تفسیر تو بابر قول اول کے ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب مومنوں کو ہے وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور فرمایا ان تستفتحوا فتح جاکرم آہ۔ یعنی جس فتح کا وعدہ ہم نے دیا تھا اور تم نے مانگی تھی وہ تم کو پہونچی پس اللہ تعالیٰ کا کرم اور اسکی بندگی لازم ہو۔ قاضی عیاض نے کہا کہ یہی قول اول ہے اس واسطے کہ فتح جاکرم الفتح مومنوں ہی کے ساتھ بن سکتا ہے۔ اور رد کیا گیا کہ یہ اسوقت ہے کہ حقیقی معنی مراد ہوں تو البتہ حقیقی نصرت مومنوں ہی کو ملی ہے اور اگر جازا ہو جیسے ذق انک انت العزیز الکریم۔ میں تو کافروں کے حق میں بھی بنتا ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ خطاب مشرکوں کو بطریق تسلیم ہے یعنی تو یہی تمہارے لیے فتح ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فتح وہ انکا استفتاح تھا کہ فضل نصار ہو اور یہ مستلزم ہے کہ مومنوں کو نصرت ہو اور کافروں کو ہلاکت پس حقیقت بھی فتح آگئی۔ ہاں فتح بمعنی نصرت فقط مومنوں کو حاصل ہوئی ہے پس خطاب کافروں ہی کو ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ وان تنتوا فہو خیر لکم آہ۔ اس واسطے کہ مومنوں سے انتہا مقصود نہیں اور تہدید عادیہ بھی انکے حق میں لائق نہیں ہے۔ اور بعض نے بابر قول دوم کے یون تقریر کی کہ اسے مومنو اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگی تو تمکو بدر کے ہونے نصرت دی گئی اور قولہ وان تنتوا فہو خیر لکم۔ اور اگر تم کافر قیدیوں سے فدیہ لیکر چھوڑنے سے باز ہو جیسے تم نے بلا اجازت کے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا اور نیز لڑائی میں کسل کرنے اور دنیا کے مال کی طرف رغبت کرنے سے باز ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور قولہ وان لتودوا لتودوا۔ سے مقصود تو بیخ بنے یعنی اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم ہلاکت کرینگے۔ مترجم کہتا ہے کہ ہلاکت اگر مجھے حرمت ہے تو قیدیوں کے فدیہ میں دوام لازم آوینگے ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر قبول کیا اور دوم آنکہ مال فدیہ جو بروجہ حرام حاصل ہوا وہ کیونکر حلال ہوا لہذا ہلاکت بطریق کو بہت تنزیہ ہو گئی کیونکہ تحریر واجب العزک ہے اور اسوقت ابہام کی وجہ بھی نہ تھی اور کمال اسکا جواز ہے اور یہ خلاف مقصود ہے علاوہ برین آگے قولہ یون تنفی عنکم فنتکم آہ۔ نہیں بنتا ہے اور نیز قولہ وان اللہ مع المؤمنین کے اس تقدیر پر کیا معنی ہیں پس محض تکلف و تعسف سے توجیہ کرنا ساقط ہے اور بعض نے جو کہا کہ ان تستفتحوا میں مومنوں کو خطاب ہے اور مابعد میں کافروں کو تو امین افکیکب النظم و انتشار الضمائر وغیرہ خذور لازم ہیں۔ اور تجھے معلوم ہو گیا کہ صرف فتح کے معنی کی وجہ سے یہ سب تکلفات بعیدہ کرنا عجیب ہے حالانکہ حقیقت سے مجاز یہاں ابلغ ہے علاوہ برین استفتاح بمعنی طلب فضل الفضل جیسے قولہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ میں ہے بے تکلف درست ہیں کیونکہ حکم فیصل کافروں کو قطعاً پہونچ گیا اگر صرف اسی واقعہ میں ورنہ اگر مطلقاً ہوتا تو سب ہلاک ہو جاتے اور یہ سب مقصود ہے حکمت بالغہ

اسی و امر قدیم کے ہے پس قولہ ان تعوذوا لی میں حدود کو دخل نہیں ہے۔ فافہم۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا

کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون ۱۵ إِنَّ شَرَّ الدِّینِ عِنْدَ اللَّهِ الشُّمُّ بِالْكُفْرِ

جہنوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ لَوَّحُوكُمْ مَغْرُضُونَ ۝
جو نہیں سمجھتے اور اگر اللہ جانتا انہیں کچھ بھلائی تو انکو سنانا اور جو انکو اب سنا دے تو اُسے بھائیں کچھ پھیر کر

اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی بندگی اور اپنے رسول کی طاعت کا حکم فرماتا اور مخالفت سے اور کافروں سے مشابہت پیدا کرنے سے منع فرماتا ہے کہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اٰلِهٖ اِيْمَانُ وَالْو۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ طاعت کرو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلعم کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ اور اعراض مت کرو اس سے باین طور کہ اس کے حکم سے خلاف کرو۔ و اور حال یہ کہ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ تم قرآن و نصیحت کی

باتوں کو سنتے ہو یعنی جان بوجھ کر مخالفت مت کرو۔ یہ تفسیر نابریکہ عنہ کی ضمیر راجع بجانب رسول اللہ صلعم ہے کیونکہ طاعة الرسول وہی طاعة اللہ تعالیٰ ہے اور جائز ہے کہ مانند قولہ واللہ و رسولہ احق ان برضوہ۔ کہ ہر ایک دونوں مرجع کی طرف راجع ہو اور بعض نے کہا کہ اطیعوا

سے امر مفہوم کی طرف راجع یعنی عن امر۔ اس کے حکم سے اعراض مت کرو۔ پھر واضح ہو کہ یہ نابریکہ خطاب مومنوں کو ہے جیسا کہ ظاہر لکھ ظہر ہے اور یہی تہو مفسرین کا قول ہے اور یہ حکم بطریق تثبیت ہے تاکہ جہ رہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اٰمَنُوا سے مراد زبانی ایمان کے مدعی یعنی منافق ہیں۔ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ احتمال اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن بہت ضعیف ہے کیونکہ مستقل طور پر انکو ایمان سے متصف کرنا از جانب عالم الغیب و الشہادۃ باوجودیکہ انہیں دلی تصدیق نہیں ہے بہت بعید احتمال ہے اور تالیف قلوب کا احتمال نہیں کیونکہ عام خطاب

بہم میں بہت جگہ انکی سخت تفسیح کی گئی ہے۔ فمال علاوہ برین آگے انکو ایسی صفت سے منع کیا جو فنان سے ہے فقال۔ وَلَا تَكُونُوا کالذین قالوا سمعنا اور مت ہو جاؤ انذاریسے لوگوں کے جہنوں نے کہا کہ ہم نے سنا۔ و اور حال یہ کہ۔ هُمْ لَا يَكْتُمُونَ و سے

سننے نہیں ہیں یعنی ایسا سنا نہیں سننے جو نصیحت پذیر ہو اور سمجھ سے ہو پس برفائدہ سننے کے سبب سے فرمایا کہ و سے سنتے نہیں کیونکہ سننے کا جو فائدہ تھا وہ نادر ہے۔ اب رہا یہ کہ ایسے لوگ کون ہیں تو ایک قول یہ کہ مشرک ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ و مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی عبد الدار میں سے چند آدمی تھے اور آگے آتا ہے اور ابن جریر نے اختیار کیا کہ مشرک مراد ہیں اور مجاہد اسحاق نے کہا کہ منافق

مراد ہیں کیونکہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے سنا و اما لانکہ ایسے نہیں ہوتے ہیں اور مفسر نے دونوں کو جمع کر دیا کیونکہ مشرک ہو یا منافق کسی کو ہم سلیم و سماع صحیح نہیں ہوتا۔ پھر ایسوں کی مذمت فرمائی بقولہ۔ إِنَّ شَرَّ الدِّینِ عِنْدَ اللَّهِ الشُّمُّ بِالْكُفْرِ کہ کفر کے دو اسباب جمع داہے جو زمین پر چلتا ہو اگرچہ آدمی ہو پس یہاں جو آدمیوں پر اطلاق ہوا تو یہ اطلاق حقیقی ہے اور بعض نے کہا کہ مجازی کیونکہ یہ شر بد بمنزلہ جانوروں کے بلکہ اسے بدتر ہیں۔ یعنی۔ البتہ

دو اسباب میں سے بدتر۔ عِنْدَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے علم میں یا اسکے حکم میں۔ اَلْهَمُّ بِالْكُفْرِ بہرے کو گننے یعنی اس جنس کے دو اسباب ہیں جو حق بات سننے سے بہرے اور حق بات کہنے سے گونگے۔ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ پس انکے کان و زبان و عقل جزوی ہونے کے باوجود چونکہ انکو ان حواس سے فائدہ نہ لانا انکے نفی کی جیسے قولہ لم یفقهوا بہا الا یہ میں ہے پس جب عقل کار آمد نہیں تو نہیں

اور جانوروں میں کیا فرق ہے لہذا فرمایا۔ اولئک کالا انعام نہیں بلکہ انعام تو اپنے حواس سے جسد میں اپنا کام لیتے ہیں بخلاف کافروں منافقوں کے لہذا فرمایا۔ بل ہم مثل۔ ایسا واسطے یہاں فرمایا کہ شر الدواب یعنی جانداروں میں سے جو روئے زمین پر چلتے ہیں یہ جانور بہت بد ہیں ان میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہے۔ وَکُوْنَعَلَمُ اللّٰہِ فِیْہِمْ خَیْرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہ انہیں بھلائی معلوم ہوئی یعنی ان کو حق بات سنا دینے اور اسکی ہدایت دینے میں تو۔ لَآ سَمْعَہُمْ۔ البتہ انکو سنا دیتا اس طرح کہ سمجھ کا سنا سننے۔ وَکُوْنَعَلَمُ اللّٰہِ فِیْہِمْ خَیْرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انکو سنا دیتا یعنی بالفرض اُن کو سنا دیتا اگرچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہیں کچھ بھلائی نہیں ہے تو یہ نتیجہ ہوتا کہ۔ لَکُنُوْا اِنْ اَسْمَعْتُمْ اِسْمَہُمْ مِّنْ مَّوْطِئَہِ۔ وَہُمْ مُّخْرِضُوْنَ اِسْمَہُمْ۔ اس حال سے کہ اعراض کنندہ ہوتے۔ یہ تاکہ یہ کیونکہ تولی و اعراض ایک ہی ہے اور مقصود یہ کہ علم اسی میں تحقیق ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لاوینگے اور اللہ تعالیٰ کو انکا برتر ہونا معلوم ہے پس اگر بالفرض اللہ تعالیٰ انکو سنا دیتا تو بھی عناد و جوہر سے کچھ موز کر اعراض کنندہ ہو جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی عبدالدار کے چند نفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ قصی بن کلاب کو زندہ کیجئے اور وہ نیکیخت آدمی تھا زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دیگا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آوینگے پس اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ان خبیثوں کو ایمان سے کیا مناسبت ہے یہ وحقیقت ایسے ہی گونگے بہرے ہیں جیسے تیری باتوں پر عناد سے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ انکے لیے قصی کو زندہ کر کے اسکا کلام انکو سنا دے تو بھی عناد سے سر و جاد و کلمہ کافر کے کافر بنے رہینگے حاصل آنکہ میں قولہ و لو اسمعہم آہ اگر انکو اللہ تعالیٰ مرے ہوؤں کو زندہ کر کے تیرے صدق نبوت پر انکی گواہی سنا دے تو بھی موافق تہذیر اسی کے یہاں نہ ہونگے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و کفر کا خالق وہی ہادی وہی موفی ہے بدون اسکی ہدایت کے کسی چیز سے ہدایت نہیں ہوتی پس ظاہر کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ اور جب وہ کافی نہ ہو تو کثرت سے آیات و ہجرات انکنا پہلے جمالت امراہ کنندہ ہے کیونکہ آیات کو مؤثر سمجھتا ہے پس کافراں بلکہ مستوجب عقوبت مزید و شدید ہو گیا لہذا جن انبیاء کی امت کی مٹھانکی آیت پر مٹ پوری ہوئی وہ ایمان نہ لائے پر عذاب کیسے کیسے وفی العلم الس قولہ ولا تکلوا کالذین قالوا آہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں کو ایسے باطل دعووں سے غفلت میں کچھ مٹے باطنی نہیں ہیں ڈرایا و پرہیز کرنے کو فرمایا کیونکہ سماع ظاہر بدون فہم و متابعت حکم کے غفلت کا سنا ہوتا ہے پھر جھوٹے معیون کو جانوروں سے زیادہ غافل کہا۔ بقولہ ان شر الدواب عند اللہ الصم آہ۔ ہانف مغیب کی بشارت سننے سے بہرے اور فضائل معرفت پھیلانے سے گونگے ہیں اور یہ جمالت انکو اپنے نفس سے جاہل ہونے سے ملی ہے اور صالح عروج کی معرفت ازراہ عقل و علم حاصل ہوتی ہے پس جہان عقل بادشاہ بدن ہے اس شخص سے وہ بھی مقتضی ہوتی ہے کہ نظر اسکی حق ہی پر ہو اور حق ہی سننے اور حق ہی بولے۔ بعض نے کہا کہ جس سننے والے کو اثر و زیادہ فائدہ نہیں ملا اور اسکی حالی میں ترقی نہ ہوئی وہ سننے والا اور کان دھرنے والا نہیں ہے اور سننے والا درحقیقت وہی ہوتا ہے جسکو زیادہ فائدہ یا زیادت حال ہو اور جو سماع و عظمت بدون اسکے بڑا وہ نقصان میں رہا بعض نے کہا کہ قولہ الصم ابکم۔ ذکر سننے و سمجھنے سے بہرے اور دائمی تلاوت و طلب زیادت سے گونگے ہیں وہی خطاب سے غافل و بے عقل ہیں نہیں جانتے کہ کون ہیں اور کیوں پیدا ہوئے اور کہاں جاوینگے اور کیا انجام ہوگا استاد نے فرمایا کہ خطاب واسکے بھید کے سمجھنے سے بہرے ہیں اور جس سے کشف قلب ہے اسکے دیکھنے سے اندھے ہیں اور جس امر سے غفل ہے اور اسکی طرف ارشاد کیے گئے تو اسکے قبول کرنے سے گونگے ہیں پس جسکو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کہا اسکا رتبہ نہیں و ذلیل و خوار سے زیادہ برتر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خطاب کی فہم و ادراک حقائق اور متابعت حکم سے انکی محرومی موافق قسمت ازلی و حکم قدیم ہے بقولہ و لو علم اللہ من خیر آہ۔ یعنی اگر علم قدیم اسی میں انکے لیے برگزیدہ کرنے کی بہتری ہوتی تو انکو خطاب کی حقیقت و مراد سے آگاہ فرماتا لیکن چونکہ انکے میں بھلائی سے برگزیدہ نہ تھے لہذا انکو لطائف کلام نہیں سنائے

اور نہ انکو اخبار عجیبہ و حقائق غریبہ سے آگاہ کیا اور بیان فرمایا کہ اگر انکو بالفرض اس سے آگاہ فرما دے تو ادراک نہ کرینگے اور متابعت نہ سے
اعراض کنندہ ہونگے کیونکہ انہی میں وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ قال المترجم شاید شیخ نے یہ ارادہ کیا کہ ادراک لطائف و حقائق کے بعد
اعراض ممکن نہیں کیونکہ دونوں میں منافات ہے جیسے ہدایت یعنی وصول کے بعد اضلال و فراق نہیں ہوتا فلینا مل فیہ یحیی بن معاذ رحمہ اللہ
نے فرمایا کہ جو علم تم سنتے ہو یہ الفاظ میں جنکو اپنے علماء سے سنتے ہو اور انکے معانی کو اپنے دل کے کانون سے اللہ تعالیٰ سے سنو اور جائز سمجھو اور
اگر نہ جانو گے تو اسکے نفع کی بہ نسبت تمکو اسکا ضرر زیادہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ سننے میں بھلائی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے اوصاف و لغوت کے
فنا ہونے کے طور پر سنے اور حق سے حق کے ساتھ سننے۔ قال المترجم یعنی قوت سمع جو حق و وصل سے پرہیزگاری کے ساتھ عطا ہوئی ہے
اس سے سنے۔ استاد نے فرمایا کہ سابقہ تقدیر نے جسکو محروم کیا وہ اس دنیاوی وجود کی خدات سے قرب و الون میں سے نہیں ہو سکتا
قال المترجم بے کبھی حکمت اکبرہ اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ کسی بندہ کو کچھ توفیق خدات عطا ہو جیسے البیس و لعم با عورار کو دی گئی لیکن حصول
تحقیقی نہیں ہوتا۔ فانہم۔ جب محروم و مردود لوگوں کا حال بیان ہو چکا تو اہل قرب و پروردگار کو یہ لوگوں کو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے
قرب و مشاہدہ کے لیے طلب کیا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ

ایمان والو! مانو علم اللہ کا اور رسول کا جو وقت بلا دے تمکو ایک کام جو تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ فَرْخَنَدُونَ ۝

روک دیتا ہے آدمی سے اُسکے دل کو اور یہ کہ اُسی پاس تم جمع ہو گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اس میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے استجاب کا حکم دیا۔ استجاب بمعنی اجابت ہے اسے
اجیبو اللہ آہ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کیا اور وہ قول ابو عبیدہ ہے پس میں دنا زائدہ ہیں اگرچہ استعمال لفظ میں استجاب متعدی
بلام آتا ہے جیسا یہاں اور اجابت خود بلا حرف متعدی ہوتا ہے اور کبھی استجاب بھی خود متعدی ہوتا ہے اور اجابت کے معنی قبولیت حکم ہے یعنی
اطاعت کرنا پس ظاہر ہوا کہ تا کی یہ ہے کیونکہ سابق میں اطاعت کا حکم بقولہ اطیعوا اللہ ورسولہ دیا گیا ہے اور فرق یوں کہا جاسکتا ہے کہ اوپر
حکم اطاعت عموماً تھا اور یہاں اگرچہ عموم ہے لیکن بصورت خاص بیان فرمایا اور مقید کیا بقولہ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ یعنی اے ایمان والو! جو
استجاب کرو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے واسطے جبکہ بلا دے تمکو اس چیز کے لیے کہ زندہ کرنا ہے تمکو اس سے۔ قال البخاری لما يحْيِيكم اے ملا علی حکم
جس سے تمہاری اصلاح فرماتا ہے اور ضمیر دعائیں یہاں بھی مانند قولہ دلائل و اعنہ کے افراد آیا اور توجیہ وہی ہے جو وہاں مذکور ہوئی۔ اور
لارسل پر لام کا اعادہ بغرض تا کی یہ ہے یعنی حکم کتاب اللہ جو مخصوص ہیں انکے سولے جو رسول حکم دے وہ بھی مانو کیونکہ وہ بھی حکم الہی ہے اور
حدیث میں ثابت ہے کہ مجھکو دیا گیا قرآن اور اس کے ساتھ اسکے مثل اور بھی یعنی سنت اہل حدیث میں آپ نے اہل بدعت کے فتنہ سے پہلے ہی ہوشیار
کر دیا کہ آدمی تکیہ لگا کر بیٹھے اور کہے کہ یہ بات تو مجھے کتاب الہی میں نہیں ملتی ہے پس ہوشیار کر دیا کہ جو حکم سنت سے ثابت ہے وہ جس طرح ثابت ہے
واجب العمل ہے اور عموم قولہ تعالیٰ اٰتٰمکم الرسول فخذوه واما نہکم عنہ فانہو امیثت صریح ہے پس معتزلہ وغیرہ جو اکثر سنن سے منکر ہیں انہیں حضرت صلعم
کی خبر عجیب کہ جو بطور معجزہ واقع ہوئی ہے مصداق پیدا ہوئے۔ بالجامعین امور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی کہ انہیں حیات ہے ان کا قبول
کرنا فرض ہے اور اس میں اہلسنت کے درمیان خلاف نہیں۔ اور خبر واحدی وغیرہ ہونے کا جو اکثہ حنفیہ وغیرہ کا قول ہے وہ ثبوت کی راہ سے ہے

یعنی آنحضرت صلعم سے یہ بات قطعاً ثابت ہے یا نہیں پس اگر واحد عادل نے روایت کی یا جو اسکے حکم میں ہے وہ ثابت تو ہوئی اگر اس میں قطع نہیں بلکہ ظن ہے کہ شاید راوی سے سو ہو یا ہو یا جو معنی اسنے ذکر کیے انکے سمجھنے میں سہم ہوا ہو اور مانند اسکے لہذا خبر متواتر و مشہور کو قطعی لیتے ہیں یہ کلام درمیان میں آیا۔ اب واضح ہو کہ امور حیات دہندہ سے کیا مراد ہے تو اس میں اختلاف تفسیر ہے بعض نے کہا کہ علیم شرعیہ میں کیونکہ ظلم حیات اور جمل موت ہے اور جہور نے کہا کہ قرآن و حدیث کے ادا و مرد و زواہی میں طاعت کے ساتھ استجاب کا حکم ہے جس سے حیات ابدی ملتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جہاد اسیلے کہ ظاہری سبب حیات ہے کیونکہ دشمن پر جب جہاد نہ کیا جاوے تو وہ حملہ آور ہوگا اور شہادت تو موجب حیات ہے۔ یہی محمد بن اسحاق کا قول ہے۔ سہمی نے کہا کہ ایمان ہے کیونکہ کافر مردہ اس سے زندہ ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حق ہے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ قرآن ہے اور فسّر نے امر دین لیا جو سب کو شامل ہے اور اشارہ کیا کہ اختلاف تفسیر نہیں بلکہ تفسیر بطور مثال کے ہے اگرچہ بقرہ سیاق واقعہ بدر کے اہتمام شان متعلق جہاد زیادہ ہے اور احتمال ہے کہ لما یحکم بین الامم لتعلیل ہو یعنی رسول صلعم کی دعوت قبول کرو اسیلے کہ اس سے وہ تمہیں کو زندہ کرتا ہے۔ اور صحیح میں حدیث ابو سعید بن ابی سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اتنے میں آنحضرت صلعم نے مجھے پکارا پس میں نے استجاب نہیں کیا پھر میں نماز سے فارغ ہو کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا تو فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ استجبوا للرسول اذا دعاکم۔ اور ایک حدیث میں ابی بن کعب کے ساتھ آیا ہے اور اس میں جب حضرت صلعم نے کہا کہ مجھے نہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ حکم بھیجا کہ استجبوا للرسول اذا دعاکم۔ یعنی جب بلاوے و پکارے تو استجاب کر دے پس ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم تو تھا کہ خطا ہوئی اور اشارہ اللہ تعالیٰ اب ایسا نہ کرے۔ رواہ الترمذی و قال حسن صحیح۔ واضح ہو کہ یہاں دو الفاظ ہیں اول آنکہ اس طرح استجاب مخصوص آنحضرت صلعم تھی اور اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کسی اور کے واسطے نماز توڑ دے۔ اور بعض نے کہا کہ نماز نفل میں اگر آپ پکارے تو در صورتیکہ اسکو گمان ہو کہ میرے میں باپ کو لال ہوگا تو نماز توڑ کر جواب دے۔ دوم آنکہ ظاہر آیت سے تو وقت استجاب میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ فی الفور استجاب کر دے اور دوم یہ کہ استجاب کر دے خواہ بغیر کسی عذر سے کچھ دیر کے بعد لیکن جب حدیث کو ملا یا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ فی الفور استجاب مقصود ہے کیونکہ ابو سعید و ابی بن کعب نے نماز سے سلام پھیر کر استجاب کی تھی اور آنحضرت صلعم نے اس پر عتاب فرمایا پس معلوم ہوا کہ فی الفور استجاب واجب ہے اور حنظلہ بن صفوان غیل الملائکہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مصیبت سے تھے کہ اتنے میں جہاد احد کے واسطے حضرت صلعم کی طرف سے پکار ہوئی اور وہ اسوجہ سے نہ نہائے کہ استجاب میں تاخیر ہوگی لہذا اس طرح جا کر شہید ہوئے اور ملائکہ نے انکو جب نہایا تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اسکا کیا حال تھا کہ ملائکہ اسکو غسل دیتے ہیں اسکی جہر و سے دریافت کرو۔ پس اس سے یہ سب حال معلوم ہوا۔ اور یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو امر مطلق ہو کسی قید کے ساتھ نہ ہو وہ فی الفور تعمیل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ بحث دراز ہے جو اصول فقہ میں مفصل ہے۔ بالجملة یہاں آیت بقرہ حدیث کے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلعم کے حکم کی استجاب فوراً چاہیے اور چونکہ اب خود تشریف نہیں رکھتے ہیں لہذا سنت سے جو حکم ثابت ہو اسکی استجاب فوراً واجب ہے پس اگر اس وقت ادا کرنے کا ہو تو اس وقت یا مطلق ہو اور اگر وقت مقرر ہو تو اپنے وقت پر ادا کرے اور اس میں بھی توضیح و بحث باقی ہے واللہ المادی الی الصواب والیہ المرجع والمآب۔ واعلموا ان اللہ یحیو المیت المموت و قلبہ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہوتا ہے آدمی اور اسکی قلب کے درمیان میں۔ یعنی جب ایسا ہے تو کسی کو بدون اسکے ارادہ قدیم پاک کے یہ استطاعت نہیں کہ چاہے ایمان لاوے اور چاہے کافر ہو جاوے۔ واضح ہو کہ معنی میں اختلاف تفسیر ہے بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ استجاب کی طرف جلدی کر کے تعمیل کر دینے اُس سے کہ جن دلوں سے تم کو سمجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وقت موت آجانے سے

زائل ہو جائیں پس تم کو قدرت نہ رہے بعض نے کہا کہ بدر کے روز مسلمانوں کو کثرت دشمن سے خوف تھا تو انکو آگاہ کر دیا کہ قلب باختیار آگئی ہیں وہ پاک خالق عز و جل چاہے خوف کے بعد اس دیدے جیسے تم کو کیا اور اس کے بعد خوفناک کر دے جیسے تم کو یہ دشمنوں کو کیا پس یہ اخبار ہے اور یہی شیخ ابن جریر رحمہ نے اختیار کیا۔ قال ابن عباسؓ۔ اللہ تعالیٰ مومن کے درمیان اور کفر و معاصی کے درمیان حائل ہوتا ہے اور کافر کے درمیان اور ایمان و طاعت کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر و صحابہ و مجاہد و عکرمہ و ابو صالح و غیر ہم کا ہے۔ اور قتادہؒ نے کہا کہ یہ کلام ہماوند قولہ و نحن اقرب الیہ من جبل الورد۔ ہے۔ مترجم کہتا ہے قتادہ رحمہ کی غرض فقط یہ ہے کہ حائل ہوا جناب باری تعالیٰ کا قدرت و قدرت و قوت کے ساتھ ہے جیسے جبل الورد سے اقرب ہونا علم کے ساتھ ہے اور بیان معنی میں سدی نے کہا کہ اولیٰ حائل ہوتا ہے درمیان آدمی اور اسکے دل کے پس سولے اسکے ارادہ کے اور کسی کو قدرت نہیں کہ خود ایمان یا کفر اختیار کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مفسر نے یہی قول اختیار کیا اور بعض نے لکھا کہ اسی قول پر عقلی دلائل بھی قائم ہیں اسوجہ سے کہ قلوب کے احوال یا تو اعتقادات ہیں یا ادعای و ارادات ہیں اور ان چیزوں کے لیے کوئی فاعل حقیقی قادر و متصرف ضرور ہے جیسا کہ اپنے موقع پر ثابت ہو چکا ہے اور ایسا فاعل خالق وہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہے اور کہ فی نہیں پس قلب میں موافق مشیت کے متصرف فقط وہ تعالیٰ ہی ہے پس قلب کے اعتقاد سے یا ادراک دفع سے چاہے منع کرے اور چاہے عطا کرے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ پاک و بزرگ اسکا حائل ہونا دوجیز کے درمیان میں کیونکر تصور ہے تو جواب یہ ہے کہ مجازاً حائل فرمایا اور مراد لازم ہے اور بعض محشی بریضاوی نے کہا کہ حائل اصل میں معنی تغیر از حالی بحالی اور نیز معنی الفضال از خیر آتا ہے اور دوسرے معنی کا صلہ لفظ میں سے آتا ہے بخلاف اول کے کہ حائل اشیائے متغیر سے وہ شے متغیر ہوتی ہے۔ اور تحول مینما۔ دونوں میں منفصل ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ کے حائل ہونے کے معنی یہ کہ آدمی واسکے دل کے درمیان میں منفصل ہوتا ہے لیکن چونکہ حقیقۃ الفضال حضرت باری تعالیٰ میں تصور نہیں لہذا یہ کنایہ ہے کہ وہ پاک پروردگار بندہ سے زیادہ قریب ہے اور ابوالسود در نے کہا کہ یہ کلام متشیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے بہت قریب ہے مترجم کہتا ہے کہ یہاں سے ظاہر ہوا کہ قول قتادہ رحمہ جو اوپر بیان ہوا وہ تفسیر سے تاویل دونوں کو مضمین ہے لیکن برابر تفسیر مختار شیخ کے جو موافق قول سدی رحمہ ہیں اولیٰ ہی کہ متشیل اس اعتبار سے ہے کہ جیسے حائل چیز دو چیزوں کو اپنی خواہش و ارادہ کے موافق نہیں ملنے دیتی ہے ویسے ہی ارادہ آگئی درمیان بندہ واسکے قلب کے حائل ہے پس اپنی مراد کے موافق ایمان و کفر نہیں کر سکتا فافہم قائل۔ ربیع بن انس رحمہ سے مروی ہے کہ علم آگئی حائل ہوتا ہے اور حسن رحمہ نے کہا کہ حائل ہونا باعتبار قرب کے ہے اور چارہم نے کہا کہ حائل ہوتا ہے یہاں تک کہ آدمی کو نادان چھوڑ دیتا ہے یعنی آدمی کا قلب ہی محل فہم تھا پس جب قلب اسکو نہ لائے تو بے سمجھ رہ گیا اور یہ معنی پسندیدہ ہیں اور اولیٰ یہ ہے کہ جب شان آگئی اعلیٰ و اجل ہے اور حائل ہونا جس شان سے اسکی جناب پاک کے لائق ہووے ممکن ہے تو اسکی کیفیت سے کہو تعرض کرنا کچھ ضرور نہیں بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے جیسے وہ چاہے کیونکہ وہ قادر ہے لیکن جو طریقہ حائل ہونے کا ایسا ہے کہ وہ جناب باری تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو اس سے وہ پاک ہے اور یہ سب شا اوپر بھی گذر چکی ہے فافہم و تذکرہ بالجملة آدمی کو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی واجب ہے تاکہ اسی کی ہدایت و توفیق سے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر استجاب نصیب ہو اور متقی مومن اس دنیا سے گذر جاوے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمیوں کے دل حضرت الرحمن کی دو انگلیوں کے بیچ میں ایک دل کی طرح ہیں انکو جدم چاہتا ہے پھر دیتا ہے پھر فرمایا کہ اسے میرے پروردگار دونوں کے پھیرنے والے ہمارے دونوں کو اپنی طاعت پر پھیر دے۔ رواہ سلم۔ واضح ہو کہ انگلیوں کے لفظ سے ہرگز کوئی یون نہ سمجھے کہ حقیقۃ انگلیاں مراد ہیں اسلئے کہ یہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و جانیاں وغیرہ تمام مخلوق سے بری ہے بلکہ یہ فہمائش کے طور پر مجازاً

ہے یعنی اسکی قدرت کے پیر میں مقصور و منحصر ہیں جیسے قولہ ہواخذ بناصبتہا۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں منحصر ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ صفات آئینہ سے تعبیر ہے جنکی کیفیت و ماہیت نعم بشری سے باہر ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ واسکی صفات کی حقیقت و کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے ایسے ہی اس صفت کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ جاننا چاہیے کہ اسی معنی کے احادیث سنن و مسابین بہت ہیں اور تو اس بن سمان رضی اللہ عنہ و بلال و انس وغیرہم سے مروی ہیں چنانچہ حدیث تو اس میں ہے کہ کوئی قلب نہیں مگر آنکہ وہ اصابع الرحمن رب العالمین کے بیچ میں ہے جب چاہا اسکو ٹھیک رکھا اور جب چاہا اسکو موڑ دیا اور اکثر دعا کرنے کے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یعنی اسے دلون کو لوٹ پوٹ کرنے والے میرے پاک ہوئی تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیو۔ اور حدیث ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں اس معنی مذکور ہے کہ بعد یہ ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ دعا نہیں سکھلانے جسکو انکاروں فرمایا کہ ہاں یون دعا کر۔ اللهم رب البنی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجر لی من مضیات الفتن ما احتیی میرے پروردگار نبی محمد کے رب تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا غیظ دور کر دے اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے ایسے فتنوں سے جو گمراہ کرنے والے ہوں مجھے چھوڑ دے۔ رواہ احمد۔ وَأَتَتْهُ الْيَكْبُ تَحْتُ شُرُوفِ وَأُورْجَانِ رُكُوعِ اِی کی طرف تم محذور ہو گے۔ یعنی حشر میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا پھر حاضر رہے ف فی العر الس۔ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للذی یرسل الیکم الرسول آہ۔ اس کلام میں ندا کے ساتھ خطاب ہے پس ندا سے انکی روحون کو معطر فرمایا اور دعا سے دلون کے کان کھولے اور لذات خطاب سے انکے اسرار باطن کو شوق میں بھر دیا پس لطف حکم و انوار قرب سے خوشدل ہو گئے۔ اسکی توضیح یہ ہے کہ قولہ استجبوا للذی یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے قبولیت کی اعطائے کر و نہ اپنے نفوس کے واسطے اور نہ عوض طلب کرنے کے لیے۔ اسے لوگو اپنی جان دمال قربان کرو اس بلانے والے پر جسے ازل میں تم کو تمہارے حادث ہونے سے پہلے بلایا اور آپ سے اپنی طرف ندا فرمائی اور محبت سے تمکو دعوت فرمائی تم بھی اسکی محبت میں قربان ہو جاؤ اور اسی کے حکم کی فرمانبرداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قال المترجم شیخ نے قولہ اذا دعاکم کی ضمیر حضرت حق عزوجل کے نام پاک کی طرف راجع فرمائی اگرچہ اقرب مرجع لفظ رسول ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہر حال معنی یہ ہیں کہ طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی عزوجل ہے پس اللہ تعالیٰ ہی کے حکم و طاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوئی۔ پھر شیخ نے لکھا کہ قولہ لما یحکم یعنی اسوجہ سے کہ وہ مکور روح صغریٰ در روح کبریٰ سے زندہ فرماتا ہے۔ روح صغریٰ از عالم ملکوت ہے جو نفوت جبروت یعنی روح کبریٰ سے ہے۔ اور نیز حیات بنماہرہ ازلیت و قرب ابدیت ہے جو معرفت صفات و ذات پاک سے حاصل ہے۔ جنید رحمہ نے اس آیت میں کہا کہ انوار دعا سے روح منور ہو کر حذف علایق پر آمادہ ہوئی اور شفقت شدید جو بدون محبت صادقہ کے گران ہوتی ہے انہر آسان ہو گئی اور ہر مصیبت انکے نزدیک پہنچ ہو گئی پس سلامت اوقات کو غنیمت جاکو حی القیوم عزوجل سے زندہ ہو کر بحیات جاودانی فائز ہوے قال المترجم جبکہ احدین عورتوں کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوجتی تھیں حالانکہ انکے باپا بیٹے وغیرہ شہید ہوئے اور کئی تھیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ہر مصیبت بعد آپ کے آسان ہے پس اہل عقل اس مقام سے خود غور کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ لما یحکم حیات یہ کہ ہر علت سے ظاہری ہوا یا باطنی ہو پاک کر دیا جو جعفر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طاعت کرو تا کہ اس سے تمہارے دل زندہ فرمادے۔ اور نیز فرمایا کہ حیوة سے مراد معرفت ہے کما قال تعالیٰ فلنخینہ حیوة طیبہ۔ بعض نے کہا کہ قولہ استجبوا للذی اللہ تعالیٰ کے لیے استجاب کرنا اسرار باطن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے استجاب کرنا ظاہری حالی سے یعنی ظاہر احکام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق بیالاولیٰ وہ خلوص نیت کیساتھ ہوں اور حیات سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے نفوس زندہ ہونکے اور غیوب کے مشاہدہ سے دل زندہ ہوگا اور یہ اس طرح کہ تمام طاعت میں اپنے آپ کو قصور و واریدیکر اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جعفر صادق نے کہا کہ دلون کی زندگی بمعاشرت ہے اور روحون کی زندگی بحبت اور نفوس کی

بتابعیت ہے۔ پھر جب انکو بلا یا کہ شوق کے ساتھ مقام مشاہدہ کی طرف آؤ تو انکو آگاہ کر دیا کہ کشف جلال و محبت جو دلوں کے لیے لازم ہے اس میں دل کے اختیار میں نہیں بلکہ قبضہ قدرت الہی میں ہیں۔ لہذا قال واعلموا ان الشیخول بین المر و قلبہ۔ یعنی تمہارے دل قبضہ الہی میں ہیں انکو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ انکو کہہ کر کہ تم کو پاک کر کے تمہارے لیے عطا فرما دے حالانکہ دلوں کی یہ صفت ہے کہ دریا صفات و ذات میں مشاہدہ و قرب کے ساتھ فانی ہیں پس تم انکو پاؤ تو معرفت سے لجاؤ اس واسطے آیا ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه کیونکہ وہی نفس النفس اور قلب القلب اور روح الروح عقل العقل و حیات الحیوة ہے اور حضرت صلعم نے دون کا بحر صفات و ذات میں فانی ہونا اس عبارت سے بیان فرمایا کہ ان القلوب بین الصبغین من اصابع الرحمن الحدیث بعض نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو اسے لیکر صفات پاک سے متعلق فرمادیتا ہے چنانچہ حدیث زبور میں آگے ہے کہ قلبہا کیف یشاء یعنی صفات میں منقلب فرما کر ان پر معرفت و محبت کی نثر لگاتا ہے بعض نے کہا کہ قولہ یحول بین المر و قلبہ یعنی خطاب الہی سمجھتے ہیں اسکی عقل دہم کے درمیان تغیر الہی حائل ہے بعض نے کہا کہ مومن و ایمان کے درمیان اور کافر و کفر کے درمیان حائل ہوتا ہے پس ازل میں جو مقدر فرمایا جو سیطرہ پھیر دیتا ہے بعض نے کہا کہ یہاں جیلوت از کفر و توبہ کے سولے حق تعالیٰ کے اور طرف رجوع نہون قال المترجم قلوب جب قبضہ قدرت الہی میں سحرین اگر یہ سولے قلوب کے باقی اعضا بھی بدرجہ اولیٰ سحر میں تو صلاح و فساد قلب کے واسطے آدمی کو بہر حال میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ضرور ہے اسی واسطے حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں یہ دعا کرنا آیا کہ اے میرے محبوب و مالک تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا غیظ دور کر دے اور مرنے دم تک سب ایسے فتنوں سے جو گرہ کرنا ہوں بچا لے۔ کما رواہ احمد اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہ پڑیگا تم میں سے ظالموں پر چکر اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تحذیر فرماتا ہے کہ ہر ایسے فتنہ سے بچیں جو موجب فساد قلب ہے یعنی خواہ مخواہ دل ایسے فتنہ کے وقت خلاف راہ صواب اختیار کرنا ہے اور یہ موافق تغیر الہی ہوتا ہے۔ پس اس سے بچنے کا حکم دیا۔ بقولہ۔ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

مستحق ہوں یا گناہگار غیر مستحق ہوں یعنی جو تم لوگ فتنہ فتنہ سے مراد فتنہ سے ہر ایسا امر ہے جس سے قلب متزلزل ہوتا ہے جیسے قحط و گرائی و ظالموں کا غلبہ اور آپس کا فتناء اور فاجر دن بکاروں کی سرکشی و نیکیوں کا انکو منع نہ کرنا اور آدمی کا خود مغرور ہو جانا اور ماننا اسکے بہت امور ہیں جن سے قلب میں فساد آتا ہے یا باوجود سلامت قلب کے انسان کو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے فساد قلب کا خوف ہے پس یہ ضرور نہیں کہ فتنہ میں قلب سالم نہ رہے بلکہ محل خوف سے پرہیز کا حکم دیا کہ تم جو ہر ایسے فتنہ سے جو لا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً خاص کر انھیں لوگوں کو نہ پہونچے گا جنھوں نے تم میں سے ظلم کیا یعنی خلاف شرع برتاؤ کیا بلکہ عام ہوگا کہ خلاف شرع برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ وہ لوگ بھی اس فتنہ سے مصیبت اٹھا دینگے جو شرع پر قائم تھے۔ واضح ہو کہ لا تُصِيبُ مِنْ لَّا کِیسا ہے اس میں دو وجہ ہیں ایک یہ کہ لائے گا ہے اور ظاہر میں اصابت پر فتنہ کوئی ہے یعنی فتنہ مست پہونچے لیکن مغنی میں مخاطبین کوئی ہے یعنی تم ایسے فتنہ میں مت پڑو۔ دوم یہ کہ لائے نفی ہے اور یہ جملہ صفت فتنہ واقع ہے یعنی بچو ایسے فتنہ سے جسکی یہ صفت ہوگی کہ خاص کر ظالموں ہی تک نہیں رہیگا بلکہ عام ہو کر ظالم و صالح سب کو گھیر لیگا۔ اور یہ تقریر اگرچہ واضح ہے لیکن اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ لا تُصِيبُ بَنُو نِیْمَ تَکِیْدِیہ باوجودیکہ یہاں فتنہ نہیں اور نہ طلب ہے نہ شرط پس مضارع پر ایسی صورت میں تاکید ماننا غویوں کے نزدیک اختلافی ہے اور فرار رہے کہ امر بلفظ نہی کے جواب میں ہے۔ کما فی قولہ و ظلموا مساکنکم لا یحکمکم سلیمان الا یہ مبرورہ نے کہا کہ یہ تہی بعد امر کے ہے اور ظالموں کو ظلم سے مانعت ہے لے لا یقرین الظلم۔ یعنی ظلم کے پاس نہ جاوین۔ اور

اسی کے مثل سیبویہ سے نقل کیا گیا جیسے کوئی کہے کہ لا اربناک ہنا۔ اے لیکن ہنا۔ یعنی جس نے کہا کہ میں تجھے یہاں نہ دیکھوں اس کے معنی یہ ہیں کہ تو یہاں مستردہ اس لیے کہ اگر یہاں رہا تو دیکھ گیا اور بعض نے کہا کہ لا اقصین جواب تم محذوف ہے اور وہ جملہ مجموعہ صفت فتنہ ہے اے فتنۃ اللہ لا اقصین یعنی جو ایسے فتنہ سے کہ واللہ تم میں سے فقط ظالمون ہی تک مخصوص ہوگا بلکہ ظالم ہوں یا غیر ظالم سب کو عام ہو جائیگا۔ پھر اس آیت کی تفسیر معنوی بن تامل کرنا چاہیے پس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتنہ مجھے بلار اور وہ امر جو آئندہ ہونے والا ہے۔ امام احمد نے اپنی اسناد کے ساتھ مطرف سے روایت کی کہ ہم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ پہلے آپ نے خاموشی کر کے اس خلیفہ رسول اللہ کو ضائع کیا جو شہید کیا گیا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالمون نے شہید کر ڈالا پھر آپ لوگ آئے ہیں کہ اسکے خون کا مطالبہ کرتے ہیں پس زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جو عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدون یہ آیت پڑھی کہ واقفوا فتنۃ لا اقصین الذین ظلموا انکم خاصۃ۔ اور ہم کو یہ گمان نہ تھا کہ ظالمون کے ظلم کے فتنہ میں ہم ہی پھنسے والے ہیں یہاں تک کہ ہوا جو ہوا۔ و قد رواہ البزار و روی النسائی من طریق الحسن عن الزبیر نخوہ و بهذا الطريق رواہ ابن جریر و ايضا باسنادہ عن الحسن کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے قولہ واقفوا فتنۃ لا اقصین الا یہ سے خوف دلایا تھا اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ظالمون کے فتنہ میں عام پھنسے والے ہم ہی ہو جائیں گے۔ داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے اس آیت میں روایت کیا کہ یہ آیت حضرت علی و عمار اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ سفیان الثوری نے اپنی اسناد سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ واقفوا فتنۃ لا اقصین الا یہ میں کہا کہ میں نے یہ آیت ایک زمانہ تک پڑھی اور ہم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں پھر ظاہر ہوا کہ ہم لوگ اس سے مراد لیے گئے تھے۔ قال الحافظ و قد روی من غیر وجہ عن الزبیر رضی اللہ عنہ۔ و قال المترجم حسن بصری رحمہ اللہ نے جو کہا کہ یہ آیت چار صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی تو یہ باعتبار تاویل کے ہے یعنی تاویل بمعنی تاویل الیہ الامم جیسا کہ کئی مقام پر سابق میں معانی تاویل کی توضیح کی گئی ہے اور حاصل یہ کہ جب نازل ہوئی تو ہم نازل ہوئی تھی اور یہ نہیں معلوم تھا کہ مال کا میں کون لوگ اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے۔ پھر ظاہر ہوا کہ یہ چار صحابہ اسکے مصداق ہو گئے کیونکہ جب مصر کے بغتہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم انکو زبانی فحاش کر تے اور پتھار اٹھا کر دانت نہین فرماتے تھے۔ پس ظالمون نے آخر حضرت عثمان خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا پس فتنہ برپا ہوا جس میں یہ ظالم غیبت ہی مبتلا ہو گئے بلکہ عام ہو گیا اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مبتلائے فتنہ ہو گئے اور خصوصیت حضرت علی و عمار و طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کی اس وجہ سے ہے کہ طرفین سے یہ دو دوسرے درمیان اور صحابہ بھی اس عجیب فتنہ میں مبتلا ہوئے اور ایسا ظلم عم فتنہ تھا کہ طرفین حکم شرع میں معذور قرار پاتے ہیں کیونکہ بعض وجوہ اگر ایک طرف ہیں تو بعض دیگر دوسری طرف ہیں اگرچہ بعد تمام غور و کمال بحث کی حالت فتنہ سے خارج یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حق بجانب حضرت علی رحمہ اللہ وجہ تھا اور اسی پر ائمہ اہل سنت نے اتفاق کیا ہے لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ اس حالت میں شرع سے طرفین معذور ہیں پس حق عزوجل نے اس قرن پر گریہ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے شہید کر کے اٹھا لیا اور سچ ہو کہ اہل بدر کے حق میں جو آیا ہے کہ اللہ عزوجل نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ تم جو چاہو وہ کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ قال السدی رحمہ اللہ۔ یہ آیت خاص کر اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی چنانچہ جنگ جمل میں وہ لوگ بسبب ظلم و فتنہ اہل مصر کے خود مبتلا ہوئے اور اب ہم لڑ رہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسکو صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کیا۔ اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو اپنے در بدر قرار نہ دین تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ

سب کو عموماً مبتلائے فتنہ کر دے۔ شیخ حافظ عواد نے کہا کہ یہ تفسیر بہت اچھی ہے اور اسی واسطے مجاہد رحمہ نے فرمایا کہ اسے لوگو یہ آیت تھمارے حق میں بھی ہے اور ایسا ہی ضحاک دیزید بن ابی حبیب وغیرہم نے فرمایا۔ اور ابن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو مشتمل بفتنہ نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ انما اولادکم واولادکم فتنہ آیت۔ پس جو کوئی تم میں سے فتنہ سے پناہ مانگے اسکو چاہیے کہ گمراہی میں ڈالنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ رواہ ابن جریر۔ پس آیت کی تفسیر میں یہ قول کہ دیکھ آیت صحابہ رضوانکے سولے اور لوگ سب کے حق میں تخریر ہے۔ اگرچہ خطاب فقط صحابہ رضوانکے ساتھ ہے۔ یہی قول صحیح ہے انتہی کلام۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خطاب اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے لیکن حکم عام ہے اور معنی یہ ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ عموماً تخریر فرماتا ہے کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو جہان تک تم سے ممکن ہے اپنے روبرو ہونے نہ دو کیونکہ یہ فتنہ ہے اور ایسے فتنہ میں یہی ہوگا کہ گناہ کا کام کرنے والے ہی عذاب پاویں بلکہ ان ظالموں کے ساتھ بے گناہ بھی مبتلائے بلا ہو جائیں گے پس ہر مومن کو اس سے تخریر ہے فقط صحابہ رضوان کی کچھ خصوصیت نہیں ہے اور اسی پر دلالت کرتی ہیں وہ احادیث جنہیں فتنوں سے پرہیز کا حکم عموماً وارو ہے اور یہ احادیث اس کثرت سے ہیں کہ انکو جمع کر کے الگ ایک کتاب بنائی جاوے جیسا کہ بہت سے ائمہ علماء کی مفرد تصانیف میں کیونکہ وجہ فتنہ بہت ہیں لیکن یہاں ان احادیث میں سے بعض احادیث تخریر بھی جانی ہیں۔ عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل عموم سب بندوں کو بسبب خاص بعض بندوں کے بد فعل کے عذاب میں نہیں مبتلا فرماتا جتنا کہ وہ لوگ اپنے روبرو ان بدکاروں کے کام کو دیکھ کر منع نہ کریں درحالیکہ وہ منع کرنے پر قادر ہوں۔ پس اگر منع کر سکتے تھے اور انہوں نے منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بدکاروں کو اپنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو سب کو مبتلائے عذاب فرماتا ہے۔ رواہ احمد۔ عدی بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب زمین پر گناہ کیے گئے تو جو شخص وہاں حاضر ہو اگر اسے اس گناہ کے فعل سے انکار کیا یعنی ہاتھ سے روکا اگر رد کر سکتا ہو اور نہ زبان سے سمجھا یا اگر کر سکتا ہو اور نہ دل ہی سے بُرا جانا تو یہ شخص ایسا ہے جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اور جو شخص وہاں تو حاضر نہ تھا مگر جب اسکو معلوم ہوا تو اس نے یہ فعل پسند کیا تو یہ ایسا ہے جیسے خود اس میں حاضر تھا۔ کذا ذکرہ ابن الاثیر فی جامع الاصول۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور تم ایسی باتوں کا حکم کرو گے جو شرع میں اچھی ہیں اور ایسی باتوں سے منع کرو گے جو شرع میں بُری ہیں اور یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر ایک عذاب بھیجے گا پھر تم اس سے دعاؤں کرو گے اور قبول نہ ہوگی۔ رواہ احمد اور ایک روایت میں ہے پھر تم پر ایک قوم کو مسلط کر دیگا اور تم دعاؤں مانگو گے مگر قبول نہ ہوگی۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی ایک بات بولتا تھا جس سے منافق ہو جاتا تھا اور میں اب ایک جلسہ میں تھا کہ آدمی سے چار بار ایسا کلمہ سنتا ہوں پس قسم ہے کہ تم امر معروف کا حکم کرو گے اور امر منکر سے منع کرو گے اور بھلائی پر آمادہ کرو گے اور یا یہ ہوگا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ مبتلائے عذاب کر دیگا یا جو تم میں سے شریر بدکار ہیں وہ تم سر دار کیے جاویں گے پھر تم میں سے نیکو کار پڑے دعا کیا کریں گے اور وہ قبول نہ ہوگی۔ رواہ احمد۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری سے ثابت ہے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے جہاز میں نیچے کے درجہ والے اگر پانی لینے کے لیے اور اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے اس میں چھید کریں اور اوپر والے منع نہ کریں تو سب کے سب غرق ہو جائیں گے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدکار یا ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ائین نیکو کار بندے ہونگے تو فرمایا کہ ہاں ہونگے۔ میں نے عرض کیا کہ انکی کیا کیفیت ہوگی فرمایا کہ وہ بھی بدکار لوگوں کے ساتھ مبتلا ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی معفرت میں ہو جائیں گے رواہ احمد۔ وعن المنذر بن جری عن ابیہ مرفوعاً۔ جو

قوم بدکاری و گناہ کرے اور اس میں کوئی ایسا ہو جو عورت والا اور روکنے والا ہے وہ انکو منع نہ کرے ورنہ حالیکہ منع کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں بدکاریاں ظاہر ہونگی تو اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمادے گا۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بننے بھی ہونگے فرمایا کہ ہاں ہونگے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضوان میں ہو جائیں گے۔ رواہ احمد۔ حاصل یہ ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی باتوں کا حکم کریں اور بڑی باتوں سے منع کریں اور ممانعت کی کیفیت حدیث صحیح میں یوں وارد ہے کہ اگر تم سے منع کرے اگر قدرت ہو ورنہ زبان سے منع کرے ورنہ دل سے بڑ جائے اور اس سے بچے پھر رائی برابر ایمان نہیں ہے۔ واضح ہو کہ یہاں بعض کو یہ وہم پیدا ہوا کہ بڑی باتوں سے عذاب میں نیک بھی پھنس گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزدر ذرہ و ذرہ آخری۔ یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا گناہ نہیں لادے گی۔ کہ حتیٰ نے کہا کہ اسکا جواب یوں دیا گیا کہ جو امر شرع میں بڑا ہے جب لوگ اس کے کرنے پر مجتمع ہوئے تو ہر دیکھنے والے پر واجب ہے کہ اسکو بگاڑے بشرطیکہ قادر ہو اور جب وہ خاموش ہو تو سب کے سب گناہگار ہوئے پس کرنے والے تو بد فعلی سے اور خاموشی والے رضامندی سے اور اللہ تعالیٰ نے راضی کو بھی ہنر نہ عامل کے قرار دیا ہے پس عقوبت میں بھی شریک ہو گئے۔ قطلانی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں کہا کہ اگر منکر پر راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو امر شرع میں منکر میں آئے ہونے سے جو خلل دین میں پڑتا ہے اس سے اسکو کچھ ایسا الم در و نہو جیسا اپنے مال و داد واد کے کم و نیست ہونے سے دردناک ہوتا ہے پس جو ایسا ہے وہ فعل منکر پر راضی قرار پادے گا۔ اور اسی اعتبار سے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ بعض نے کہا کہ آیت میں احتمال ہے کہ عذاب وہ امر ہو جو اس طرح ہوتا ہے کہ لپیٹ آدمی دوسروں پر مسلط کئے جاویں اور انکو دھک در دھو پچا دیں۔ مگر حکم کتاب ہے کہ اشکال و وہم میرے نزدیک کچھ وارد ہی نہیں ہے جس سے جواب داجا دے اسلئے کہ قول لا تزدر ذرہ و ذرہ آیت سے تو یہ ثابت ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھا سکتا اور اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض فتنے بسبب بدکاری ظالموں کے ایسے بھیجے گا جن میں صاحبین بھی مبتلا ہو جائیں گے پس صاحبین پر یہ ابتلا بطریق عذاب ہوگا اور نہ انکو ناجورن کا گناہ اٹھانا پڑا اسلئے کہ صانع وہ اسیموت ہیں کہ انھوں نے منکر سے بحسب مقتدر انکار کیا ہو ورنہ وہ بھی داخل فاجرین تھے اور اپنے غور پر ماخوذ ہوئے پس صاحبین جو فعل منکر سے انکار کرتے تھے وہ اس ابتلا میں مروج ہیں چنانچہ حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں مصرح ہے کہ صاحبین تو اس فتنہ میں رضوان و مغفرت آتی ہیں ہو جائیں گے لہذا طاعون کی موت کو شہادت فرمایا اور نیز طاعون کو عذاب کہا گیا ہے پس جو لائق تعذیب ہیں انکے لیے طاعون عذاب ہے اور جو بقضاء آتی اس طاعون میں ہلاک ہوئے اگر صاحبین سے تھے انکے لیے یہ رحمت و شہادت ہے غایت مافی الباب یہ کہ انکے واسطے ایسی چیز پیش ہوئی جو فاجرین کے لیے عذاب تھی لہذا بدل میں رحمت و رضوان آتی یا اور یہ بوجہ ہم از جانب قضا ہے۔ قلیتال فائدہ دقیق و اختلاط الفرق علی کثیر منہم واللہ تعالیٰ اسالہ البدایہ فی البدایہ والنہایہ۔ پھر واضح ہو کہ صاحبین مومنین کو جو فتنہ عامہ سے تحذیر فرمائی وہ اس معنی کہ ہے کہ منکر شرعی کو برقرار نہ رکھیں یعنی انکار جو انکے اختیار میں ہے اسکو بجالا دیں اور نیز بوجہ عدم انکار کے حصہ رحمت و غفران سے محروم ہو کہ حصہ عذاب نہ اٹھاویں پھر متنبہ کیا بقولہ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سے یعنی جو اس سے خلاف کرے اسکے واسطے کوئی عذاب کہنے والا ایسا شدید نہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے پس شدید العقاب ہونا اللہ تعالیٰ کا جو اسکی صفت ہے انہیں لوگوں پر ہے جو نافرمانیاں کریں خواہ انکو دنیا میں عذاب کرے یا آخرت میں جیسے اللہ تعالیٰ رحم الراحمین عموماً ہے اور مطیع بندوں کے واسطے خصوصاً بھی ہے پس اگر کسی نافرمانی کرنے والے بندہ کو دنیا میں مہلت دیدے تو یہ بھی بمقتضاے رحمت عامہ ہے اگرچہ وہ آخرت میں

جو دارالبحر ہے ہرگز عذاب سے رہا نہ ہوگا الا آنکہ اوتھالے چاہے لیکن یہ اسکی قدرت کا بیان ہے اور معلوم یہ ہے کہ بدکاروں کو جبکہ بدوں توبہ کے
یادوں قبول ہونے توبہ کے دم کل گیا وہ عذاب میں بڑے داعی ذالہ اللہ تعالیٰ من عذابہ۔ **فَوَيْلٌ لِلْعُرَاكِسِ** قولہ تعالیٰ **وَالْقَوَاعِمُ مِنَ النَّاسِ**
الذین ظلموا آلایہ۔ جن لوگوں کو دین میں سمجھ ہے انکو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے دعوے کرنے سے ڈرایا اور جھوٹے وہ دعوے ہیں کہ جن مقامات کو امت
کا مدعی دعوے کرتا ہے وہاں تک پہنچا نہ ہو پس اس سے وہ خود اور سوا اسکے اور مدفتہ میں پڑ جائینگے کیونکہ جس نے اپنی ذات سے ایسی بات ظاہر
کی جسکی لیاقت اسکونہیں ہے وہ ہر مقصود سے محروم ہو جائیگا اور جو کوئی اسکی پیروی کرے گا چونکہ وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا ہے گمراہ ہو جائیگا
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **الْمُتَشَبِّهُ بِالْمُطِيعِ كَالْبِطْلِ** ثوبی زور شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ حرام سے مال کما نا بھی مجملہ ان فتون کے
ہے جس سے کمانے والے کے سوا دوسرے بھی عذاب میں پڑ جاتا ہے **قَالَ الْمُتَشَبِّهُ بِالْمُطِيعِ كَالْبِطْلِ** یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جسکو حرام طور پر کمائی کرتے دیکھیں اسکو رد کیں
استاد رہنے فرمایا کہ امن اشارہ ہے کہ جب اپنے نفس کو کسی لغزش میں ڈالے گا تو اس سے قلب تک فتنہ پہنچے گا یعنی وہ سخت ہو جائیگا اور نفس کو
اس سے عقوبت ملیگی اور قلب سے جب لغزش ہوئی یا بطور کہ اسے ناجائز فعل کا ارادہ کیا تو اسکا فتنہ سر باطنی تک پہنچے گا یعنی اس پر حجاب
طاری ہوگا۔ بعض شائع نے فرمایا کہ مرد زائد ہے جب شرعی رخصت کو قبول کیا یعنی قدر کفایت سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو لیا اگرچہ وہ وجہ
حلال سے ہوں تاہم اسکا فتنہ مبتدیوں کو پہنچے گا یعنی وہ اسکا فعل دیکھ کر دنیا کی طرف رغبت کریں گے اور قلیل کفایت پر اکتفا چھوڑ کر آخر کار
دنیاوی اشتغال میں تنہا ہو کر میدان غفلت میں سرگردان ہو جائیں گے اور مرد عابد نے اگر اور ادو وظائف ترک کرنے کی طرف میل کیا تو جو مرید
کہ مجاہدہ میں قدم بڑھائے اور ہاتھ پھیلائے تھا اسکو دیکھ کر کسل میں پڑ جائیگا انجام کار مجاہدہ و ریاضت چھوڑ کر نفس کی خواہشوں میں پڑ جائیگا
چنانچہ قول حکمت ہے کہ تیزی شباب کے ایام میں فارغ البال ہونا انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے انہی کلام۔ پھر اللہ عزوجل نے اہل ایمان کو

انعام یاد دلایا۔ بقولہ

وَإِذْ كُودُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَاوْتَكُمُ

اور یاد کرو جو وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ ایک دین تم کو لوگ پھرائیں تمکو جائے دی اور

وَإِذْ أَنْتُمْ كُودُوا وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

زور دیا اپنی مدد سے اور روزی دی تمکو ستمری چیزیں شاید تم حق جانو

وَإِذْ كُودُوا اذ آنتم یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جاہلین صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہے اور جملہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ہو سکتا ہے۔ بالجملہ
دشمنوں سے انکی حمایت کرنے کی نعمت انکو یاد دلانی کہ **وَإِذْ أَنْتُمْ كُودُوا** اذ آنتم **مُسْتَضْعَفُونَ** فی الارض اور یاد کرو وہ وقت کہ تم تھوڑے
تھے کہ ضعیف بنائے گئے تھے زمین میں۔ یہ آیت بعد واقعہ بدر کے نازل ہوئی اور زمین سے مراد زمین کہ ہے اور اسکو علی الاطلاق لفظ ارض سے
یا فرمایا اسلئے کہ اسکی عظمت بڑی ہے گویا وہی پوری زمین ہے اسلئے کہ تمام زمین میں انکا وہی حال تھا جو زمین مکہ میں تھا یعنی مستضعف تھے اسے
کہ وہ ضعیف بنائے گئے تھے چنانچہ فرمایا۔ **تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ** تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمکو ایک لجا دین۔ خطف جلد لے لینا اور
الناس سے مراد کفار مکہ میں اور مکہ مدینہ کے کفار عرب اور وہب نے فرمایا کہ اہل عجم ہیں۔ حاصل یہ کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ زمین مکہ میں
تم لوگ تھوڑے اور کم درجہ بنائے ہوئے تھے کہ کافر لوگ تمکو باسانی گرفتار نہ کریں۔ **فَاوْتَكُمُ** تمکو جس دی یعنی مدینہ میں تمھارا ٹھکانا
کر دیا۔ اوی ہمد و نصیر یعنی لانا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو مدینہ سے یا انصار مدینہ سے لار دیا یعنی جگہ دنیا اور یہ اظہر ہے **وَإِذْ أَنْتُمْ كُودُوا** اذ آنتم

بغض دشگری کرنا وقت دینا یعنی تم کو اپنی مرد سے قوی کیا چنانچہ منجملہ موافق نصرت کے یوم بدر ہے یا بدر کے روز لاکھ سے تمھاری مدد فرمائی۔ وَذَرِكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے از انجملہ اموال غنیمت ہیں جو ان کے لیے حلال فرمائے حالانکہ اگلی امتوں میں سے کسی کے لیے
حلال نہ تھے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو یا بنی طور کہ اسکی اطاعت سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استجاب
سے قدم باہر نہ دھرو۔ قل یہاں اُن لوگوں کی طرف سے خود امیدوار ہونے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یا تقدیر کلام یہ کہ ارادۃ ان تشکروا ہذہ النعم۔
یعنی یہ انعام اس ارادے سے فرمائے کہ تم شکر کرو۔ اور فیعل آئی کی حکمت کا بیان ہے نہ یہ کہ فعل آئی مطلق بدین غرض ہے تاکہ کہا جاوے کہ
اللہ تعالیٰ کا فعل کسی غرض سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ مطلق بغرض ہونے کے تو یہ معنی ہیں کہ کسی نفع لینے یا ضرر دور کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا کیونکہ
اللہ عزوجل کی جناب میں کچھ احتیاج نہیں ہے اور یہ معنی نہیں کہ اُمین کوئی حکمت نہیں ہے بلکہ افعال آئی سر اسر حکمت ہیں۔ فافہم۔ اور خطاب
اگرچہ صحابہ و تابعین کی واسطے ہو مگر وہ تمام مومنوں کو طرح طرح کے انعام و اکرام ملتے جاتے سے شامل ہوتا گیا اسی واسطے قتادہ بن دعابہ سدوسی
نے فرمایا کہ یہ گروہ عرب تمام لوگوں سے ذلت اور سنگاپھوکا ہونے میں بڑھا ہوا تھا جو جیتا تھا وہ بد بخت اور جو مرادہ جیتی دالستین نہیں جانتا ہوں
کہ روئے زمین پر اس وقت میں کوئی ان سے زیادہ بد حال ہو یا ان تک کہ اللہ عزوجل نے اپنے کرم سے اسلام کو بھیجا اور ان لوگوں کو مشرف فرما کر
دنیا کے ملکوں میں کنت و شوکت دیکھانے قدم باو شاہوں کی گردنوں پر رکھے یہ جو تم دیکھتے ہو اسی اسلام کی بدولت ہے پس اسے لوگوں کی نعمتوں کا
شکر کرو کہ تمھارا پروردگار سچا نہ تھا تو تم ہر گز شکر کو پسند فرماتا اور شکر گزاروں کی نسبتیں بڑھاتا ہے۔ لہذا ذکرہ ابن کثیر فی التفسیر و
فی العرائس قولہ قالے واذکر واذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض۔ اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء پر احسان رکھا کہ انکی تعداد اگرچہ تھوڑی ہے
مگر اللہ عزوجل کے نزدیک عظمت کی راہ سے بڑھے ہوئے ہیں پھر مذکورگان عارفین سے انکی جماعت بڑھائی حالانکہ دشمنوں کی شرارت و
معصیت و قلت احترام سے خوفناک تھے چنانچہ فرمایا۔ تَخَافُونَ اَنْ يَّخْلِفَكُمْ النَّاسُ۔ کیونکہ ابتدائی احوال میں انکی ہی حال تھا پھر جب اللہ عزوجل نے
انکو مقام شاہدہ میں جگہ دی اور انوار مہیبت کا لباس پہنایا اور شربت واصل سے میراب کیا تو یہ نصرت آئی وہ دشمنان خدا پر غالب ہونے اور
انکے دشمن انکے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے چنانچہ فرمایا۔ فَاَذْكُم وَاذْكُم بَصْرہ و رزق کم من الطیبات۔ یہ انوار یعنی شہ کا نادیا اپنے قمر سے نکال کر اپنے
لطف کی طرف ہے اور تا بید رہ کہ انوار مہیبت سے انکے چہرے منور کیے اور طعام قرب سے انکو کھلایا۔ بلکہ شکر و ان۔ اپنے معبود کو جب کا شکر کرتے ہو
اُسکے اداے شکر سے عاجز ہو کر اسکی معرفت حاصل کرو۔ اُسنادہ نے فرمایا کہ جم و جہانیات کا رزق تو پاکیزہ حلال غذا ہے اور روح و
سرباطنی کا رزق طرح طرح کے انوار سے ہے۔ پھر جب اللہ عزوجل نے اپنے انعام سے ایسے بلند درجات پر پہنچایا تو راہ مستقیم میں خیانت کرنے سے
انکو دھمکا یا دُرا یا یعنی راہ آئی میں شیطان نفس کے دوسرے خیانت نہ کریں و مستقیم رہیں۔ بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْلِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ایمان والو جو رہی نہ کرو اللہ سے اور رسول سے باجوری کرو اُمین کی امتوں میں اور جان کہ

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَرَاءُ وَتَدْرِى حَيْثُ أَنْتُمْ وَاللَّهُ عَالِمُ غُيُوبِكُمْ

اور جان لو کہ تمھارے ال اور اولاد جو ہیں خواب کرنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس ہر اُٹا ہے

اس آیت میں اللہ عزوجل نے خیانت سے منع فرمایا اور یہ حکم مومنوں پر فریضہ ہے اور اُمین کو خلاف نہیں۔ راہ یہ کہ سبب نزول اس
حکم پاک کا کیا ہوا تھا تو اُمین اختلاف تفسیر ہے اور مفسرہ کے نزدیک اس حج یہ ہے کہ ابولبابہ بن المنذر رضی اللہ عنہ کے جن میں نازل ہوئی جبکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد مقدم ہونے پر ذی قریظہ کو محاصرہ کیا اور اسکو زمانہ گزرا نہ گذرا تو ان بد بختوں نے حضرت صلعم کے حکم پر گڑھی کھول دینا اور اتر آنا قبول کیا پس آنحضرت صلعم نے ابوالبابہ کو بھیجا انے یوں نے مشورہ لیا اور کہا کہ کیا ہوگا۔ انکے مال و عیال اس گڑھی میں انکے پاس تھے پس بمقتضای بشریت انھوں نے اشارہ کیا یعنی حلق پر انگلی پھیری اور اشارہ سے بتلایا کہ قتل کیے جاؤ گے پھر فوراً سمجھے کہ میں نے مال و اولاد کی محبت میں فتنہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت کی پس شرم سے حضرت صلعم کے پاس واپس نہ گئے بلکہ باہر ہی باہر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو کر حجر کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور قسم کھائی کہ کچھ نہ چکڑو گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما دے یا میں مرجاؤں آنحضرت صلعم نے جب سنا تو فرمایا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں اسکے لیے استغفار کرتا اب چونکہ حق عروج سے بلا واسطہ رجوع لایا ہے تو اللہ تعالیٰ جو حکم فرما دے اسی حال میں قریب ایک ہفتہ کے گزر کر اشرار تکلیف سے بار بار غش آتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے پس لوگ خوش ہو کر انکے پاس بشارت دیتے ہوئے آئے اور کھولنا چاہا تو قسم دلائی کہ کوئی نہ کھولے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ میں نے تذکرہ کیا ہے کہ اپنے مال سے صدقہ دیکر الگ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ فقط ایک تہائی صدقہ کرنا تجھ کو کافی ہے۔ کذا قال ابن ابی قتادہ والزهري۔ اور بعض نے کہا کہ غزوہ تبوک سے پھر رہنے کی وجہ سے انھوں نے ایسا کیا تھا و ابن عبد البر نے استیعاب میں کہا کہ یہ وجہ احسن ہے واللہ اعلم۔ مفسر مجسم کہ یہ آیت سے یہ قصہ اوفق ہے۔ اور ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارہ میں نازل ہوئی۔ ظاہر یہ ہے کہ واقعہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہاں نہ ہو گیا اور خیانت کے عموم آیت میں شامل ہے اور نیز ابن جریر نے عطاء بن ابی رباح کے طریق سے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ ابوسفیان جو اس وقت تک مشرک تھا کہ سے باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام کے آگاہ کرنے سے حضرت صلعم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابوسفیان فلاں مقام پر ہے پس پیشہ نکلو اس تک پہنچو اگر گرفتار کرو پس منافقوں میں سے ایک شخص نے اسکو کچھ بھجوا دیا کہ آگاہ کر دیا تب نازل ہوا قولہ ایہا الذین آمنوا لا تلحقوا اللہ ورسول الا یہ تمہارے کہنا ہے کہ ظاہر خطاب بلفظ ایہا الذین آمنوا یقتضی نہیں کہ منافق کے معاملہ میں نزول ہوا مگر آنکہ یوں کہا جاوے کہ وہ باعث ہوا اور فحاش ہے مومنوں کو واقع ہو گئی و لیکن تامل سے خالی نہیں اور شیخ حافظ عیاد نے فرمایا کہ اس روایت کے اسناد و سیاق منطوریہ ہے یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ ان صحیحین میں حاطب بن ابی بلتعہ کا قصہ البتہ اس کے اندر آیا ہے و لیکن وہ دوسرا واقعہ تھا اور حاطب رضی اللہ عنہ منافق نہ تھے چنانچہ سال فتح مکہ میں حاطب رضی اللہ عنہ کے بوجہ اسکے کہ حاطب رضی اللہ عنہ کے اموال وغیرہ مشرکوں کے قبضہ میں تھے بدون کسی ناتو داری کے لہذا انھوں نے آنحضرت صلعم کے ارادہ کا انکو خط لکھ بھجوا دیا جسکو حضرت صلعم نے جبریل کے آگاہ کر کے حضرت علی و زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیا اور حاطب رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سچا حال عرض کر دیا اور رضی اللہ عنہ نے اسوقت غصہ میں کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے گردن مارنے کی اجازت دیجئے کہ اسے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی خیانت کی پس آپ نے روکا اور فرمایا کہ یہ شخص واقعہ بدر میں مشرک تھا اور تجھے کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر کے دیون پر مطلع ہوا کہ اُسے فرمایا کہ تم لوگ جو چاہو کہ میں نے تم کو بخند کیا۔ یہ اس قصہ طویل کا حاصل مذکور ہوا۔ پس یہ واقعہ اور ہے اور دلالت کرتا ہے کہ آیت خیانت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ و قال السدی رحمہ اللہ بعض لوگ آنحضرت صلعم کی بات سن کر اسکو پھیلانے یعنی چھلانے نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ مشرکوں کو خبر ہو چک جاتی۔ بالکل یہ امور داخل عموم آیت میں۔ واللہ اعلم۔ وقد قال الحافظ رحمہ اللہ صحیح یہ ہے کہ حکم اس آیت کریمہ کا عام ہے ہر قسم کی خیانت سے مانعت کو شامل ہے اگرچہ نزول اسکا کسی سبب خاص پر ہوا ہو اور چہرہ علماء کے نزدیک یہی اصول ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہے خصوص سبب پر در نہیں ہے۔ اور خیانت جملہ گناہ کو شامل ہے خواہ صغیرہ یا کبیرہ

خواہ لازم ہو یا مستعد ہو۔ اور خوف و خیانت در اصل بمعنی نقص ہے جیسے وفار بمعنی تمام ہر پھر امانت و وفار کی ضد حالت پر اسکا اطلاق ہو کیونکہ جسکی خیانت کی اسکا نقصان کیا اور بعض نے کہا کہ خیانت بمعنی غدیرین مجہد ہے وہو یبدل ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا تخونوا۔ اسے لا تفقوا نقصان مت کرو یعنی فرائض الہی میں کمی مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلیع کی سنت ترک کر کے گناہ کرنے سے رسول کی خیانت مت کرو۔ پس قولہ تعالیٰ۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ** اسے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرض فرمائی ہیں انہیں نقص و کمی کرنے سے منع فرمایا۔ **وَالرَّسُولَ** اور رسول کی۔ یعنی رسول صلیع نے جو امور سنون فرمائے ہیں ان میں خیانت مت کرو۔ اگر کہا جاوے کہ علی ہذا جو امور سنت ہیں جب انکا ترک کرنا روا نہ ہو تو واجب ہو گئے۔ پس جواب یہ ہے کہ سنون سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلیع نے بوجی خفی انکو مقرر کیا۔ پس جس امر کو بطور واجب مقرر کیا جیسے نماز عیدین مثلاً انکو کبھی ترک نہیں کر سکتا اور جو امر کبھی کرنے اور اجا نا ترک کرنے کے طور پر سنون فرمائے انکو اسی طرح رکے۔ مگر جم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر سنن روا تہ کو مثلاً اگر بالکل کوئی شخص ترک کر کے فرائض پر اکتفاء کرے تو وہ گنہگار ہوگا جیسا کہ علماء کا اصح قول ہے اگرچہ بعض نے اس میں کلام کیا بنظر ظاہر حدیث صحیح کے کہ ایک اعرابی نے اگر فرائض اسلام روزہ و نماز وغیرہ کا سوال کیا اور آنحضرت صلیع نے بقدر فرض بیان فرمایا اور اس نے کہا کہ مجھ پر کچھ اور بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مگر آنکہ تو بطور تطوع ادا کرے پھر بعد بیان جملہ ارکان کے وہ یوں کہتا ہوا پس ہوا کہ واللہ میں اسپر گھٹاؤنگا نہ بڑھاؤنگا۔ اور آنحضرت صلیع نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہوا تو فالخ پائی۔ والحدیث فی الصحاح ولسن پس اسہن سنون کا ذکر نہیں باوجود اسکے آپ نے اسکو مفلحون میں سے فرمایا۔ اور علماء نے اسکے کئی طور سے جواب دیے جو شروع حدیث میں مذکور ہیں اور مخرجہم کو یہ جواب ظاہر ہوا کہ (اسپر) کے لفظ سے اشارہ تمام کیفیت مذکورہ کی طرف ہے یعنی فرائض مع تطوع کے اور سنن بھی داخل تطوع ہیں پس مراد اعرابی کی یہ تھی کہ فرائض کو بطور فرض فرائض تطوع کو بطور تطوع ادا کرنے میں کمی نہ کرے گا اور نیز اسپر کچھ اپنی رائے سے بڑھاؤنگا کبھی نہیں جیسے اس زمانہ کے لوگوں نے صلوۃ غوثیہ و صلوۃ معکوسہ وغیرہ نکالی ہیں جو گناہ ہیں نہ تطوع۔ فافہم۔ بالجمہ اس تفسیر پر خیانت میں تفصیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خیانت تو فرائض الہی میں مت کرو اور رسول اللہ صلیع کی خیانت انکے سنن میں مت کرو یعنی جو بات جس طور سے وہ پیر سنون کریں انہیں خیانت مت کرو۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ایمانی با امانت رسول اللہ صلیع تکو پہنچائے باین طور کہ رسول اللہ صلیع نے تم کو تعلیم کیے اور تبلیغ کیے نہیں تم رسول صلیع کی خیانت مت کرو کیونکہ جیسے اطاعت رسول عین اطاعت الہی ہے ویسے ہی خیانت رسول صلیع بھی عین خیانت الہی ہے دعلی ہذا۔ حاصل یہ ہوا کہ جو امور اللہ تعالیٰ نے بوجی خفی اپنی کتاب میں فرمائے اور جو بوجی خفی بزبان رسول اللہ صلیع پہنچائے ان میں تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت مت کرو۔ اس تفسیر میں کوئی اشکال نہیں ہے اور یہ ہمانند قولہ تعالیٰ اطیعوا اللہ والرسول۔ ہے اور عروہ بن الزبیر نے اس آیت میں کہا کہ رسول کی خیانت سے مراد کہ ظاہر میں اسکو حق پر عمل کر کے راضی کرو اور باطن میں اسکے برخلاف ہو کیونکہ یہ اپنی امانتوں کی برابری و جانوں کی خیانت ہے اور اسی کے اندر عبد الرحمن بن زبیر نے کہا کہ منافقون کی طرح اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت سے منع فرمایا ہے۔ **وَلَا تَخُونُوا** اماناتکم۔ اور اپنی امانتوں کی خیانت مت کرو۔ یہ تخونوا پر عطف ہے اور لا کے تحت میں داخل و بصیغہ نفی ہے۔ امانات جمع امانت و مراد وہ چیز جس پر امین کیے گئے خواہ دین کے کاموں میں سے کوئی امر ہو یا اور اس کے اندر ہو جیسے ابو لبابہ اس بھید کے امین تھے جو بنو قریظہ کے حق میں مکر کرتھا۔ بالجمہ منع کیا کہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اور جن امور پر امین ہو انہیں خیانت مت کرو۔ **وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ** حالانکہ تم کہتے ہو کہ یہ خیانت ہے! اچھا نہیں ہے پس عداست کرو یا تم جاہل نہیں ہو۔ **وَأَعْلَمُ** آہوائکم واولاؤکم۔

فِتْنَةً حَرْفَ تَاءٍ۔ لفظ انما میں زائد ہے جسے ان۔ کو عمل کرنے سے معطل کر دیا اور جملہ مفعول اعلیٰ ہے۔ آئینے اور جان رکھو یہ بات کہ تمہارے اموال و اولاد فتنہ ہیں یعنی تمہارے لیے فتنہ ہیں اور تم کو آخرت سے روکنے والے ہیں۔ وَآتَ اللّٰهُ عِندَ لَا اَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے پس مال و اولاد پر نگاہ رکھ کر اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی خیانت کر کے اس اجر عظیم کو مست کھوؤ۔ قال الرازی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال ہو سکتا ہے کہ نفل عبادت کے واسطے تخلیہ کرنا نکاح کے شغل سے بہتر ہے کیونکہ مال کی کمائی میں بڑا بڑا فتنہ بن پڑ جائیگا اور خطیب نے کہا کہ یہ تو فقط ایسے شخص کے حق میں ہے جو نکاح کا دلتان نہ ہو ورنہ عدم نکاح کا فتنہ اس سے زیادہ ہے اس صورت میں نکاح افضل ہے۔ کما لا یخفی۔ واضح ہو کہ فتنہ دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن میں بڑا کمر اہی ہے اور دوم وہ کہ اُسے کمر اہی لازم نہیں بلکہ وہ فتنہ بچنے امتحان میں جیسے اولاد اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آپ نے ہر دو ذی اسہ کر میں سے کسی کو لیکر فرمایا کہ تمہیں ہو جو آدمی کو نامرد کر دیتے ہو یعنی جہاد کرنے میں تمہارا خیال کر کے موت سے بددلی کرتا ہے ایسے ہی اور چند ظلمات فرمائے پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ریحان بھی ہو۔ بالجملة آدمی کو اموال و اولاد کی محبت و پرورش میں تو اسباب ہے اور ان کی وجہ سے کوئی امر ناجائز کا مرتکب ہونا عذاب ہے پس اس امتحان میں ثابت رہنے کی دعا مانگتا رہے وقد قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ من یفعل ذلک فاولئک ہم الخاسرون اور فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من اولادکم عدوا لکم فاخذروہم الآیۃ لیکن محل امتحان یہ رکھا گیا کہ انکی محبت بالطبیع انسان میں مجبول ہے اور انسان تکلف ہے کہ ایمان و صدق کے ساتھ رہے اور ایمان میں محبت اللہ رحمہ اللہ و رسول صلعم کی غالب ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ طبعی محبت بمقتضائے قلوب ہمیشہ ہے ہوا اسطے انسان و دیگر حیوانات میں محبت اولاد کیمان موجود ہوتی ہے اور محبت ایمانی بمقتضائے نورانیت روح و صفاء سر باطن ہے لہذا جب ایمان کامل ہوتا ہے تو بواسطہ حکومت قلب و روح کے جہانیاں سب مطیع ہوتے ہیں اور حرکت محبت طبعی کی اولاد و اموال کی طرف تنہا ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی طرف مع جنود روح و سر باطن ہوتی ہے پس ایمان کامل کے ساتھ محبت حق عزوجل وہی اعلیٰ بلکہ اسی کا وجود ظاہر ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا شد جبارا لربہ۔ اور اثمین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی تو مجھ کو طلب کر مجھے پا جا و پگاپس اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا اور اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا اور میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ کذا ذکرہ الحافظ عمار رحمہ اللہ و صحیحین میں رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ میں باتیں ہیں جن میں یہ ہوں اسے ایمان کی علامات پائی جسکو اللہ تعالیٰ واسکا رسول سب اور چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جو کسی کو محبوب رکھے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبوب رکھے اور جسکو کفر کی طرف پھرنے سے یہ محبوب ہو کہ وہ آگ میں جلا یا جاوے یعنی اگر کوئی اسکو آگ میں جلاوے تو وہ جل جانا پسند کرے اور کفر میں جانا پسند کرے۔ اور رسول اللہ صلعم کی محبت تو جان و مال و اولاد سب سے مقدم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ تم اس ذات پاک کی جسکے فضلہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان و مال و اولاد و سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صاف باطن کے ساتھ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب چیزوں و آدمیوں سے زیادہ محبوب ہیں سولے اپنی جان کے تو حضرت صلعم نے انکار فرمایا پس اللہ عزوجل نے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے دور کر دیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو فرمایا کہ آلاں یا عمر یعنی اسے عمر مومن کامل ہو گیا اور جو شخص کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جانتا ہے کہ تیر و تلوار کے سامنے آنحضرت صلعم کی طرف سے سینہ سپر ہوتے تھے اور سینہ پر بچھیاں کھانے اور آنحضرت صلعم پر جانیں قربان کرتے اور پھر بھی شرم سے سرنگون تھے وہ جانتا ہے کہ وہی مومنین کاملین تھے اور سمجھتا ہے کہ ایمان کی کیا شان ہے والحمد للہ جدا کثیر الصلوٰۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد حمیدہ و رسولہ مبارکہ طیبۃ فی العرسل

قولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والرسول الایۃ۔ اللہ عزوجل نے جب تمکو معاملہ ربوبیت کے اور حقائق عبودیت کے پہنچوائے اور عارف
 کر دیا تو تم انکو پہچانے ارادت والوں سے چھپا کر خائن مت بنو اور جو کچھ تم نے میرے رسول صلعم کی شریعت و علم باور میں سے پایا ہے اسکو اہل طلب
 سے مست چھپاؤ۔ قال علیہ السلام لمنوا عنی و لو آیتہ۔ یعنی حضرت صلعم کی حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ میری طرف سے اور دن کو تبلیغ
 کرو وہو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ پھر جب اسکو پہچان لیا تو اسپر عمل کرو اور اس امانت میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں میں ودیعت
 رکھی ہے کچھ خیانت مت کرو بائیں طور کہ اسپر عمل کرنا چھوڑ دیا لوگوں کو پہنچانا اور معرفت شرعی کا حکم کرنا اور ممنوعی شرعی سے منع کرنا چھوڑ دیا سو اسطے
 فرمایا۔ و اتقوا انما انکم و اتقوا تعلون۔ یعنی پھر ان امانات میں جو تمہارے سینوں میں حاصل ہوئیں انہیں خیانت مت کرو حالانکہ تم جان چکے ہو یا
 خیانت کرنے میں یہ بات جانتے ہو کہ جو علم تمکو اللہ تعالیٰ نے دیا اسکا حق ادا کرنے میں تم خائن ہوئے جاتے ہو۔ اور نیز واضح رہے کہ جسے ایمان سے
 اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی غیر کی طرف التفات کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت و امانت میں خیانت کی حالانکہ
 معرفت کی ودیعتیں جو سینوں میں ہیں وہ اس امر کی موجب ہیں کہ کوئی خطرہ فتنائی یا شیطانی دل میں نہ آئے اسلئے شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ
 نے کہا کہ جو کوئی درپردہ اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ علانیہ اسکا پردہ کھول دیتا ہے پھلے لے کہا کہ درپردہ خیانت الکی یہ کہ دنیا کی
 ریاست و دولت یا بزرگ عالم فاضل پیر مشائخ بننے کی محبت اسکے دل میں ہو اور حقدار اسکا در حقیقت حال ہے اس سے زیادہ اظہار
 کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلعم کی خیانت یوں کہ گناہ شریعت کے امور چھوڑ دے اور مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض و اجبات
 چھوڑ دے کیونکہ اُن سے خیانت ہی نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ شریعت کے آداب کو اور حضرت صلعم کی سنون کو چھوڑے اور انہیں
 شکی کرے اور لوگوں سے معاملات و برتاؤ میں کھوٹا ہو اور آدمیوں سے اخلاق اچھے نہ رکھے اور مومنوں سے بدسلوکی کرے اور انکی نصیحت کو
 ترک کرے۔ قولہ تعالیٰ و اعلموا انما اموالکم الخ۔ اس میں حق سبحانہ نے ظاہر کر دیا کہ جسے اپنی معیشت میں مال پر بھروسہ کیا اور اپنی نصرت
 اپنی اولاد سے چاہی یعنی اعتماد کیا تو وہ راہ حق میں غیر سے فتنہ میں پڑ گیا۔ بعض نے فرمایا کہ اموال تمہارے فتنہ میں یعنی جب تم انکو جمع کر رکھو
 تو فتنہ میں اور اگر نیک باتوں میں خرچ کرو تو لغت میں۔ بعض نے کہا کہ مال اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اس سے بد فعل کرنا چاہے اور لغت میں
 اس شخص کے لیے جو اس میں اللہ تعالیٰ کا خزانچہ ہو یعنی موافق حکم الہی کے امین سے لیوے اور حیطہ شرع نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح
 خرچ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مال کی مذمت میں بہت احادیث وارد ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اس مال میں زور و غور توں سے فتنہ برپا
 ہوا تھا اور میری امت کا فتنہ مال سے ہوگا۔ یعنی ابتدا اسکی مال سے ہوگی اگرچہ انجام کار تو عورتوں و لونڈوں وغیرہ ہزاروں فتنہ میں مبتلا
 ہو گئے لغت میں شرور و فساد میں سیأت اعمالنا۔ اور بعض احادیث میں مال کی مدح بھی آئی ہے چنانچہ فرمایا۔ نعم المال الصالح للرجل
 الصالح۔ یعنی مال حلال مرد نیکو کار کے واسطے بہت اچھا وسیلہ ہے یعنی وہ اس سے اپنی آخرت کے امور توفیق الہی درست کر لیتا ہے پس قول
 بعض مشائخ اسی بنا پر ہے یعنی آیات و احادیث میں توفیق بیان کر دے کہ یہ مراد ہے اور اسی ہی اولاد سب خراب نہیں بلکہ منجملہ داعی اعمال
 ثواب کے ایک فرد صالح کو فرمایا ہے جو والدین کے واسطے دعا کرتا رہے یا ایسا فعل کرے جس سے متواتر ثواب ہوئے۔ واضح ہو کہ بالاتفاق
 اہل حق کے نزدیک اپنے ہاتھوں کی محنت و مشقت سے کمائی کر کے کھانا بہ نسبت کمائی نہ کرنے کے بہتر ہے اور اگر اس کی نگاہ لوگوں کے نذرانہ
 کی طرف لگی رہے تو اسپر کمائی واجب ہے۔ پھر بالاجماع حرام طور سے مال کما احرام ہے اور بعض افعال ائمہ حنفیہ سے جو بعض صورتوں میں
 باوجود وجہ حرام کے کمائی حلال ہونے کا وہم کیا گیا ہے وہ بہتان ہے اور خلاف مقصود کے معنی بیان کیے گئے جیسا کہ مترجم نے اس بحث کو اسکے

والا ہے یعنی اس کا فضل بہت بڑا ہے پس ثواب جزیل جمیل پاؤ گے ہاں مذکورہ یا ایہا الذین آمنوا القوا اللہ و آمنوا برسولہ یؤکم کفلین من رحمۃ و
سبحلکم نور امتشون بہ و یغفرکم واللہ غفور رحیم۔ پھر واضح ہو کہ افضال مذکورہ مشروط بتقویٰ ہیں یعنی اگر تقویٰ رکھو گے تو یہ امور و انعام تم کو
عطا ہونگے پس ظاہر و باطن متقی ان افضال کا سزاوار ہے۔ جاننا چاہیے کہ سبب نزول اگرچہ شخص واحد کے حق میں تھا لیکن خطاب بھسیعۃ
جمع واسطے عموم کے ہے یعنی جو کوئی ایسا کرے گا وہ اس انعام کا مستحق ہوگا ف و فی العر اس قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا ان تقوا اللہ الا لایۃ
اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جو کوئی اپنے سر باطنی کوال و اولاد اور دنیا و آخرت وغیرہ سولے اللہ تعالیٰ کے اور سب چیزوں سے خارج
کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے دل میں جو محل تقویٰ ہو اور غیب کی شمع روشن کرنا ہے جس سے اسکو ملکوت میں اور شیطانی و سواس میں فرق نظر آتا ہو
سہل رہے فرمایا کہ فرقان ایسا نور ہے جس سے حق و باطل میں فرق کھلتا ہے جنید رحمہ نے فرمایا جب بندہ نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ
اسکے لیے ایسا نبیان دیتا ہے جس سے حق و باطل میں فرق ہو اور یہ تجرہ تقویٰ ہے پھر شیخ سے کہا گیا کہ تقویٰ کیا فرقان نہیں ہے فرمایا کہ ہاں
لیکن اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور دوم بندہ کا حاصل کیا ہوا ہے پس جب اسے تقویٰ کیا تو اس سے حق و باطل میں تفرقہ
پیدا ہوا۔ استاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرقان سے حق و باطل میں تفرقہ بوجہ علم وافی والہام الہی کے حاصل ہوتا ہے پس علماء کا فرقان اُنکے دلائل
میں اور عارفون کا فرقان اُنکے عرفانی فضائل ہیں پس فرقہ اول کو اپنے نفس کی کوشش ہے اور فرقہ دوم کو پروردگار کی بخشش ہے پس فرقان
اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت دینا اور بحکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف یعنی گناہوں کا محو کرنا اور غفران یعنی گناہوں کی مغفرت تو یہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے بندہ کے حق میں تشریف و زور کی ہے جس سے وہ اکرام جنت سے فائز ہوتا ہے۔

وَإِذْ يَسْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَسْكُرُونَ وَيَسْكُرُ اللَّهُ

اور جب فریبہ بنانے لگے کافر کہ تجھ کو بٹھا دین یا ارڈالین یا نکال دین اور وہ بھی فریبہ کرتے تھے اور الشیخی فریبہ کرتا تھا اور

اللَّهُمَّ خَيْرُ الْمَلَكِينَ ۝

اللہ کا فریب سب سے بہتر

یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ معظّمہ کو چھوڑ دینے میں ہجرت کر کے چلے آنے کے بعد نازل ہوئی جہین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جو کافروں کے زرعہ سے ہجرت کرنے کے وقت انعام فرمائی تھیں بقولہ - وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا - اے واکرم یا محمد وقت مکر الکافزین تک بک لینے اے محمد وہ وقت یاد کر کہ تیرے ساتھ کافروں کو مکر لمانہ تھے درحالیکہ وہ لوگ دارالندوہ میں تیرے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ لِيَذْنُبُوا تاکہ تجھ کو فیدغانہ میں بند رکھیں دیرے پریان ڈالیں۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ نے کہا کہ لیسبتوک اے یوسف کو یعنی تاکہ تجھ کو مضبوط باز بندھیں اور عطار و ابن زید نے فرمایا اے یحسوک یعنی تجھ کو فیدغانہ میں بند کریں اور سعدی نے ان دونوں کو جمع کر دیا اور وہی مفسر نے اختیار کیا ہے کہ تثبیت یعنی حبس و وثاق دونوں ہی یعنی تاکہ تجھ کو بندش کے ساتھ قید رکھیں۔ اَوْ يَهْتَكُوا يَتَجَحَّوْا قَتْلَ كَرِيْمٍ یعنی کئی آدمی ایک ہی چوٹ سے سب کے سب تجھ کو مار ڈالیں۔ اَوْ يُخْرِجُوْكَ اَيْ تَجْهَكُوْكَ سے نکال دیں یہ سب انکی متفرق رائیں تھیں۔ وَيَمْكُرُوْنَ اور وہ مکر کرتے تھے تیرے ساتھ میں۔ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ اور اللہ تعالیٰ انکے ساتھ مکر کرتا تھا یعنی انکے کرون کو اس طرح باطل کرتا تھا کہ انکی تدبیر سے تجھ کو آگاہ کر دیا اور حکم دیدیا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكِيْرِيْنَ اور اللہ تعالیٰ سب مکر کرنے والوں سے زیادہ مکر کی راہوں کا جاننے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سید رحم نے عبید بن عمر سے سارا اور ابن جبر سے مطالب بن ابی رواحہ سے

موصول روایت کی کہ ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قوم کے لوگ جو آپ کے حق میں مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اے چچا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قید یا قتل کرین یا نکال دین ابوطالب نے تعجب سے کہا کہ تم کو کئے بتلایا آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے ابوطالب نے کہا کہ تمہارا پروردگار کیا اچھا رہا ہے تم اس سے بھلائی کی درخواست کرو آپ نے فرمایا کہ ان بلکہ اوتعالیٰ آپ ہی مجھ بندہ کی بھلائی چاہتا ہے پس یہ آیت نازل ہوئی قال ابن کثیر رحمہ اللہ ان غریب بل منکر یعنی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابوطالب کے مرنے کے قریب تین برس بعد جب کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مددگار نہ دیکھا تو دارالندوہ میں اپنے مشورت خانہ میں جمع ہو کر ایسا مشورہ کیا تھا چنانچہ مخبر بن اسحاق نے کئی طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قریش کے ہر قبیلہ میں سے چند اشراف آدمی دارالندوہ میں مشورت کے لیے آئے لگے تو راہ میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت بن کر اُن کے سامنے ہوا اور کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تم لوگ اس مرد صابی کے حق میں مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میں بھی ملے دینے کو شریک ہوں اور میں اہل نجد میں سے ہوں پس کافروں نے غنیمت جانشورہ میں اسکو شریک کیا پھر ایک نے مشورہ دیا کہ اسکو زخمیوں میں جکڑو اور اسکی موت کے منتظر ہونا کہ زہر و نابغہ وغیرہ اگلے شاعروں کی طرح وہ بھی مر جاوے پس شیخ نجدی نے ایسے ملعون بولا کہ واللہ میری یہ رائے نہیں ہے کیونکہ اگر اسکو قید کر دے تو دروازہ کے اندر سے اسکی باتیں مشک کی طرح اُڑینگے اور شاید اُسکے ساتھی لوگ ایک بار تیرہ حملہ آور ہو کر بعد لڑائی کے تم سے چھڑا لیا وین یا تمکو یہاں سے نکال دین سبھوں نے یہ بات پسند کی پھر ایک نے کہا کہ اسکو یہاں سے نکال دو تمہاری نظر سے غائب جہاں چاہے جو چاہے کرتا پھر اسے اور تمکو اسکی اذیت سے راحت ملے کیونکہ تمہارے آئہ کو بڑی طرح بیان کرتا ہے۔ پھر شیخ نجدی بولا کہ واللہ یہ تو رائے نہیں ہے کیونکہ اسکی بیٹی دلوں کو لے لیتی ہیں پس شاید وہ غیر ملک میں اپنا گروہ جمع کر کے تم پر حملہ کرے اور تمہارے اشراف کو قتل کر کے ملک چھین لے پس اور کوئی رائے سوچو۔ تب ابوہل ملعون بولا کہ واللہ مجھے ایک رائے سوچی جو قابل تعریف ہے کہ تم ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک جوان بہادر چھانو اور ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک شمشیر بران دیو پھر سب ایک بارگی ایک ہی ضرب سے اسکا کام تمام کر دین پس اسکا خون ان سب قبائل پر متفرق ہو جائیگا۔ اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس گروہ نبی ہاشم کو تمام قبائل قریش سے لڑنے کی طاقت ہو لہذا ناچار اسے لوگ دیت قبول کرینگے اور تمکو اسکی طرف سے راحت ہو جائیگی۔ پس شیخ نجدی بولا کہ واللہ کیا خوب رائے ہے پس اسی بات پر سب متفق ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے مکر کی خبر دی اور کہا کہ آج رات میں آپ اپنے خواب گاہ میں نہ سوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیدیا۔ پھر مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس واقعہ میں سلامت رکھنے کی نعمتیں یاد دلایں۔ قال ابن کثیر اور اسی سیاق کے اندر سدی رحمہ اللہ و عروہ و قتادہ رحمہم و غیر ہم سے مروی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے حکم پہنچایا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے سر خط کی چادر اوڑھ کر یہاں سو رہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں وغیرہ کی دشمنی تھیں کہ وہ لوگ آپ کو امین صادق یقین کرتے تھے پس آپ نے بجائے اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امین کر دیا۔ اور خود نکلے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں پس آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور سورہ تسبیح تا قوله فاعثینا ہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے وہ خاک انکے سروں اور آنکھوں پر جھونکتے ہوئے کھلے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انکی بینا بینا بند کر دین اور وہ سر جھکائے کھڑے رہے اور حاکم کی روایت ابن عباس میں ہے کہ خاک و کنکری ان کفار میں سے جسکے لگی تھی وہ بدر کے روز کافراں گیا پھر جب پوچھی تو یہ کفار ملعون ایک بارگی گھس پڑے۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو شرمندہ ہو کر پوچھا کہ تمہارے ساتھی کون ہیں ان میں آپ نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے سامنے سے رات ہی کو چلے گئے اب مجھے نہیں معلوم کہ ان میں اور حال یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت

ابو بکر کے پاس آئے اور انکو ساتھ لیکر پہاڑ پر جا کر غار میں پھیر رہے پھر جب کافروں نے نشان قدم پہچانے والوں کو ساتھ لیکر تلاش کیا تو انھوں نے غار کے دروازے تک پہنچا تاہا لیکن کافروں نے غار کے منہ پر کدی کا جالا بہت سا تھاپا ہوا دیکھا کہ کیا یہاں جاتے تو جالا نہ ہوتا پس اللہ تعالیٰ نے انکو غار کے پھیر دیا۔ واضح ہو کہ تین روز اس غار میں مقیم ہو کر نہیہ کی طرف روانہ ہونے میں عمدہ عمدہ اسرار و لطائف میں جتنے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ محمد ابن اعلیٰ نے قولہ ویکر اللہ و اللہ خیر الما کرین۔ کی تفسیر میں عروہ سے ذکر کیا کہ معنی ہیں کہ میں نے بکیر متین انکو کہ میں گرفتار کر کے تجھ کو اُنسے چھڑا لیا اور بعض نے کہا کہ کر کے معنی کسی امر میں خفیہ تدبیر کرنا اور حیلہ کرنا اور چونکہ اللہ عزوجل اپنی مخلوق پر قادر ہے کوئی ذریعہ اس کے حکم کے جنس نہیں کر سکتا لہذا اگر مجھے احتیال بیان بطریق حقیقت مراد نہیں ہو سکتا بلکہ جازا بطریق مشابہت مراد ہے یعنی انکے کو وہ مخلوق کا مقابلہ میں چونکہ پاکیزہ تدبیر سے خلاص فرمایا لہذا بہ سبب مقابلہ کے اسکو کر کہا اور مشابہت عمدہ بابلاعت سے ہے کہ لا ائینی علی الماہر اور بعض نے کہا کہ ائی کے معنی ہیں کہ کافروں کو انکے کر کا بدلہ دینے والا ہے اور آیت میں اشارہ ہے کہ ہر کر بمقابلہ تقدیر فعل ائی کے باطل ہو جاتا ہے و فی العر اس قولہ و اللہ خیر الما کرین اور تعالیٰ نے اگر ہوا اپنی پاک ذات کا وصف فرمایا اور اس کر سے اپنی سمجھ کے موافق کر کے معنی مت بھو عیہ صفا ائی کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہو کیونکہ کر ائی معنی حیلہ و مخایل و باطل سے پاک ہے بلکہ کر ائی اس غضب انزلی کا اثر ہے جو مردود بندوں کے چہروں پر موافق مشیت انلیہ کے داغ دیا گیا ہے پس بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی نظر میں بندہ مقبول معلوم ہوتا ہے حالانکہ انزل میں وہ مردود قرار پا چکا ہے پس اور تعالیٰ انکو اس راہ کے کر و قر سے آگاہ نہیں فرماتا اور ظاہر میں اللہ اور سعادت کا لباس پہناتا ہے حالانکہ اُسکی باگ قر و شقاوت کے ہاتھ میں ہوتی ہے پس وہ ظاہر میں اپنے آپ کو لباس طاعت سے آراستہ دیکھتے ہیں اور اپنے باطن کی تاریکیوں سے غافل ہیں اُسکی وجہ یہی ہے کہ کر انزل سے انکی آنکھیں پٹ ہیں انھیں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضل سمیم فی الحيوة الدنيا و ہم سمیمون انہم سمیمون صفا یہ تو اس کر کا بیان ہے جس سے اہل کفر مردود و مطرود ہیں اور رہے اولیاء اللہ یعنی مومن بندے تو انکو کر سے بے انسا کا امتحان پیش آتا ہے اور یہ علم جہول سے ہے اور وہ مقام التباس ہے جہاں عین فعل میں ہیں صفت بوصف جمع و تفرق ظاہر ہے قال المشرک جمیعہ عین فعل میں ہیں صفت خلق و ایجاد وغیرہ ہر مقام پر ظاہر ہے پس تفرق کر اور جمیع بھی الا آنکہ جمیع و تفرق کو اپنی حد پر رکھنے کی معرفت عطا ہوا ہذا اہل حق ان مقامات میں نظر حقیقت کی دعا کرتے ہیں فافهم اور یہ لطائف مشاہدہ مشابہت میں جو جیسے ہنوار عرش و نزول بجانبا سما و سوا سے انکے دیگر صفات باری عوامہ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تشریف رایت ربی فی احسن صورۃ الحدیث میں مجموعہ وجود ہے کہ آئینہ حدود میں قدم کو معائنہ کیا اور یہ مقام عشق و بسط و انبساط و انس و شوق و شیلی نے فرمایا کہ باطنی نعمتوں میں کر ہوتا ہے اور ظاہری نعمتوں میں استدراج ہوتا ہے۔ قال المشرک جمیعہ یعنی مثلاً اگر کسی مشرک کو قبولیت دعا یا عیب کی بات بتانے کا شیوہ حاصل ہے تو یہ استدرج ہے کیونکہ باطن میں اسکو کوئی کرامت نہیں ہے۔ فافهم بعض نے فرمایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک جس سے التباس ہو جاوے اور دوسرا وہ کہ لاک کر دے یعنی کفر وغیرہ پر مر جاوے۔ استدرج کرنے فرمایا کہ جملہ کر کے یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا نام نیک و ترک شہور ہوتا ہے اور بہت طاعت ادا کرتے ہیں اور لوگوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں پھر انکے اسرار باطنی سولے اللہ تعالیٰ کے غیروں سے متعلق اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غافل ہوتے ہیں حالانکہ لوگ انکو مقبول و کر سمجھتے ہیں پس یہ بھی انکے واسطے کہ ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ فافهم

وَإِذْ أُنثِيَ عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ قَالَ أَوْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَيْكُمْ قَوْلًا فَإِنَّ كَلِمَتِي لَنُغْضِيَنَّ عَنْكُمْ كَلِمَ تَقُولُونَ ۚ فَلَمَّا شَاءَ لَقْنَاهُمْ قَوْلًا يَتَذَكَّرُونَ ۚ فَلَمَّا شَاءَ لَقْنَاهُمْ قَوْلًا يَتَذَكَّرُونَ ۚ فَلَمَّا شَاءَ لَقْنَاهُمْ قَوْلًا يَتَذَكَّرُونَ ۚ فَلَمَّا شَاءَ لَقْنَاهُمْ قَوْلًا يَتَذَكَّرُونَ ۚ

اور جب کوئی بڑھے انہر ہماری آیتیں کہیں ہم سن چکے ہم چاہیں تو کہہ لیں ایا ۔ کچھ نہیں مگر احوال ہیں

الْأَوَّلِينَ ۚ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارًا مِّنَ

بچھلون کے اور جیہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین حق ہے تو میرے پاس سے تو میرا بڑا بھائی

السَّمَاءِ اَوْ اَعْمَتْنَا بَعْدَ اِيَّالَيْمِهِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ

آسمان سے یا لاپہر دکھائی اور اللہ پر گزرنے عذاب کرتا انکو جب تک تو تھا ان میں اور اللہ
مَعَنِ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمُ الْاِيْعَنَ بِهِمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ

نہ عذاب کرے گا انکو جہنم بخشتا ہے جہنم اور انہیں کیا ہے کہ عذاب نہ کرے انکو اللہ اور وہ روکتے ہیں
 الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنْ أُولَئِكَ إِلَّا الضَّالُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

مسجد حرام سے اور اسکے اختیار والے نہیں اس کے اعتبار والے وہی جو پرہیزگار ہیں لیکن وہ اکثر خبر نہیں رکھتے

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءَ وَنَضِيدِيَّةَ طِفْلٍ وَقَوْلُ الْعَنْابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

اور اُنکی نماز کچھ نہ تھی کعبہ کے پاس گریشیان بجاتی اور تالیان سوچکے عذاب بدلا اپنے کفر کا
 اللہ تعالیٰ کفار قریش کے تہ و عناد و کفر و فساد و باطل دعویٰ سے خیر دہتا ہے کہ **وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جَاءَ سُرَّانًا**

کے آیات انکو پڑھ سنائی جاتی ہیں۔ قَالَ وَاقْنِ سَمِعْنَا نَقْتِ بِهِنَّ كَمَا يَنْكِقْنَ عُيُنُهُنَّ لِغِيَابِكُنَّ لَیَّا۔ کَوْ نَشَاءُ قَلَّلْنَا مَثَلَهُ هَذَا اِنْ رَأٰی اَنَّہُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ شَيْءًا فَاُولٰٓئِكَ ہُمُ السَّامِعُونَ۔ یہ فقط ظاہری دعویٰ تھے کہہ لینا معلوم کیونکہ بار بار انکو تجدی کی گئی کہ قرآن کے چھوٹے سورہ کے مثل مادس آیت کے مثل یا ہذا لاؤ

اے سچے ہو مگر کچھ بھی نہ ہو سکا ان فرعون کے دعویٰ خدائی کی طرح اپنے پروکاروں کو بہکانے اور جی خوش کرنے کو محض جھوٹوں کے انہرے دعوے کرتے تھے اور سینیدین جبر و سدی و ابن جریج وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی زبان درازی کرنے والا نصیر بن الحارث بن کلہ تھا اور

و تجارت کے واسطے ملک شام و فارس و غیرہ میں جانا اور بادشاہان فارس و رستم و اسفندیار کے قصص سن کر آپس میں قریش کے جلسوں میں بیان کرتا اور پوچھتا کہ بھلا میرا قصہ عمدہ ہے کہ محمد کا صلے اللہ علیہ رسولہ محمد وآلہ وسلم اور یہ اس ملعون کی کمال حالت تھی کہ فساد قلبی

سے آنحضرتِ مسلم کے مواعظِ بیغہ و فضاہلِ اخلاق کی تعلیم و ایمان و توحید کی نفیس کو بھوٹے قصصِ بتلانا تھا کہ حکامِ اللہ تعالیٰ من قولہ - اِنَّ
- هَلَاکَ اَسَاقِیْہِمْ وَاَلَا وَلِیَّہِمْ ۝ نہیں ہے یہ جو جو مسلم سمجھتے ہیں مگر اساطیرِ الاولین۔ لہذا اپنی بدنامی کے سزا کو سونچا کہ ہر کے روز قیامت ہوا

حضرت علیؓ نے اسکو اپنے روبرو قتل کر دیا حالانکہ قیدیان بدر کو فدیہ لیکر چھوڑ دیا گیا تھا لہذا مقتاد بن الاسود نے جھجھونے لے اسکو گرفتار کیا تھا

یہی عرض کیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے محبوب پروردگار سچانے اپنے فضل سے مقدار کو مستغنی کر دے پس مقدار نے کہا کہ میں یہی چاہتا تھا
 نے اس مرد و در کے عرض ال لینے کا مجھے لالچ نہ تھا پس نظر نہ کر اپنے کفر کردار کو یہ سوچ گیا اور حضرت صلعم نے بدر کے روز تین کافروں کو باہر کر

نقل کیا ایکسا عقبہ بن ابی معیط کو اور دوسرے طعیمہ بن عدی گو اور تیسرے نصر بن الحارث کو کیا فیما رواہ ابن جریر عن سعید بن جبہ اور بعض نے
طعیمہ کے معطم بن عدی ذکر کیا وہ سہو ہے کیونکہ وہ آنحضرت صلعم کے حق میں ہودی نہ تھا بلکہ مخالف سے واپس ہونے کے روز سننے آسا کو

نہیں پڑوس و حفظ میں لیا تھا اور وہ بد کے روز زندہ تھا چنانچہ حدیث میں قیدیان بدر کی نسبت فرمایا کہ اگر کبھی مطعم بن عری زندہ ہوتا اور

مثل ہذا ان ہذا الاساطیر الاولین۔ واساطیر جمع اسطورہ بالضم یعنی انگوٹھ کے حالات لکھے ہیں انہیں سے سیکھ کر بیان کرتا ہے کہ کافی آیت انہی و قالوا
اساطیر الاولین اکتبتھا فی ثقل علیہ بکرۃ واصیلا جبکہ فردہ برابر بھی مشور ہے وہ جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کی نسبت کافر مطرود کا یہ قول محض
کذب و عناد تھا مگر زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت و عبادت میں ضرب المثل تھے جیسے بعد نور اسلام کے عقل و دانش میں یکہ ہو گئے اور
یہ بھی یہود و نصاریٰ پر حقیقت اسلام کی حجت تا قیامت قائم ہے۔ پھر واضح ہو کہ عناد و تمرد سے تو نصر وغیرہ ایسی باتیں کہتے وانکی پیروی کر نیوالے
بکمال جہالت و حماقت سے اسکو یقین کر لیتے تھے چنانچہ آئندہ جو قول حکایت فرمایا اسی پر مبنی ہے۔ وَاذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا كَانَتْ هَذِهِ آيَاتُنَا
مِنْ عِزِّكَ ۖ وَإِذْ قَالُوا إِنَّا كَانَتْ هَذِهِ آيَاتُنَا مِنْ عِزِّكَ ۖ فَأَمَّا صِدْقٌ عَلَيْكَ إِحْدَاثُ السَّمَاءِ
برساوے ہمہ پھر آسمان سے۔ آوَاعْتِدْنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۖ يَا مَعْزُومِي ۖ وَالْأَعْدَابُ لَا۔ اس میں اظہار کرتے تھے کہ تم کو اس کے باطل ہونے پر یقین ہے
کیونکہ جزا مذکور ایک شرط پر معلق کیا اور شرط باطل یقین کی لہذا جزا ثابت نہو گی۔ اور شیخ حافظ عیاد رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن سے انکو سخت عناد تھا
اور اس کلام سے عیب لگایا کیونکہ لائق یون تھا کہ اگر یہی حق ہے تو تم کو اس سے ہدایت دے اور اسکے اتباع کی توفیق دے مگر کمال عداوت
و کثرت جہالت و شدت تکذیب سے یون کہا کہ یہی حق ہو تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ امطار کا اکثر استعمال عذاب کی چیز میں ہے جیسے مطر کا استعمال
امر رحمت میں ہے پس امطار حجارہ سے نزول بطریق عذاب مراد ہے اور حجارہ کے ساتھ امطار بطریق استعارہ یا مجاز ہے اور شاید یہ مراد ہو کہ آسمان
سے جو طرح پانی کے قطرات متواتر و متوالی برستے ہیں اس طرح بجائے باران رحمت کے عذاب برساوے۔ کفار قریش بھی انکے کافروں کے قدم بقدم
تھے چنانچہ قوم شعیب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے اللہ تعالیٰ فاسقط علینا کسفا من السماء۔ بلکہ یہ اُن سے بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے فی الحال
عذاب کی درخواست کی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قائل اس قول کا ابو جہل مردود تھا۔ کہانی البخاری۔ اور ابن عباسؓ
نے کہا کہ یہ بھی نصر بن الحارث کا قول ہے۔ اور عطاء رب نے کہا کہ اسکے حق میں کچھ اوپر دس آیات قرآنی نازل ہوئے ہیں جن سے اسکی شقاوت ظاہر ہوتی
ہے اور مجاہد وغیرہ ایک جماعت تابعین نے بھی اسکو نصر مردود کا قول بیان کیا اور مفسر نے دونوں روایتوں میں توفیق دیدی کہ کفار قریش
میں سے ابو جہل و نصر وغیرہ بتیرے ایسا کہتے تھے اور جو زبان سے نہیں کہتے وہ کہنے والوں کے قول پر اعتماد رکھتے تھے چنانچہ ابن مردودہ نے بریدہ رضی
سے روایت کی کہ اُحد کے روز عمرو بن العاص کو میں نے گھوڑے پر سوار یہ کہتے دیکھا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہی حق ہے جو محمدؐ کہتے ہیں تو مجھے اور میرے
گھوڑے کو زمین میں دھنسا دے۔ بالجملة حق تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ جواب دیا ہے کہ کافروں کے لیے ہمت مقدور و وقت مقرر و عذاب
نازل ہوتا اور یہاں فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَطْرُورٌ ۖ وَإِنَّا نَحْنُ مُعَذِّبُونَ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَطْرُورٌ ۚ
موافق عذاب کرے اس حال میں کہ تو اے محمدؐ انکے درمیان میں موجود ہے کیونکہ عذاب جب نازل ہو تو عموماً سب حاضرین کو گھیر لیتا ہے اور
کسی اُمت پر عذاب نہیں طاری ہوا مگر جہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول و مومنون کو اس میں سے باہر نکال لیا پس ایک تو یہ وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
انکے درمیان موجود تھے اور دوسرے یہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَطْرُورٌ ۚ اور اللہ تعالیٰ انکو عذاب کرنے والا نہیں اس
حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے یزید بن رومان و محمد بن قیس سے روایت کی کہ اہل مکہ نے جب یہ بات کسی تو شام کو نام ہو کر
استغفار کیا کہ اے پروردگار ہم نے جو عذاب کا استغفار کیا تھا اس سے ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی پس
استغفار سے حالت طوفان میں استغفار مراد ہے کیونکہ قریش والے طوفان میں مغفرت مانگتے تھے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انکو دو امان تھے
ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور دوم استغفار اور وہ باقی ہے۔ نیز ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک

عذاب نہیں کرتا کہ انبیاء کے روبرو موجود ہوں۔ اور کہا کہ قولہ ہم یستغفرون۔ یعنی انہیں ایسے لوگ ہیں جنکے لیے ازل میں ایمان مقدر ہوا ہے پس انکا استغفار یہ ہے کہ نماز میں پڑھتے۔ اور ایسا ہی مجاہد و عطیہ و عکرمہ و سدی و سعید بن جبیر سے مروی ہے اور ضحاک و ابوالکاس نے کہا کہ استغفار کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مومنین کہ میں موجود تھے اور کافروں نے انکو قید کر رکھا تھا۔ اور ترمذی نے ابو موسیٰ رضی سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے واسطے دو امان نازل کیے بقولہ واکان اللہ لعینہم و انت فیہم الا یہ پس جب میں دنیا سے چلا جاؤنگا تو اُنکے لیے استغفار کو قیامت تک چھوڑ جاؤنگا۔ اور ترمذی نے اسکے اسناد میں کچھ کلام کیا لیکن شاہد اسکی وہ حدیث ہے میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم مجھے اپنے عورت و جلال کی کہ بندے جب تک مجھے مغفرت چاہتے ہیں انکو بخشا جاؤنگا۔ رواہ احمد والیٰ المصحف۔ اور فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ مومن اپنے پاک پروردگار سے استغفار کرتا رہے اسوقت تک عذاب سے امن میں ہے۔ رواہ احمد مترجم کتابہ کہ ظاہر حدیث بطریق استنباط و اجتہاد ہے یعنی جب کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دور رکھنا دو باتوں کی جہت سے بیان فرمایا کہ وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و انکا استغفار تو مومنین اُمت بدرجہ اولیٰ اسکے سخی ہیں فافہم پھر واضح ہو کہ مترجم کو یہاں ایک اشکال پیش آیا کہ وجود پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت نزول آیت کریمہ کے مدینہ منورہ میں تھا کیونکہ سورہ انفال مذہبہ ہے پس دفع عذاب بوجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کفار موجود ہونے کے کیونکہ ہوا اور میں نے مفسرین میں سے کسی کو صریح اس سے معترض نہیں پایا اور شاید جواب یہ ہو کہ وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کہ میں دفع عذاب نہیں بلکہ دنیا میں آپ کا وجود شریف باعث دفع عذاب ہے اور علی ہذا یہ خاص رحمت اس اُمت کے لیے ہے ورنہ اگلے انبیاء اس شہر سے نکال کر جب دوسرے شہر میں پہنچائے گئے تو قوم پر عذاب نازل ہوتا تھا اور شاید مجید یہ ہے کہ بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے بلکہ تمام روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ اس رحمت للعالمین کے طفیل رحمت میں پناہ پائے ہوئے ہیں لہذا مدینہ میں آپ کا ہونا بلکہ دنیا میں کہیں ہوتے باعث دفع عذاب ہے ہاں استغفار البتہ انھیں لوگوں سے مخصوص ہوگا جو اسکے عامل ہوں۔ پس کفار کہ عذاب کے سخی تھے لیکن دو باتوں مزبورہ کی وجہ سے انپر سے عذاب دفع فرمایا فافہم وقال تعالیٰ۔ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ۔ اور انکو خود کو سا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ انپر عذاب نہ فرماوے حالانکہ انکی حرکتیں یہ ہیں کہ۔ وَهُمْ يَصْطَلُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وکے لوگ روکتے ہیں حضرت مبراہ السلین صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مومنین کو مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے قال المفسر اگر پہلے استغفار کرنے سے طواف میں انکا استغفار کرنا مراد ہے تو یہ آیت پہلی آیت کی ناسخ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد بدر وغیرہ میں ان کافروں کو عذاب فرمایا اور ایسا ہی عکرمہ و حسن سے قول نسخ کو روایت کیا ہے و شاید مراد انکی نسخ اصطلاحی نہو بالجلہ مفسرہ کے اس کلام میں تامل ہے کیونکہ نسخ کی ضرورت نہیں بلکہ جب انھوں نے استغفار و ندامت ترک کی اور مومنین سے عناد کرنے اور طواف سے روکنے میں مبالغہ کیا تو عذاب کیے گئے۔ لکن فی الکمالین اور مترجم کتابہ کہ دونوں آیتوں میں کچھ منافات نہیں کیونکہ دوسری آیت میں اُنکے استحقاق کا بیان ہے۔ وقال ابن کثیر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ لائق عذاب ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود ہونے اور انکے استغفار سے تندیب و درہی پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو بدر میں انکے بڑے بڑے رئیس قتل و قید ہوئے اور قتادہ و سدی وغیرہ علماء تابعین نے فرمایا کہ وہ لوگ استغفار نہیں کرتے تھے ورنہ عذاب نہ پاتے اسکی کو ابن جریر نے اختیار کیا پس اگر مستغفین مومنین اُن کے درمیان استغفار نہ کرتے ہوتے تو اُنپر عذاب طاری ہوتا جیسا کہ واقعہ حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد ادا کرنے سے روکنے کے بیان میں نازل فرمایا۔ واولا رجال مومنون و نسا مومنات لم تعلمن ان تطوفن منکم بمعرة بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمۃ من یشاء و یؤتی الذین الذین کفروا انھم عذابا الیما۔

مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر وہ اشکال وارد ہے جو سابق میں مذکور ہو کہ سورہ انفال منیہ پس نزول آیت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے پس اگر یہ آیات اس سورہ میں سے متشکیک یعنی مکہ فرار دیے جاویں تو دفع اشکال ہو سکتا ہے شیخ ابن جریر نے اپنی اسناد سے ابن ابی نعیر سے روایت کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا واما کان اللہ یعذبہم وانت نعم پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نازل فرمایا واما کان اللہ یعذبہم وسم یستغفرون۔ اور کہا کہ انہیں کچھ مومنین مستضعفین باقی رکھے تھے جو استغفار کیا کرتے تھے پھر جب وہ بھی نکل آئے تو نازل فرمایا واما کان اللہ یعذبہم اللہ انہ۔ اور کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمے کہ حکم دیا اور یہی وہ عذاب تھا جس کا وعدہ فرمایا تھا۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی کے مانند ابن عباس و ابوالاک و خاک و غیر ہم سے مروی ہے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ واما کان اللہ یعذبہم وسم یستغفرون سے مشرکوں کو متشکیک کر کے فرمایا۔ واما کان اللہ یعذبہم اللہ یصدون عن المسجد الحرام۔ ان احوال میں سے اولے قول ابن ابی نعیر ہے اور جسکی طرف مترجم نے اشارہ کیا وہ احسن ہے واللہ اعلم پھر واضح ہو کہ بعض نے روکتے سے سال حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمرہ سے روکنے کے ساتھ تفسیر کی اور اس تقدیر پر تعذیب سے بدرجہ عذاب دے جانے کی تفسیر لائق نہیں ہے کیونکہ واقعہ بدر تو ہجرت کے دوسرے سال ہوا اور حدیبیہ میں روکنا چھٹے سال پیش آیا۔ فافہم بلکہ معنی یہ ہیں کہ کفار اپنے آپ کو متولی مسجد الحرام زعم کرتے اور مومنوں کو جو واقعی متقی ہیں اس سے روکتے ہیں لہذا فرمایا۔ وَمَا كَانَ قَوْلُكَ اَوْ لِيْلَاكَا اور حال یہ کہ یہ کافر لوگ مسجد الحرام کے اولیا نہیں ہیں جیسا کہ اپنے زعم باطل میں کہتے ہیں کہ میں لوگ متولیان خانہ کعبہ ہیں کیونکہ پاک مسجد کے ولی کافر و مشرک جس کو لائق نہیں۔ اِنْ اَوْلِيَّاكَ اَوْ لِيْلَاكَا الْمَتَّقُونَ مسجد الحرام اپنے خانہ کعبہ کا کوئی متولی نہیں سوائے ان بندوں کے جو متقی ہیں یعنی شرک و کفر سے تقویٰ و بچاؤ رکھتے ہیں۔ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ لیکن بہترے انہیں سے یہ جانتے نہیں کہ انکو خانہ کعبہ کی کچھ ولایت نہیں ہے بعض نے کہا کہ اکثر کی قید سے ملتا ہے کہ اقل یعنی تھوڑے انہیں سے یہ بات جانتے بھی تھے لیکن عناد سے نہیں مانتے تھے یا اکثر سے کل مراد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اولیا کون لوگ ہیں فرمایا کہ میرے متقی اور یہی آیت پڑھی ان اولیا وہ الا المتقون رواہ ابن مردویہ۔ اور رافعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلعم نے قریش کو فرمایا کہ میرے سے اولیا تم میں سے متقی لوگ ہیں رواہ الحاکم وصحیحہ۔ محمد بن اسحاق دسوی وغیرہ نے آیت میں کہا کہ المتقون سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں وقال مجاہد یہ جہاد کرنے والے مراد ہیں چاہے کہ میں ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان حرکات کو ذکر کیا جو جہالت سے مسجد الحرام کے پاس آتے اور اعتماد رکھتے تھے بقولہ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنِ الْبَيْتِ اِلَّا مَكَاةً وَتَصَدِيَةً صحیح بخاری میں مجاہد سے روایت ہے کہ مکہ کا گھبراہٹ انگلیان ڈالنا اور تصدیہ صغیر یعنی باریک آواز اور یہ روایت غریب ہے اور قوی روایت مجاہد سے مانند قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عباس اور عمارہ و سعید بن جبیر و ابو جہر و محمد بن کعب و حجر بن عئیس و سبط بن شریط و قتادہ و عبدالرحمن بن زید کے یہ ہے کہ مکار یعنی صغیر اور مجاہد نے کہا کہ وہ لوگ اپنے منہ میں انگلیاں داخل کرتے تھے اور سدی نے کہا کہ حجاز میں ایک سفید پرند کو مکار کہتے ہیں اس کی آواز کی مانند آواز نکالتے تھے و تصدیہ یعنی تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز نکالنا اور یہ صدر سے بروزن تغلہ مصدر باب تفعیل ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں سنگے طواف کرتے اور تصفیق و تصفیق بجاتے تھے اور ایسا ہی ان ائمہ علماء سے مروی ہوا جسکا ذکر مکار کے معنی میں اوپر گذرا۔ اور ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ زمین پر اپنے گال رکھ کر شیطان مالیان بجاتے تھے اور مجاہد نے کہا کہ یہ حرکات اس واسطے کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بھول جاویں اور زہری نے کہا کہ مومنین سے ٹھٹھا کرتے تھے اور ایک روایت میں سعید بن جبیر و ابن زید سے ہے کہ تصدیہ سے مراد راہ آبی سے لوگوں کو روکنا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر اخذ از حد

بتشدد دال ہوگا اور مفسر نے قول اول اختیار کیا پس معنی یہ ہیں کہ نہ تھی نماز لائے نزدیک بیت کی یعنی نزدیک خانہ کعبہ کے اگر مکار و تصدیق یعنی اس حرکت مکار و تصدیق کو ان لوگوں نے بجائے اُس نماز کے قرار دیا تھا جس کا حکم دیے گئے تھے۔ استثنائاً مکار و تصدیق کا باوجود دیکھ یہ دونوں جنس صلوة سے نہیں ہیں مشرکوں پر بلاست کی غرض سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ مشرک لوگ مسجد الحرام کے پاس جو نماز و عبادت کی جگہ ہے مکار و تصدیق کرتے تھے اس غرض سے کہ اہل ایمان کو نماز و عبادت سے بھٹکا دین اور یہ فعل زیادہ شنیع تھا کیونکہ اپنے آپ حکم الہی کی فرمانبرداری ترک کر کے اُن بندوں کو بھی روکا جو عبادت میں مشغول ہوتے تھے اِنزال اللہ تعالیٰ نے غضب کے ساتھ آگے مخاطب کر کے فرمایا۔

فَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ یہ التفات از غیبت لبوس خطاب ہے یعنی اب چکھو عذاب بسبب اسکے کہ تم کفر کرتے تھے یعنی انکار توحید کے باوجود اہل توحید سے دشمنی کرتے اور اُنکو ایذا دیتے تھے ضحاک و ابن جریر و محمد بن اسحاق نے کہا کہ یہ عذاب وہ ہے جو واقعہ بدر میں اُنکو پہنچا اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کو شامل ہے کیونکہ بدر میں کافر کا قتل ہونا سخت عذاب آخرت میں پڑتا ہے ف فی العر الس قولہ تعالیٰ دماکان اللہ یعذبنہم الایۃ۔ آنحضرت صلعم اپنی حالت حیات و ممات میں جہود کے واسطے رحمت کاملہ تھے چنانچہ مخالفت کرنے والوں کے سر سے آپ کے وہاں موجود ہونے کی صورت میں ایسا عذاب جو اُنکو بالکل میٹا دیوے دور فرمایا کیونکہ جس آگ کے آگے آپ کو دھچکھ کر نوپایا وہ جڑ سے ناپید کرنے کے لائق نہیں رہی اگرچہ آپ کے مراتب و شرف منازل دیکھنے سے وہ محروم رہی ہو کیونکہ آپ کا سایہ بھی رحمت الہی کی گود میں تھا اور جسکو غفلت سے ہوشیار کرنے کے واسطے اُسکے نفس پر کوئی کوڑا لگا دہ عذاب الہی سے بھڑکنے کی علامت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مردود اور دور کرنے کا عذاب نہ دیکھا جن سے تو قریب ہووے کیونکہ جسے تھکھو دیکھا حق کو دیکھا وہ حق سے محبوب نہ رہا۔ شیخ ابوبکر اوراق نے کہا کہ اللہ ایسی قوم میں بدترین نہ پھیلا دینا جن میں تو موجود ہووے اور نہ اُنکو گناہوں میں ناخوذ کر دینا کیونکہ وہ استغفار کرتے ہوں بعض اکابر نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم امان عظمیٰ میں جب تک آپ زندہ رہے توحس قوم کے روبرو تھے اُنکو مبارکباد دے اور پوری مبارکباد کون دے سکتا ہے اور جب تک آپ کی سنت باقی ہے تب تک آپ باقی ہیں پھر جب کسی قوم نے آپ کی سنت مٹائی وہ لوگ بلا رفتہ کے منظر میں۔ استاد نے کہا کہ آنحضرت صلعم جن چیزوں میں منتقل ہووے وہ معذب نہ ہووے اور آج کے سامنے موجود ہیں یہ قوم معذب نہ ہوئی اور یہ اجمال قدر و اکرام محل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ اُنکے درمیان سے نکلے تو بھی عذاب نہ پانگے کیونکہ آپ کے خادم اُمین استغفار کرتے رہینگے بعض نے کہا پڑوس کے واسطے حقوق ہیں اور بزرگوں کا پڑوس اُنکے سایہ انعام میں ہوتا ہے پس کافروں نے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے تشنہ نہ لیا تاہم آپ کے پڑوس کی برکت سے عذاب اُن سے دور رہا شاعر فاجہا واجب منزلہ الذی ۛ صلت بہ و احب اہل المنزل ۛ یعنی مجھے وہ محبوب ہے اور وہ گھر بھی محبوب ہے جہاں وہ اُترا اور اُس گھر والے بھی محبوب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی عداوت کرے اُسکو دنیا میں بالکل نیست و نابود کرنے کا عذاب اگرچہ نہ ہو لیکن آخرت میں ایسا ہی عذاب ہوگا بقولہ تعالیٰ و الہم الا ینزہم اللہ کیونکہ انھوں نے احترام نبوت میں قصور کیا۔ واضح ہو کہ جو شخص بچا مومن ہے اسکے واسطے عذاب آخرت سے چھٹکارے کی بشارت ہے کیونکہ آنحضرت صلعم قیامت میں انھیں کے درمیان ہونگے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیدیا کہ آنحضرت صلعم جنکے پیچ میں ہوں وہ عذاب نہ پانگے پس آخرت میں اہل ایمان کا حفظ و امان ہے۔ پس تم پوری ہونے کے واسطے اور دوزخ کی آگ بجھانے کے واسطے تو مومنین دوزخ میں جائینگے عذاب کے لیے نہ جائینگے کیونکہ سچائی ایمان کے ساتھ اُن پر مومن کا لفظ تحقیقی ہے اور آنحضرت صلعم نے دوزخ کا قول مومن کے ساتھ بیان فرمایا کہ جزا مومن فان نورک اطلأ نارہ۔ یعنی دوزخ کیسی کہ اسے مومن تم جلدی سے گزر جاؤ کہ تمہارا نور تو میری آگ بجھائے دیتا ہے بالجلہ مومن و کافر دوزخ میں گھسینگے

کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہو اسے بالفعل کافرین چاہے پھر مومن ہو جاویں وہ لوگ سبیل الہی سے منع کرنے و روکنے میں اموال خرچ کرتے ہیں
 سبیل اللہ سے مراد دین الہی و رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی پیروی ہو پس وہ لوگ جان و مال سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کفر تو حید بند نہوا و رسول اللہ
 صلی علیہ وسلم سے لڑنے و جان و مال صرف کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر آنحضرت صلی علیہ وسلم کی زبان سے بوحی جلی یہ غیب کی خبر فرمائی کہ۔
 نَسِیْتُ فَمَنْ لَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهَا حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ یعنی پس عنقریب ان اموال کو خرچ کرینگے پھر یہ اموال انہر حسرت و ندامت
 ہو گئے پھر غم و مغلوب و ہست ہو جائینگے۔ بالجملہ یہ خبر غیب ہو کہ کافر ابھی باز نہ آوینگے خرچ کرینگے اور پھر حسرت اٹھائینگے اور مغلوب ہو جائینگے۔
 و قد قال تعالیٰ و اللہ متوکلہ و لو کہہ الکافرون اللہ تعالیٰ اپنے نوکر کو پورا کرنے والا اپنے کلہ تو حید جہان تک مشیت الہی میں ہر پورا پھیلادینے والا ہوا اگرچہ
 کافر پڑے بڑا اگرچہ نہیں تو کہ فیستفقونہا یعنی عنقریب کافروں کی طرف سے مالوں کا پورا خرچ کرنا جی بھر کے جہان تک کر سکتے ہیں واقعہ کا حال البیضاوی
 اول میں جو فرمایا کہ یستفقون اموالہم۔ تو وہ شاید فی الحال اسے خرچ کرنے کا بیان ہو یعنی بدر کے روز انھوں نے خرچ کیا۔ اور قولہ فیستفقونہا میں زمانہ
 آئندہ یعنی آخر وغیرہ میں خرچ کرنے کا بیان ہو قال المترجم یہ تاویل عمدہ ہو اور اس تاویل پر اقوال مفسرین میں اتفاق ہو جاتا ہو کیونکہ
 جنھوں نے اہل بدر کے اتفاق میں آیت کا نزول بیان کیا وہ بنظر قولہ فیستفقون اموالہم ہے اور جنھوں نے حصہ داران قافلہ ابو سفیان و اسکے
 ساتھیوں کے حق میں بیان کیا وہ بنظر قولہ فیستفقونہا ہو فافہم ثم قال البیضاوی۔ اور احتمال یہ بھی ہو کہ دونوں اتفاق سے مراد واحد ہو اور اول
 کا مساق اگلے اتفاق کی غرض بیان کرنا یعنی راہ الہی سے روکنے میں خرچ کیا کرتے ہیں اور دوم کا مساق یہ کہ انجام کار جب خرچ کرینگے تو حسرت و
 ندامت اٹھائینگے کیونکہ مقصود حاصل نہوگا۔ اور ثلثوں حسرت کی ضمیر آج بامول ہو اور اس میں مبالغہ ہو کہ خود یہ اموال حسرت ہو جائینگے
 حالانکہ مراد یہ ہو کہ ان اموال کا خرچ کرنا انجام کار میں انہر حسرت ہوگا کہ ناحق ہم نے مال برباد کیا اور کچھ فائدہ نہوا کیونکہ حکم تو ہم نے غلبہ میں آج
 مغلوب ہو جائینگے اگرچہ درمیان میں بمقتضائے حکمت بالغہ الہی کے الحرب سجال۔ لڑائی ڈول کے مانہ چلاوگی اور کبھی مومنوں کی فتح آوگی
 کافروں کا غلبہ ہو جائیگا لیکن آخر حکم تو تعالیٰ کے کتب اللہ لا غلبنہ نادری ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہو کہ آخر کار رسول ہی غالب ہوں
 پس کافر مغلوب و مطیع ہو جائینگے۔ اور یہی طریقہ انبیاء علیہم السلام و انکی قوم کے درمیان سنت الہی ہے چنانچہ حدیث صحیح بخاری جو
 آنحضرت صلی علیہ وسلم کے ہر قل بادشاہ روم کو خط لکھنے کے بارہ میں ہو اس میں موجود ہو کہ ہر قل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ
 تمھارے انکے درمیان لڑائی کا کیا حال رہتا ہو تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب رہتے ہیں اور کبھی ہم غالب رہتے ہیں تو ہر قل بولا کہ
 انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ رہتا ہو یہاں تک کہ آخر کار وہی غالب ہو جاتے ہیں۔ اور قولہ ثم اس حرف میں دو قول ہیں کہ درنکی زمانہ
 کی راہ سے بھی ہو سکتی ہو یعنی ان لوگوں کی فی الحقیقت کوئی ترتیب نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعید و تہدید کے ساتھ بھجھا دیا کہ انجام کار تم
 مغلوب ہو جاؤ گے تو اس اتفاق سے ندامت ایک امر آسان ہی سی و لیکن جو لوگ تم میں سے اس درمیان میں مرے یا لڑائی میں مار گئے
 وہ حسرت کے ساتھ خواری و عذاب میں پڑے اور جو باقی رہے اور مغلوب ہو کر ایمان سے ٹھہ موڑے رہے وہ بھی اسی حال پر مرنے میں
 عذاب پاوینگے اور جیسے یہ خبر غیب سچ ہوئی جو فی الحال تمھارے خیال میں نہیں ساتی بسبب اسکے کہ اہل کفر کی تعدد و ہست سامان بہت اشرف
 و لڑنے والے و بہادر بہت ہیں و مومنین فقیر کمزور تھوڑے سے شکستہ حال میں یہ لوگ جھلا کیا غالب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی ہوگا
 اسے بطرح جو کفر پر مراد وہ بھی عذاب میں ضرور پڑیگا بقولہ تعالیٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْرُجُوا و لو کہ کافر ہوئے یعنی اپنے کفر پر اڑے رہے کیونکہ
 انہیں سے بعض مسلمان ہو گئے یا وہ لوگ جو کافر ہوئے خواہ اس طرح کہ پہلے ہی سے کافر تھے اسی پر جہم رہے اور خواہ مغلوب ہو کر ظاہر

اسلام لائے اور دین کا فریب اور خواہ اسلام لا کر پھر مرتد ہو گئے اور پھر گئے اور اسی حال پر مر گئے تو **إِلَىٰ جَهَنَّمَ خَائِرٌ** ایسے لوگ جہنم کی طرف محض رکے جاؤ گئے یعنی اس کے جاؤ گئے **لِيَذَرَ اللَّهُ الْجَنَّةَ مِنَ الطَّيِّبِ** جہنم کی قرارة۔ لیکن ہر بدو تشکیک از مایہ زیر میز۔ ہو اور حمزہ و کسائی و یعقوب کی قرارة بشدید از تمیز ہو اور یہ تمیز کی نسبت بالذین زیادہ ہو و سنیہ کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز کرنے خبیث کو طیب سے یعنی خبیث کو جدا کر کے ایک طرف کرے اور طیب کو ایک طرف متاثر کرے اور خبیث و طیب کی تفسیر میں اقوال ہیں۔ سدی نے کہا کہ کافر کو مومن سے الگ کرے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اہل شقاوت کو اہل سعادت سے جدا کر دے۔ بعض نے کہا یعنی نسا و کو صلاح سے جدا کرے۔ وقال البیضاوی اس تقدیر پر تمیز کا لام متعلق بلفظ یحشرون ہو یعنی کافروں کو جہنم کی طرف اس واسطے محض کیا جائیگا کہ کافر کو یا شقی کو یا فساد کو مومن سے یا سعادت سے یا صلاح سے جدا کرے۔ ثم قال اور شاید خبیث سے وہ مال مراد ہو جو کافروں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کیا اور طیب سے وہ مال جو مومنوں نے آپ پر ہمتا ہونے میں آپ کی نصرت میں خرچ کیا اور لام مذکورہ اس صورت میں قولہ ثم یکن علیہم حسرة۔ سے متعلق ہو اور اسی کو مفسر جلال نے اختیار کیا لیکن بظاہر قول اول اس صحیح ہو واللہ اعلم۔ وقال الحافظ روقہ لیمیز اللہ اس تمیز میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ آخرت میں اس طرح تمیز فرمائی جاوے گی کہ کافی قولہ فریلنا بینہم الآتۃ اور قولہ یوم تقوم الساعة یوم یؤتی فیروز۔ اور دوسری آیت میں۔ **لِیُؤْمِنُوا بِاللَّحِیۡمِ** ہو و کہا قال تعالیٰ و امتاز و الیوم ایہا الجہنم۔ وقال المتحرر و علی هذا التعلق لام کا یحشرون سے متعین ہوگا۔ اور احتمال دوم یہ کہ دنیا میں یہ تمیز ہو باعتبار اعمال کے اور لام اس صورت میں کافروں کو انفاق اموال کی قدرت دینے کا بیان ہو یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے راہ الہی سے روکنے میں مال خرچ کرنے کی قدرت اسلئے دیدی کہ خبیث کو طیب سے تمیز فرمادے کہ کون دشمنان حق سے جدا کرنے میں اطاعت کرتا ہو اور کون حق سے لڑنے میں جان و مال سے آمادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو علم قدیم سے سب معلوم ہو لیکن یہاں تمیز و ظاہر کر دینے کو ایسا کیا۔ کہ کافی قولہ تعالیٰ ہا اصاکم یوم التقی الجمعان فباذن اللہ لعلیم المؤمنین و لعلیم الذین نافقوا۔ اور مانند قولہ ما کان اللہ لیزر المؤمنین علی النقم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ بالجملہ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوتے کہ ہم نے تم کو کافروں کے ساتھ جدا کر کے زمین اس واسطے مبتلا کیا اور کافروں کو اموال خرچ کرنے پر قیادیدیا کہ خبیث و طیب میں تمیز ہو جاوے۔ **وَلِيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ** اور تاکہ کرے خبیث کو بعض پر بعض پر یعنی فریق کفار کو بعض کے اوپر بعض کو کر کے **فَيُرْكَمَ جَمِیۡعًا** پس ملائے ان سب کو کہ کثرت ازدحام سے گویا ابر تر اکم ہو جاوین اور جتھے جتھے سب جمع ہو کر ایک پورا جتھا ہو جاوین یا یہ سنی ہیں کہ کافر نے جو کچھ خرچ کیا اسکو کافر سے اس واسطے ملاوے اور دونوں کو جمع کرے تاکہ عذاب میں زیادتی ہو **فَيَجْعَلُکَ فِی جَهَنَّمَ** پس اس کل مجموعہ کو جہنم میں ڈالے۔ **أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ** یعنی اس کل جتھے والے سب لوگ جو فریق خبیث و طیب ہیں ہی خاسرین ہیں یعنی خسارہ اٹھائیوا لون میں پورے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے جان و مال دونوں سے خسارہ اٹھایا اور دینی عذاب بول لیا ف **وَفِی الْعَرٰسِ** قولہ تعالیٰ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حشر خلافت سے بازار مجین دعا ستقین و عارفین کے گرم و بارونق کرنے کا ارادہ فرمایا کہ اُس دن اُن بندو کے لیے کشف جلال و جمال ہو اور چھوٹے معی بندوں سے انکو تمیز کیا جاوے پس ازل میں ہر مخلوق انسانی نے اقرار ربوبیت و اظہار عبودیت کیا تھا لیکن کافروں کو بالکل جھوٹے نکلے اور اسلام والے بھی بہت سے مدعی ہو کر دلی کے بھیس میں شیطان و دنیا کاتے ہیں پس میدان قیامت میں ان گمراہ کافروں سے سچے اللہ تعالیٰ والے بندے تمیز کیے جاوین کیونکہ گمراہوں کے

نے دکھانے سنانے وجاہ و منزلت حاصل کرنے کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف منہ رکھا ہو بعض نے کہا کہ قولہ لیمیز اللہ یعنی اللہ کو دنیا
اہل اللہ تعالیٰ کو ہوا جس نفس و شیطان سے جو ازراہ امتحان آتے ہیں پاک کرے۔ بعض نے کہا کہ الخبیث من الطیب یعنی دیا کار کو
مخلص صادق سے اور کافر کو مومن سے اور عاصی کو مطیع سے الگ کرے ثم قال تقر
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُودُوا فَقَدْ
تو کہہ دے کافروں کو اگر باز آویں تو معاف ہو انکو جو ہو چکا اور اگر پھر وہی کریں تو

مَضَتْ سُنْتُ الْاَوَّلِينَ ۝

ہو چکی ہے روش اگلون کی

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ تو کہہ دے اے محمد صلیم ان لوگوں سے جو کافر بنے ہیں مانند ابوسفیان و اس کے ساتھیوں کے کیونکہ یہ لوگ
اس وقت تک کافر تھے اگرچہ ابوسفیان وغیرہ بعض ان میں سے پیچھے مسلمان ہو گئے۔ لام لفظ للذین پر لام تبلیغ ہے یعنی قول کا اثر ان
لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو و قد مر فیما سبق بالجملہ کافروں کو یہ بات پہنچانے کے۔ اِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
اے ان نیتہوا عن معاوۃ الرسول بالذہول فی الاسلام بغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم یعنی اگر وہ لوگ باز آویں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کرنے والے سے بائیں طور کہ اسلام میں داخل ہو جاویں تو ان کے اگلے گناہ بخشت دیے جائیں گے۔ واضح ہو کہ
ان نیتہوا کو مطلق چھوڑا گیا اور نہیں فرمایا کہ کس چیز سے باز آویں اور احسن تقدیر وہ ہے جو بیضاوی سے اور مذکور ہوئی ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت و لڑائی سے باز آویں اور وہ بھی اس طرح کہ اسلام میں داخل ہو کر باز آویں ابن عطیہ
نے کہا کہ اس خصوصیت کے ساتھ باز آنا جواب شرط سے معلوم ہوا کیونکہ اگلے گناہ معاف ہونا بدون اسلام کے نہیں ہو سکتا۔
وفی البیضاوی بعض قراۃ میں تنہوا بتا خطاب اور بغیر بصیغہ معروف و فاعل اللہ تعالیٰ اور بجائے ہم کے لکم بغیر خطاب ہو۔ لے ان تہوا
یغفر لکم ما قد سلف۔ اگر اس کافر و تم باز آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے گناہ بخشے گا۔ قال ابن عطیہ اور اس قراۃ پر اداس رسالت میں
الفاظ پر مکتور ہو گئی یعنی کافروں کو یہی الفاظ پہنچا دیں۔ بخلاف قراۃ اولی کے کہ وہ اس معنی کے پہنچانے پر ہے خواہ کسی الفاظ سے ہو۔
اس آیت میں دلیل ہے کہ اسلام سے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میرے دل میں
اسلام ڈالا تو میں ہلکے وادہ ہو کر مدینہ میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھا دیں کہ میں آپ سے بہت کردن پس آپ نے دایاں
ہاتھ بڑھایا پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو فرمایا کہ تجھے کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ میں کچھ شرین کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ شرین کیا کریگا۔
میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں یا میرے واسطے استغفار کریں۔ تو فرمایا کہ کت تجھے نہیں معلوم ہوا کہ اسلام تو اگلے گناہوں کو
ڈھادیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے گناہوں کو ڈھاتی ہے اور حج بھی اس سے اگلے گناہوں کو ڈھاتا ہے۔ رواہ احمد و مسلم اور صحیح کی حدیث
ابن مسعود میں بھی اسلام و توبہ کے حق میں ایسا ہی مذکور ہے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ توحید وہ چیز ہے کہ اپنے سے اگلے
گناہوں حتیٰ کہ کفر کو ہم کر دیتی ہے پھر بھلا اپنے بعد کے گناہوں کو ڈھالے کیونکہ عار بڑھو گی۔ کذافی السراج۔ اور صحاح سے یہ بھی ثابت ہے کہ حالت اسلام
سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ایسے کام کیے ہیں جو اسلام کی حالت میں کرے تو اپنی ثواب پاوے تو بعد اسلام لانے کے اپنی بھی ثواب پاویگا
بالجملہ آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام لانے سے اگلے گناہ مغفور ہو جاتے ہیں وقال الزمخشری اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ

یعنی اس سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یا اسلام لانے کے بعد ان کی بھی ثواب ملے گی

جو کوئی اسلام لاکر غیر نعوذ باللہ سے مرتد ہو گیا اور منور مقتول نہ ہوا تھا کہ وہ پھر اسلام لے آیا تو مرتد رہنے کے دنوں میں جو عبادات اس سے چھوٹ گئے ہیں انکی قضا لازم نہیں ہو بلکہ مغفور ہیں۔ خضاجی نے احکام القرآن سے امام مالک کا بھی یہی قول نقل کیا ہے مگر شافعی نے ان دونوں سے خلاف کیا ہے اور واضح ہو کہ قستانی نے ذکر کیا کہ اسلام لانے کے بعد نماز و زکوٰۃ و زکوٰۃ و زکوٰۃ کو قضا کرے اور مس الائمہ نے کہا کہ قضا اسوجہ کہ ان چیزوں کا چھوڑنا معصیت ہو اور مرتد ہونے سے عصیت ساقط نہیں ہوتی۔ کافی فاضل خان اور ترمذی میں ہے کہ عامہ علماء کے نزدیک جو گناہ اُسے حالتِ رد میں اور اس سے پہلے کیے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں اور بہت سے محققین کے نزدیک ساقط نہیں ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اگر سپرد مہینہ کے پہلے درپے روزے واجب ہوئے ہوں پھر وہ مرتد ہو گیا پھر اُسے توبہ کی و اسلام لایا تو اسکے ذمہ سے قضا ساقط ہو گئی کما فی التتمہ اور فقہانِ زانی نے حاشیہ کشف میں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے جو اس آیت سے احتجاج کیا کہ جو کوئی مانہ دراز تک گناہوں کا مرتکب ہوا پھر مرتد ہو گیا پھر وہ اسلام لایا تو سپرد کوئی گناہ باقی نہیں رہا یہ احتجاج بہت ضعیف ہے کیونکہ قولہ للذین کفروا سے وہ کافر اورین جو ابتداء سے کفر رہے یعنی اصلی کافر اور قولہ ما قد سلف سے وہ افعال جو حالت کفر اصلی میں اُسے سرزد ہوئے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ کفر اصلی سے تخصیص کرنا خلاف ظاہر ہے اور خلاف اصل ہے اور بالعدین لفظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا بڑبکا اور ظاہر یہ ہے کہ للذین کفروا اصلی کفر و اولوں و ارتداد سے کفر و اولوں سب کو شامل ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر بقیہ بیجا یہی قولہ **وَ اِنْ يَعْوِدْوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِینَ** لے وان یعودوا یعنی دوبارہ ہلاک۔ اگر عود کرینگے تو ہلاکت کا عذاب دیے جاوینگے۔ فقہ مضت سننانی الاولین بالاکم کیونکہ اگلی متون میں ہمارے لفظ یہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم نے انکو عذاب سے ہلاک کیا پس ایسا ہی ہم انکے ساتھ کریں گے۔ ظاہر ہوا کہ قولہ فقہ مضت الخ تعلیل جزا و محذور وقت ہو جس سے بہ نسبت جزا و ظاہر کرنے کے خوف دلانا زیادہ ہو۔ واضح ہو کہ اگر کفر اصلی پر اقتصار ہو تو یہاں عود یعنی استمرار لینا پڑے گا جسے اگر اصلی کافر لوگ اسلام نہ لائے و باز نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر مستر ہے تو ہلاک ہونگے اور در صورت قبول کفر اصلی و کفر ارتداد کے عود کے ایسے سنی کی جو دونوں کو شامل ہوں ضرورت ہو۔ وفی الجمل لفظ عودین اشعار ہے کہ ایسی حالت کی طرف باز گشت ہو جس سے سابقین تلبس تھا پس معنی یہ ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انھوں نے کفر و محاربه البنی مسلم کی طرف عود کیا تو ہلاک ہونگے۔ قال المترجم کچھ کہتا ہیں کہ صاحب الجمل کی کیا مراد ہو کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ کلام اہل زندہ میں خاص ہو تو ظاہر ہے کہ ابتداء کلام نہیں بنتا کیونکہ قولہ قل للذین کفروا۔ اس صورت میں مرتدون سے مخصوص ہوگا پس معنی یہ ہونگے کہ مرتدون سے کہو کہ ارتداد سے باز آؤین انکے گذشتہ گناہ بخشے جاوینگے اور اگر عود کر کے دوبارہ مرتد ہوئے تو ہلاک ہونگے۔ فعلی ہذا ارتداد دوم پر قتل کرنا واجب ہوگا و موقوفات المذہب کیونکہ دوبارہ و دوبارہ بھی توبہ قبول ہو و البعث فی موضعہ اور اگر اول میں کفر اصلی کے شمول کے ساتھ ہو تو یہاں مرتدون سے تخصیص بلا وجہ ہو۔ اور شاید صاحب جمل کی غرض یہ ہو کہ یہ شق ثانی تردید محذوف کی ہے اور تقدیر کلام یوں ہو کہ قل للذین کفروا ان یتہوا عن الکفر یدخلوا فی الاسلام نفیر لہم ما قد سلف ثم اذا دخلوا فلیثبتوا علیہ الا فان یعودوا یتہوا عن الاسلام کما قد مضت سنۃ الاولین۔ لیکن اس پر بھی وارد ہے کہ ارتداد سے مراد ہلاک ہے مگر آنکہ ہلاک بوجہ معروف بتقدیر ارتداد لیا جائے علاوہ برین تکلف بدرجہ تسف ہے اور ظاہر یہی ہے جو ہم نے اول ذکر کیا کہ مقام اول و ثانی دونوں میں کفار اصلی کے ساتھ مرتدون کا شمول ہے اگر کہا جائے کہ ان یعودوا میں اگرچہ شمول اہل ارتداد کا اشعار ہے کیونکہ عود حالت سابق میں داخل ہونے کو کہتے ہیں لیکن کفر اصلی کو بھی شامل ہے اور وہاں عود کے معنی نہیں بنتے لہذا مجاز کی ضرورت ہوئی جواب یہ کہ بضرورت عموم مجاز کے طور پر لیا جاوے بخلاف کفر اصلی پر اقتصار ہونے کے کہ عود کے معنی استمرار کے محض مجاز ہیں فافہم اور جواب اسکا یوں ہو سکتا ہے کہ قولہ قل للذین کفروا ان یتہوا میں

انتہار از محاربتہ الرسول صلعم باقرار اسلام۔ مراد ہوا پس یہاں عود سے مراد یہ کہ محاربتہ البنی صلعم کی طرف عود کرینگے تو ہلاک ہونگے پس حاصل یہ ہوا کہ کافروں سے کہدیا جاوے کہ محاربتہ بنی صلعم سے باز آوین اور جب عداوت نہوگی تو ازراہ عادت کے صداقت ہوگی اور وہ اسلام ہو پس انکے گذشتہ معاصی جنہیں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے سے معاف ہونگے اور اگر عود کر کے پھر دوبارہ لڑے نہانہ آئندہ میں جیسے ایک مرتبہ لڑ چکے ہیں اور یہ مستلزم ہو کہ اسلام نہ لائے تو اگلوں کی طرح ہلاک ہونگے۔ یعنی اگلی امتوں کی طرح جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے مخالفت کی تھی پس اس میں وعید و تہدید و تنذیل ہر سہ انواع موجود ہیں اور یہی چہرہ مفسرین کا قول سنۃ الاولین کی تفسیر میں ہوا اور سدی و محمد بن اسحاق وغیرہ نے کہا کہ اولین سے مقتولین بدرم ادہین یعنی جیسے بدر و اسے کافروں کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ باز نہ رہے ایسے ہی اگر تم بھی محاربتہ الرسول صلعم کی طرف عود کرو گے اور باز نہ ہو گے تو ہلاک ہونے کے متوقع ہو اور حق یہ ہو کہ تفسیر میں کچھ اختلاف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے اگلوں کی حالت سے عبرت موجود ہو جنہوں نے انبیاء علیہم السلام سے مقابلہ کیا جیسے اہل بدر ہلاک ہو چکے ہیں والیہ شارا البیضاوی و پوشیدہ نہیں کہ اولین کی تفسیر اہل بدر کے ساتھ رکھنے کے عود کے معنی میں کچھ اشکال نہیں رہتا فانہم پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کلیہ پاک کی مومنوں کو تاکہ فرمائی۔ بقولہ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ آثَانُ اللَّهِ وَلَكُمْ غَمًّا مُّوَلَّىٰ وَلَنُفَعِّلَ الْمُنَافِقِينَ

اور لڑتے رہو اور ان سے جب تک نہ رہے فساد اور ہواوے سب حکم اللہ کا پھر اگر وہ باز آدین تو اللہ کے کام دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مابین تو جان لو کہ اس سے حمایتی تمہارا کیا خوب حمایتی ہو اور کیا خوب مددگار

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہاں تک کہ نہ پایا جائے فتنہ۔ حرف کان یہاں تاسہ ہو بمعنی وجہ کے اور فتنہ بمعنی شرک ہے جیسا کہ ابن عباسؓ و ایک جماعت علما زابعین سے مروی ہو پس قولہ لا تکلون فتنۃ اسے لا توجہ شرک یعنی شرک پایا جاوے۔ اور عودہ وغیرہ نے کہا کہ کوئی ایسا فتنہ نہ پایا جاوے جس سے مسلمان اپنے دین کی راہ سے فتنہ ہو۔ مترجم کہتا ہو کہ بہت سے ایسے امور پیش آتے ہیں جنکی وجہ سے مسلمان کو اپنے دین میں فتنہ نظر آتا ہو بمقتضای ظاہر اس تفسیر کے انہیں سے ہر بات پر جہاں لازم ہو اور یہ نہیں ہو اس واسطے کہ بعد قول لا الہ الا اللہ کے یعنی بعد اقرار ارکان اسلام کے یا اداے جزیہ کے کفار محفوظ ہیں پس مرجع اسکا بھی قول اول ہی کی طرف ہوگا کہ شرک نہ پایا جاوے۔ اگر کوئی کہے کہ وجہ شرک کی بالکل نفی تو خلاف مسیت ہو تو کہا جاوے گا کہ ہاں ولیکن۔ اس سے یہ لازم آئے گا کہ برابر شیعہ جہاد کیا کریں چنانچہ حدیث صحیح میں ہو کہ الجہاد ماضی۔ اور بیضاوی نے دوسرے جواب کی طرف اشارہ کیا چنانچہ کہا کہ قولہ حتی لا تکلون فتنۃ ملے لایوجہ فتنہم شرک۔ خاص ان لوگوں میں یعنی قریش میں یا عرب میں شرک نہ پایا جاوے اور ابو جیفہ نے کہا کہ اہل عرب سے جزیہ قبول نہ کیا جائے گا سوائے اسلام کے اگرچہ سولے عرب کے اہل کتاب یا اہل عجم سے جزیہ مقبول ہو و قد مر بحث فیما سبق۔ حاصل آنکہ تم ان کافروں سے یہاں تک لڑو کہ شرک انہیں نہ رہے۔ کیونکہ الدین کلہ للہ اور دین فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو جاوے کسی اور بت وغیرہ کی پرستش نہ رہے عین ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی تو میدان حاصل شد تعالیٰ ہی کے واسطے ہو۔ وعن الحسن و ابن جریج و قتادہ۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں داور کر تین۔ دنی الصیحیحین آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ مجھے حکم اتھی ہو کہ لوگوں سے قتال کروں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں پھر جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو انکی جائیں جواسوال محفوظ ہوئے مگر کلمہ

تعالیٰ الحدیث - یعنی جہاد سے محفوظ ہو گئے پھر اگر انھوں نے ظلم سے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل ہو گئے یا زکوٰۃ میں مال دیکھ کر ان کے ہاتھوں
 پس اگر کافر لوگ باز رہے کفر و شرک سے **فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** تو اللہ تعالیٰ انکے کاموں کا دیکھنے والا ہو - یعنی ظاہر شرع
 میں افرار کلمہ شہادت سے وہ جہاد و قتل سے محفوظ ہو جاویں گے اور باطن میں اگر وہ منافقوں کی طرح صدق دل سے کلمہ تو حیدین کہتے
 ہو گئے تو اسکو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہو انکے موافق انکو جزا دیگا لہذا حدیث صحیحین مذکورہ بالا کے آخرین فرمایا و حساب ہم علی اللہ تعالیٰ یعنی باطنی حساب
 انکا اللہ تعالیٰ جانتا ہو وہ محاسب فرماویگا اور انکو سچائی و جھوٹ کے موافق بدلہ دیدیگا پس ہم لوگ فقط ظاہر کے موافق عمل کریں گے اسی
 واسطے منافقوں کا لفاق جاننے کے باوجود انکے قتل سے منع فرمایا ہو - **وَأَنْتُمْ كُذِّبْتُمْ** وان اعداؤنا من الاسلام فلا تخشونہم اگر لوگ
 اسلام سے منہ موڑیں تو تم لوگ ان سے ڈرو - **فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ** پس جان رکھو یعنی اس یقین پر قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ
 تمھارا مولیٰ ہے ناصر و مددگار رو تمھارے امور کا متولی ہو ضرر اس پر بھروسہ کرنا واجب ہو **فَعَمَّا مَوْلَايَ** بھلا اچھا وہ مولیٰ ہو - **وَلِيَّكُمْ**
الْمُصْلِحُونَ اور بھلا اچھا وہ ناصر ہے پس جب وہ مولیٰ و ناصر ہو تو خوشی سے بندہ بھولانہ سادے کیونکہ ولایت و نصرت پس اسی کی ہو اور
 باقی وہم و خیال ہو - شیخ ابن کثیر نے بیان ذکر کیا کہ عبد الملک بن مروان نے عمروہ رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آنحضرت کے ابتدائی حالات حتیٰ کہ مکہ
 معظمہ سے ہجرت کرنے تک پوچھے تھے اُسکے جواب میں عمروہ نے بعد حمد و صلوة کے لکھا کہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو نبوت عطا
 فرمائی پس کیا اچھا نبی اور کیا اچھا اسکا نبی کرنے والا - اللہ تعالیٰ اسی کی ہدایت پر ہمارا خاتمہ خیر کر کے جنت میں ہم کو اسکے دیدار سے مشرف
 فرمائے پس جب اس پر نازل کیا یعنی قرآن مجید تو پہلے پہل کافر لوگ کچھ سننے کو جھکتے تھے حتیٰ کہ جب یون کی مذمت آئی تو منہ موڑ کر منکر ہوئے اور جب
 انکے سردار لوگ طاقت کی تجارت سے واپس آئے تو لوگوں کو سخت ملامت کرنی شروع کی اور فتنہ برپا ہوا پس وہی اس فتنہ میں بچا
 جسکو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور بہتیرے جو آپ کے مطیع ہوئے تھے اس فتنہ میں مرتد ہو گئے پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک ٹھہرے
 بعد اسکے حبشہ کے بادشاہ صالح نجاشی کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا پس اکثر اہل اسلام نجوف فتنہ دین کے دہان چلے گئے اور
 یہ پہلا فتنہ تھا پھر چند اشخاص صاحب مہمت داخل اسلام ہوئے تو کافروں کی طرف سے تشدد و فتنہ انگیزی میں دھیل ہوئی پس حبشہ والے بھی کہہ
 میں آگئے اور اسلام پڑھنا شروع ہوا اور مدینہ میں بہت سے اہل و خیر کے لوگ مسلمان ہو کر پراپر کرنے لگے اور قریش والوں نے خوف
 کر کے پھر فتنہ برپا کیا جس سے اہل اسلام کو بھوک پیاس وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی اور یہ دوسرا فتنہ تھا اور مدینہ سے ستر ستر آکر
 بیت میں داخل ہوئے کہ ہمارے یہاں جو کوئی آپ کے تابعین سے داخل ہوگا اسکے ہم ویسے ہی مددگارین جیسے اپنے بال بچوں کے جیتیک
 وہ وہاں رہے پس آنحضرت صلعم کو بھی ہجرت کا حکم آگیا بعد ازاں ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے پہلے سے مدینہ جانے کا حکم دیدیا
 تھا - پس اس دوسرے فتنہ میں آنحضرت صلعم نے بھی ہجرت فرمائی کیونکہ کفار قریش ایسی ایسی سختیوں و تکلیفوں میں ڈالتے تھے کہ اسلام و ایمان
 اپنے دین میں بڑے فتنہ میں پڑتے تھے اور اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا - **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ لِلدِّينِ** اللہ - **الْأَكْبَرِ**
 رواہ ابن جریر و قد خصہ المترجم وقال حافظ اسنادہ صحیح - اور بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ
 ایک شخص نے آکر کہنے لپچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا - **وَأَنْتُمْ كُذِّبْتُمْ** وان طالقان من المؤمنین اقتلوا الاکابر پس آپ قال کیوں نہیں کرتے
 میں اے آخر الحدیث اور اس میں ہو کہ پھر اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ قاتلوہم حتی لا تكون فتنہ - تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتنہ

دور کرنے کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا کر لیا جبکہ اسلام تھوڑا تھا اور آدمی اپنے دین کی راہ سے فتنہ میں پڑ جاتا تھا کہ کافر اسکو قتل کرتے یا قید کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام بڑھ گیا اور لوگ بہت ہو گئے اور فتنہ نہ رہا۔ اور سید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بصرہ میں آئے تو پوچھا کہ فتنہ کی لڑائی میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ فتنہ کیا چیز ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرکوں سے قتال کرتے تھے کہ انکے پاس جانا فتنہ تھا اور یہ قتال جو تم لوگ واسطے ملک و سلطنت کے کرتے ہو یہ نکتہ۔ ابن مردویہ نے فتنہ ابن الزبیر و حجاج بن یحییٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی روایت کی اور اسامہ بن زید و سعد بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی ایسا کہ قتال کو روایت کیا جو پس حاصل یہ کہ آیت میں جس قتال کا حکم دیا گیا وہ فتنہ شرک دور کرنے کے واسطے ہے۔ فانهم والله اعلم وفي العرائس قوله تعالى وقتلواهم حتى لا تكون فتنة. اس میں نفوس امارہ کافروں کی طرف اشارہ ہے اور اسکا قتال یہ کہ مجاہدہ کے ساتھ اسکو مائے تاکہ خلاف حق خواہشوں سے وہ باز رہے اور مطیع ستمن اسلام ہو جاوے تاکہ انوار یقین اور ضیاء اسلام کے گلزار شاداب و سرسبز شگفتہ ہوں نور توحید کے واسطے قلب متفرد ہو پس اس میں سو آپ خطرات حق کے کوئی خطرہ نہ آوے اور قلب اسکے دریاے محبت میں غرق اور روح اسکی نضائے ہویت میں حائم اور عقل اسکی میدان ازل و ابد میں حیران رہے ان میں سے کوئی کسی غیر پر نظر نہ ڈالے کیونکہ نفس ایک پردہ قہر درمیان میں ہوا اور اسی حکمت بالغہ کے ساتھ ایفاد محبت اور نفوس پر نصرت کا انعام حضرت باری تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ خود اپنی روح فرماتا ہے بقولہ نعم المولے و نعم النصیر المولے کے واسطے نعم المولے ہو نیکو کاروں کے واسطے نعم النصیر ہو ان بندگان خاص کو ازل ہی میں اپنی ولایت و محبت کے انعام سے سرفراز فرمایا اور وہی بدون کسی سبب کے جو انکی طرف سے پیدا ہووے ابد تک اُنکے نفوس پر توتلی خاص اُنکو منصور فرمائے گا۔ بعض نے کہا کہ نعم المولے اسکے لیے جسے اُس سے موالاۃ کی اور نعم النصیر اسکے لیے جس نے نصرت چاہی۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کے واسطے نعم المولے ہو اور مریدین کے واسطے نعم النصیر ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ قبل کسی عبادت و تکلیف کے اپنی ذات پاک کی معرفت دینے میں نعم المولیٰ ہو۔ قال المتبرجیم بنی کیا اچھا متولی امور ہو کہ جس نے نعمت معرفت اس آسانی سے انعام فرمائی لہذا نعم المولے ہے۔ اور امور عبادت میں تخفیف کرنے اور ثواب میں کئی گونہ بڑھانے میں نعم النصیر ہو نیکیان

بڑھاتا ہو اور بڑائی ان گھٹاتا ہو۔ فانهم
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

قَمَّ التَّاسِعَ وَيَتْلُوهُ الْعَاشِرُ

تنبیہ الغافلین - مسائل دینیہ - ۱۰
 حیرت الفقه - مسائل مشککہ فقہ از مولوی
 ابراہیم حسین بنگوری - ۱
 جواب المسائلین - بطور استفتاء - ۲۰
 کنز الدقائق - اردو ترجمہ از مولوی
 محمد سلطان خان - ۱
 چهل مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین
 بنگوری - ۱
 رسالہ تجزیہ و تفسیر - از محمد عمر - ۱

فقه فارسی

ہدایہ - پیشانی پر اسل عربی اور تختہ میں ترجمہ
 فارسی مع شرح از علمائے کلکتہ جو مدت سے
 مستداول ہے - دو جلد کامل - ۱
 شرح سفر السعادت - از مولانا شاہ
 عبدالرحمن محدث دہلوی معروف - ۱
 پنج ایچ - سنی یہ غایۃ اشوار از ملا محمد شاہ - ۱
 تذکرۃ الجمعۃ - احکام جمعہ از مولوی عبدالسلام - ۱
 بیان - در حکم تمباکو و حقہ از ملا معین الدین - ۱
 بدران منظوم - مسائل فقہ نظم فارسی از
 ملا ناظم علی - ۲
 نام حق - مشہور درسی از شیخ شرف الدین
 بخاری - ۱
 مائتہ مسائل - سو مسائل از مولانا احمد اللہ
 رحمہ اللہ - ۶
 شرح وقایہ فارسی - مع حاشیہ ملتقی الابحر
 از شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی - ۱
 مسلک المتقین - مرغوب علمائے ولایت از

مولوی آکد یار خان - ۱
 فتاویٰ برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی
 نصیر الدین - ۱
 قدوری - مترجمہ مولانا ابوالقاسم - ۶
 شرح فارسی مختصر وقایہ - از عبد الرحمن
 جامی - ۱۵

کنز فارسی - از مفتی نصیر الدین کرمانی محشی
 مع فرہنگ - ۱۳
 مالا بدینہ - از قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ مع
 وصیت نامہ - ۱
 شرح مختصر وقایہ گور میری - از مولانا
 جلال الدین سمرقندی - ۱
 رسالہ تنبیہ الانسان - در حلت و حرمت
 جانوران - ۱
 رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان و ارکان - ۱

فقه عربی

برجندی شرح مختصر وقایہ - از مولانا عبدالحی
 برجندی معتبر شرح - ۱
 فتح القدیر - حامل بہن یقلم علی ہدایہ اور یقلم
 خفی فتح القدیر از امام کمال الدین بن الہمام
 نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف
 اور آخرین تکرار زین الدین آفندی کل جامعہ ضانی کتب
 ضخیم جدید الطبع - ۱
 ہدایہ - محشی بخاشیہ جدیدہ جناب مولانا محمد حسن
 شنبلی مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ
 فرمایا جو وہ قابل دیدہ ہیں ہر چار جلد کامل
 دو جلدات میں بشرح ذیل

(۱) جلدین اولین عبادات - للعباد
 (۲) جلدین آخرین معاملات - صر
 ہدایہ مع شرح الکفایہ - از سید جلال الدین
 کرمانی بہت معروف و مستند اول چار جلد
 میں اس شرح ہدایہ پر حاشیہ بہت مستند لکھ
 گئے ہیں تفصیل ذیل -

ہدایہ جلد اول و ثانی تا آخر کتاب النکاح - للعباد
 ایضاً جلد سوم و چارم تا آخر کتاب - للعباد
 فتاویٰ قاضی خان مع ترجمہ از امام قاضی
 حسن بن منصور قاضی خان مستند معروف
 مستداول دو جلد کامل - ۱
 شرح وقایہ - از امام صدر الشریعہ علی قلم
 مع کمال حاشیہ ذخیرۃ البقی ابوسن ابن حنیبل
 داخل درس تطبیح کلاں خوشخط و صحیح - ۱
 شرح وقایہ خود مع دائرہ ہندیہ متوسط قلم - ۱
 الاشباہ والنظائر مع شرح حموی معروف
 مستند اول - ۱

ملا مسعود - از بیوع تا وصایا محشی جدیدہ کابل اور
 اطراف کابل میں داخل درس ہے - ۱
 مستخلص الحقائق - شرح کنز الدقائق
 مشہور مستداول - ۱
 عینی شرح کنز الدقائق - محشی ہر چار جلد
 مستند معروف مستداول دو جلد میں - ۱
 (۱) جلدین اولین عبادات میں - عنابر
 مختصر وقایہ محشی - از امام صدر الشریعہ
 درسی مستداول - ۱
 عمدۃ البضائع - فی مسائل الرضاۃ از

مولوی تراب علی مرحوم - ۱
کنز الدقائق عربی جدید حواشی کے ساتھ
قیمت ۱۰

اخلاق و تصوف اُردو

جامع الاخلاق - ترجمہ اخلاق جلالی - ۷
باب النش - مولفہ مولوی محمد کریم بخش - ۱۰۲
اوقات عزیز - از سید غلام حیدر خان - ۴
ترجمہ عوارف المعارف - کامل دو جلد میں
ترجمہ مولانا ابوالحسن فرید آبادی - ۱۱
ترجمہ دانش - ہوشمندی کی تعلیم از مولوی
محمد کریم بخش - ۱۰۳
بحر الحقیقت - اصلاح نفس میں - ۱۰۳
انجیات - اخلاق و موعظت میں مصنفہ
منشی کامتا پرشاد - ۱۰۳
کیا ہے حکمت - حصہ اول بیان شریف
علم و ادب - ۱۰۲
سیر ابن یوسفی - اُردو ترجمہ سنوی مولانا روم
کا نظم شعر بہ شعر اور حاشیہ پر اردو میں حاصل
مطلب مع فوائد تصوف - کامل دو جلد میں
بتفصیل ذیل
جلد اول - ترجمہ دفتر - ۱۰۳ و ۱۰۴ - زیر طبع
جلد دوم - ترجمہ دفتر - ۱۰۴ و ۱۰۵ - زیر طبع
شجرہ معرفت محشی - منتخبات سنوی مولانا
روم - ترجمہ سید غلام حیدر صاحب - ۱۱
چشمہ فیض - نظم ترجمہ اردو پنڈ نا مہ عطار
کلام عارف کامل حضرت شیخ فرید الدین گدس سرہ
از مولوی عبدالغفور خان بہادر - ۱۲

مذاق العارفین - ترجمہ احیاء علوم الدین عربی
ہر چار جلد کامل - ۷

تہذیب احسانی - مولفہ حکیم احسان علی - ۱۳

کتاب اخلاق فارسی (اہل سنت)

گلستان - جلی قلم کاغذ سفید گندہ حررہ منشی
شمس الدین صاحب اعجاز رقم مرحوم پیر
گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم آخرہ بین
مکمل معانی کی فرہنگ کاغذ حنائی و سفید ۱۲
گلستان بالقصور - کاغذ حنائی و سفید رسمی
۱۹
گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم رسمی حررہ
منشی شمس الدین صاحب مرحوم - ۸
گلستان محشی اُردو - اسپر طلبہ کی آسانی کے
لئے اُردو کے حواشی دیے گئے ہیں - ۱۲
شرح گلستان - از شیخ ولی محمد صاحب
اکبر آبادی شارح سنوی مولانا روم اس میں
تصوف کے حکمت کو خوب حل کیا ہے - ۱۳
گلستان ترجمہ - فارسی با ترجمہ اُردو - ۱۳
گلستان خرد - فارسی - ۱۰۵
تضمین گلستان سعدی - منشی ہر گویا صاحب
تفتہ سکندر آبادی نے اس صفائی سے گلستان
کے اشعار کو تضمین کیا ہے کہ سعدی اور تفتہ کے
کلام میں فرق کرنا بھی دشوار ہے - ۷
بہارستان جامی - اخلاق و نصائح میں
قابل قدر کتاب ہے از مولانا جامی - ۵
خارستان - حکایات پند و نصائح بطرز
گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۸

عقد گل و عقد منظوم - یعنی انتخاب

گلستان و بوستان - ۹

بوستان جلی قلم - حررہ منشی شمس الدین صاحب

اعجاز رقم مرحوم کاغذ سفید حنائی - ۷

بوستان محشی کلان - اس میں ضروری

حواشی درج ہیں - ۱۳

بوستان محشی متوسط قلم - چھاپہ مطبع علوی

نہایت ہی صحیح اور صاف چھپی ہے - ۸

بوستان محشی خرد - ۱۰۵

بوستان مترجم منظوم - معمولی ترجمہ نہیں ہے

بلکہ کمال یہ ہے کہ بوستان کی بحر میں

ہر شعر کا شعرین ترجمہ کیا ہے از منشی

اگو بند پرشاد فضا - ۱۳

بہار بوستان - بوستان کی جامع شرح از منشی

شیخ بہار صاحب بہار نظم مثیل شرح ہے - ۱۱

اخلاق جلالی محشی منشی فاضل کے کورس میں

ہو اور عموماً طلباء کے درس میں اُٹل ہے - ۱۱

اخلاق ناصری - منتیان فارسی کے درس میں

داخل ہو اور اخلاق میں بڑے پایہ کی کتاب ہے

از علامہ نصیر الدین طوسی کاغذ سفید گندہ - ۱۱

اخلاق محشی - داخل درس از ملا حسین واعظ

کاشفی - ۸

سنوی سلسیل - اخلاق و موعظت میں ایک در

بے بہا ہوا حکیم نور حسین صاحب امروہوی - ۳

مجموعہ حدیث سودمند - حضرت لقمان کے

تسلو قابل قدر نصائح - ۳۲ پائی -

المشتر بہر صیغہ بکھڑو نو لکھنؤ پریس لکھنؤ

258 242.1
DUE DATE 29<512

ANA
27

MAIL

